

حقوق العباد کی فکر کریں

تألیف
مولانا محمد ہارون شاہ
پیشوا اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ دارالافتاء
الحدیثہ جامعہ اسلامیہ

دارالافتاء

حقوق العباد
کی فکر کریں

حقوق العباد کی فکر کریں

تالیف

مولانا محمد رفیع الرحمن

پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور

دعا گو، جامعہ اسلامیہ، لاہور

دارالاشاعت
لاہور

فہرست مضامین

۱۸	مذہب و مذہب
۲۰	پہلا باب
	حقوق العباد سے حقائق کچھ بنیادی تفصیل
۲۱	اسلام میں حقوق العباد کا شعبہ انجمنی اہم ہے
۲۳	حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت کے تقاضے
۲۷	حقوق العباد کی اہمیت اور نزاکت
۳۲	حقوق کے معنی اور اس کی قسمیں
۳۳	حقوق کی وسعت
۳۵	حقوق کی ترتیب
۳۸	لعنی و اصلاحی معانی
۴۵	حقوق کا حدود و ار پیر
۴۷	حقوق اللہ
۴۸	حقوق اللہ اور حقوق العباد کا رابطہ
۵۱	لہذا جب فائدہ اور حقوق انسانی
۵۲	بہادری
۵۲	بیعت
۶۱	بندوبست
۶۳	بدعت اور حقوق انسانی
۷۱	زرتشت اور حقوق انسانی
۷۷	جین مت اور حقوق انسانی

- ۸۵۔ کثیر الشزم
- ۹۰۔ سکھ مذہب
- ۹۱۔ حقوق العباد کی رحمت اور طلوع اسلام
- ۱۰۱۔ اسلام کے عالمی نظام کی وضاحت
- ۱۰۵۔ حقوق العباد سے انحراف کے نتائج
- ۱۰۸۔ قرآن مجید اور تعلیمات حقوق انسانی
- ۱۰۸۔ توحید و استغاثی
- ۱۱۰۔ وحدت دین اسلام
- ۱۱۰۔ وحدت امت
- ۱۱۰۔ وحدت سلسلہ رسالت
- ۱۱۱۔ وحدت معاشرہ انسانی
- ۱۱۲۔ مساوات نسل انسانی
- ۱۱۳۔ اخوت نسل انسانی
- ۱۱۳۔ التزام لکھنؤ اور علم ہنسانیت
- ۱۱۴۔ حریت جان مال و آبروئے انسانی
- ۱۱۶۔ گمراہی انسانیت
- ۱۱۹۔ مساوات حقوق مرد و زن
- ۱۱۹۔ حقوق ملکیت انسانی
- ۱۲۲۔ غلامی ممانعت
- ۱۲۳۔ وحدت مرکز فکر و دانش
- ۱۲۶۔ آزادی فکر انسانی
- ۱۳۹۔ کفالت ضروریات انسانی

۱۳۳.....آداب سیاست و حکومت

۱۳۴.....حقوق انسانی اہمیت اللہ کی نظر میں

۱۳۵.....اجادیت میں یہ علماء حقوق انسانی

۱۳۶.....راز و حقوق انسانی اور حقوق انسانی

۱۳۷.....حق ملکیت و جائیداد

۱۵۲.....حقوق انسانی کے سر و حسب

۱۵۸.....حق مساوات

۱۶۵.....اوانسانی حقوق کے خارج

۱۶۵.....حقوق اللہ کی امانت ہے

۱۶۷.....اہتمام حالت حقوق

۱۶۸.....احساب حقوق

۱۶۹.....حق نقلی کا ازالہ

۱۶۹.....حق خاندان و معاشرت

۱۷۱.....حق تعلیم و روزگار

۱۷۵.....لحام خلافت راشدہ اور حقوق انسانی

۱۷۶.....عہد مدنی

۱۷۸.....عہد مادی

۱۸۶.....عہد حق

۱۹۲.....عہد علمی

۱۹۷.....تدوین نظام اسلامی اور حقوق انسانی کی برعکس

۲۰۵.....دوسرا باب

اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے حقوق کی تفصیل

۲۰۵.....مسلمانوں کے بنیادی حقوق

- ۲۱۳..... مسلمان کا ایک حق کہ اس سے عینت کی جائے
- ۲۱۴..... مسلمان کا دوسرا حق کہ اس کی جان کو چھو دیا جائے
- ۲۱۵..... مسلمان کا تیسرا حق کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے
- ۲۱۶..... مسلمان کا چوتھا حق کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی میں اس کی مدد کی جائے
- ۲۱۷..... مسلمان کا پانچواں حق کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے مدد کر رکھا جائے
- ۲۱۸..... مسلمان کا چھٹا حق خدمتِ غلطی
- ۲۱۹..... اتفاق فی سبیل اللہ
- ۲۲۰..... کیا اور کتنا بے غرض کیا جائے
- ۲۲۱..... مسلمان کا سہارا اس حق سے دعا ہے جو خیرات
- ۲۲۲..... خدمتِ غلطی کی ہر قسم
- ۲۲۳..... مسلمان کا آٹھواں حق کہ مسلمان سے عبادت کی جائے
- ۲۲۴..... حضور ﷺ طریقہ عبادت
- ۲۲۵..... پندرہ اصول عبادت
- ۲۲۶..... مسلمان کا نوواں حق کہ مسلمان سے قریبی کی جائے
- ۲۲۷..... مسلمان کے مزید ملکِ حقوق
- ۲۲۸..... مسلمانوں کے باہمی حقوق کی مزید وضاحت
- ۲۲۹..... دو قسم کے حقوق
- ۲۳۰..... انسانوں کی دو قسمیں
- ۲۳۱..... موت کے بعد انسان کے پانچ حصے
- ۲۳۲..... مسلمانوں کے تین حقوق
- ۲۳۳..... حقوقِ انبیاء سے حلقِ ضروری بدایات
- ۲۳۴..... اسلامی حقوق کی یکم تحصیل
- ۲۳۵..... (۱)..... کتنا احسان

۳۱۲..... (۲)..... تعلیم عام

۳۱۳..... (۳)..... صحت عامہ

۳۱۴..... (۴)..... خوشحال و جوان

۳۱۵..... (۵)..... خوش روزگار و تہات

۳۱۶..... (۶)..... آزادی انعام

۳۱۷..... (۷)..... آزادی نئے نئے مواقع

۳۱۸..... (۸)..... آزادی نہ سب تلخ

۳۱۹..... حقوق کے حقوق قائم رکھنے میں ہماری کوششیں

۳۲۰..... تعمیر لیاپ

انفرادی اعتبار سے حقوق العباد کی تکمیل

۳۲۱..... والدین کے حقوق

۳۲۲..... والدین سے سوگ کا قرآنی منظرہ

۳۲۳..... والدین کے حق کی مکمل ادائیگی ممکن نہیں

۳۲۴..... والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت

۳۲۵..... وقت والدین کے بعد حسن سلوک کی صورت

۳۲۶..... والدین کو صحت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے

۳۲۷..... کیا والدین کی قسم ہدی جائز ہے

۳۲۸..... والدین کا جسدِ والد

۳۲۹..... والدین کی خدمت کی اہمیت

۳۳۰..... ماں باپ کے احسانات پر شکر یہی

۳۳۱..... اولاد کے حقوق

۳۳۲..... اولاد کا پہلا حق

۳۳۳..... اولاد کے حقوق

۳۳۴..... رضاعت و حضانت

- ۳۲..... نیراقی اولاد کے دو سال قبل
- ۳۳..... روزی حال پرورش
- ۳۴..... با نجاں حق ایسی تعلیم دینا ہے
- ۳۵..... پیمان حق تربیت کا حق
- ۳۶..... کچھ وضاحت اولاد کی پرورش سے حلقی
- ۳۷..... اولاد کی پرورش کرنے کا طرح
- ۳۸..... شوہر کے حق
- ۳۹..... چھ ضروری چیزیں
- ۴۰..... (۱) شوہر کا دل رحمت لینے کی تدبیر
- ۴۱..... (۲) شوہر کا اپنی طرف سے اہل خرواں
- ۴۲..... (۳) عورت کے لئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے
- ۴۳..... (۴) عورت شوہر کو اپنا محبوب بن کر رہے؟
- ۴۴..... (۵) عورت شوہر کی عیبوں کے سامنے کبھی ہے
- ۴۵..... (۶) شوہر کی طبیعت سے زیادہ کسی چیز کی لڑائی نہ کرنا
- ۴۶..... (۷) خیریت دھری اور بد زبانی سے احتراز
- ۴۷..... (۸) شوہر کے قصور و تلافی کی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہئے؟
- ۴۸..... شوہر کے سفر سے واپسی میں ضروری ہدایات
- ۴۹..... شوہر کے کلام سے جوے سامان کی قدر و غور اور شوہر کی خدمت
- ۵۰..... شوہر کے دامیلاخت اختیار کرنا شوہر کا حق ہے
- ۵۱..... عورت کے مرد شوہر کے حق
- ۵۲..... عورت کی ذمہ داری
- ۵۳..... شادی کس کو کہتے ہیں
- ۵۴..... کچھ وضاحت شوہر کے ساتھ عورت سے حلقی

- ۳۶۵..... ہدی کے حقوق
- ۳۶۵..... شہر ہدی کے حقوق کا خیال رکھو
- ۳۶۸..... شہر کدلی و انطاقی قرآن
- ۳۷۲..... ہدیوں کے حقوق
- ۳۷۲..... مساعی اور ہدی کے قطعی حکم
- ۳۷۶..... ہدی کے بارے میں حضرت ہیرنگل کی مسلسل تصدیق اور تاکید
- ۳۷۶..... ہدیوں کا اکرام
- ۳۷۷..... وہ شخص جو من نہیں، جو خود کو ہدیہ نہ کرے، جو اس کا ہدیہ نہ کرے
- ۳۷۷..... ہدیہ کی حد
- ۳۷۷..... ہدیہ کے اہل نہیں حقوق
- ۳۷۸..... ہادی میں شہر ہدیہ کو دے
- ۳۷۸..... ہدیہ کی تین قسمیں، غیر مسلم ہدیہ کا بھی حق ہے
- ۳۷۹..... وہ آدمی جو من اور ہادی نہیں، جس کے ہدیہ اس کے شرعے محفوظ ہیں
- ۳۷۹..... ہادی اور ہدیہ کی صورت کی بچھون
- ۳۸۰..... ہدیہ کے گھر میں رکھے جانے کے لئے
- ۳۸۰..... ہدیہ کی ہدیہ کے ساتھ دے کرنے اور گھر سے ہدیہ کرنے پر شہر ہدیہ
- ۳۸۱..... اسے گھر سے ہدیہ کی امانت نہ کرنا جس سے گھر کی کاسب ہے
- ۳۸۲..... تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہدیہ کا حق ہے
- ۳۸۳..... مساعی کے حق کا بیان
- ۳۸۳..... ہدیہ کی ہدیہ کو گوشت کا ہدیہ
- ۳۸۵..... ہدیہ کے ساتھ مسلمانوں
- ۳۸۶..... یا شیانہ کسی شایانہ چاہئے
- ۳۸۷..... کبوتری کے ایک گھر کی حالت

بڑے چڑوسی سے انسانی پر پناہ مانگتا۔

میرے دن، میری رات، میری ساعت، میرے ساتھی اور میرے چڑوسی سے انسانی پر پناہ مانگتا۔

چاہئے۔

ہمسایہ کی شکایت۔

محمد بن عبد اللہ ان کے ساتھ تھا کہ انھوں نے اس چڑوسی کے ساتھ جو انھیں تکلیف دیتا تھا۔

چڑوسی کو گھر سے نکال دیا کہ وہاں۔

چالیس گھر تک چڑوسی کھاتا ہے۔

جس کا راز وہ ہر سب کو پہنچا دیا ہے۔

انچارو اور انسانی کا انوکھا واقعہ۔

کوئی مسلمان خود کو اپنی چڑوسی کے کسی بہنوئی سمجھتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی محبت کب خراب ہوتی ہے؟

خیر خواہوں سے اور خیر خواہوں کی خیریت۔

کامل مومن و مسلمین کون ہے؟

نیک چڑوسی سے انسانی کی نکالی ہے۔

تلاش کے دن تھے ہی چڑوسی انسانی پر گاہ میں نکال کر رہے۔

سب چڑوسی اپنے چڑوسی کو قتل کر رہے۔

تلاش کے دن سب سے پہلے بھڑکنے والے۔

ایک بزرگ کا عجیب و غریب واقعہ۔

یہ لڑنے والے تھے قاتلانہ ہیں۔

چند برس کی اپنے انوکھے پر میر کرنے والوں کی خیریت۔

آپ اور آپ کے چڑوسی۔

کوڑا پھینکنے والے چڑوسی کے ساتھ۔

چند برسوں کے حقوقِ انسانی کی مگر نیچے۔

- ۴۹۸..... ہندوؤں کے حقوق ادا کرنے کے تقاضا نامے
- ۴۹۹..... ہندوؤں کے حقوق کا پرما کر کے مندرجہ ذیل کی بحث کا معیار ہے
- ۵۰۰..... ہندوؤں کے حقوق پُرما کرنے کی سخت تاکید
- ۵۰۱..... ہندوؤں کے حقوق پر لڑنے کرنے کی ضرورت
- ۵۰۲..... ہندوؤں کے حقوق کی اصلاحی ضرورت
- ۵۰۳..... ہندوؤں کے حقوق سے حلقہ ایک طبقہ مشمول
- ۵۰۴..... ایک ہندوؤں کا معیار
- ۵۰۵..... تھوڑی اور بڑی ساکنی
- ۵۰۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۰۷..... ماحولیات ہندوؤں کے حقوق
- ۵۰۸..... ہندوؤں کے حقوق کی شرح کے ماحولیات
- ۵۰۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۱۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۲۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۳۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۴۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۵۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۶۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۷۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۸۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۰..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۱..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۲..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۳..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۴..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۵..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۶..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۷..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۸..... ہندوؤں کے حقوق
- ۵۹۹..... ہندوؤں کے حقوق
- ۶۰۰..... ہندوؤں کے حقوق

- ۵۱۰..... اوسب و احترام
- ۵۱۱..... عز و خدائی
- ۵۱۲..... آقا ب مجلس
- ۵۱۳..... معاشی بے گری
- ۵۱۴..... شاگردوں کے حقوق
- ۵۱۵..... معلم انا بیت کی تعلیم میں بھرتی
- ۵۱۶..... معلم اور مسلم کی تعلیمات
- ۵۱۷..... تمام باغی علوم کا حصول فرض ہے
- ۵۱۸..... معلم ہا کر دار عبادہ کرنا سزا بھی ہو
- ۵۱۹..... علم کی حالت کرے
- ۵۲۰..... حسن سلوک
- ۵۲۱..... انکیسات سے آگاہی ہو
- ۵۲۲..... اختلاف صیحت پختہ ہو
- ۵۲۳..... شاگرد (معلم) کے لڑکھن
- ۵۲۴..... تعلیم مسلم
- ۵۲۵..... ۲..... ملوثی علم
- ۵۲۶..... ہر طرحیاری کے باہمی حقوق
- ۵۲۷..... تجارت و شراعیہ کرنا ہے
- ۵۲۸..... با اصول تجارت
- ۵۲۹..... پہلا فرض
- ۵۳۰..... دوسرا فرض ملاوت نہ کرے
- ۵۳۱..... تیسرا فرض حب جان کرے
- ۵۳۲..... چوتھا فرض مال کی بے جا خرچت نہ کرے

حقوق املائی گریجے

- ۵۳۳..... پانچ اس فرض احکامات کرے
- ۵۳۶..... چھ اس فرض محمدی پابندی
- ۵۳۷..... سات اس فرض کم منافع
- ۵۳۸..... تاجر کے خرید پر حقوق
- ۵۳۹..... ہوں حسن اور انگی کرے
- ۵۴۰..... دوسرا فرض خورد و غلبت کرے
- ۵۴۱..... خادماں اور ملازموں کے حقوق
- ۵۴۲..... کھانا وادارہ
- ۵۴۳..... غلبوں سے دور گزار کرے
- ۵۴۴..... حق ان آسانی
- ۵۴۷..... خدام کا طہارہ لباس
- ۵۴۸..... ملازمین کے حقوق کی ہر ایک کچھ شاعت
- ۵۴۹..... انقلاب اسلام
- ۵۵۰..... نصیحت کسب ساقی
- ۵۵۱..... غرض نگہداری
- ۵۵۲..... حسنی سلوک
- ۵۵۳..... حضور ﷺ سلوک
- ۵۵۵..... خادماں کی معاوضہ
- ۵۵۶..... غلبہ ملازمت
- ۵۵۶..... رد و حاضر کے حکام
- ۵۵۷..... خادماں پر حقوق
- ۵۵۸..... مزدور وادارہ کے یا ہی حقوق
- ۵۶۰..... محنت کی عظمت

۵۶۱	حضورِ معاشقہ کی روایت
۵۶۲	معاشقہ و معاشرتی برائی
۵۶۳	اصولِ اجرت
۵۶۳	مستحقِ اجرت
۵۶۳	اجرت کا تقصیر
۵۶۳	اجرت کی جلد ادائیگی
۵۶۵	مزدور کے حقوق کی مزید تفصیلات
۵۶۶	مزدوروں پر کچھ لڑکھن بھی مایہ ناز ہے
۵۶۷	محنت و بلا تکلف دینی
۵۶۷	پر امن صنعتی اور کھاد
۵۶۷	ظلمِ حقوق
۵۶۷	عس و احسان
۵۶۷	عوام اور حکام کے باہمی حقوق
۵۶۷	برائی
۵۶۷	غش و غلاظت
۵۶۷	احساسِ لڑش
۵۶۷	حکام کے عوام پر حقوق
۵۶۷	خاصیت
۵۶۷	اطاعت کب تک ضروری ہے
۵۶۸	تفہیم
۵۶۸	تقریریں بال طور پر کی سادہ و سادہ
۵۶۸	عام اساتذہ کے حقوق
۵۶۸	جامعہ دوس کے حقوق

عرض مؤلف

محترم قارئین! میری نئی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کا نام "حقوق العباد" کی فکر کیجئے۔ "رکھا گیا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں حقوق العباد پر بحث کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں حقوق العباد کا معاملہ ہونی نزاکت کا حامل ہے اور حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا خطرہ ہے۔ اور جس قدر حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں سستی برقی جاری ہے۔ یہاں وہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر فرد دوسرے سے شام کی نظر آتا ہے، دیکھتے دیکھتے اپنے حقوق پر دے نہ ہونے کا احتجاج کر رہا ہے، ہر شخص بینکوں، فیکٹریوں کا دفتر لئے بیٹھا ہے لیکن اگر خود کیا جائے تو معلوم ہو، کہ خود اس کے ذمہ بھی دوسروں کے کی حقوق ہیں۔ جنہیں یہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور اپنے حقوق کا رد و نامرد رہا ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ ہر فرد کے ذمہ ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور اگر ہر فرد اپنے ذمہ آنے والے حقوق پورا کرتا رہے تو خود خود سب کے حقوق پورے ہو جائیں اور سب کی فیکٹریوں کا ازالہ ہو جائے۔

لہذا اسی ضرورت اور فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ہندو عاقل نے یہ کتاب ترتیب دی ہے جس میں بڑی تفصیل سے اجتماعی اعتبار سے ان تمام حقوق کو لکھا گیا کہ جو اسلام نے کسی اعتبار سے بھی حقوق کا تصور پیش کیا ہے اور اس کے بعد انفرادی اعتبار سے فرد فرد ہر طبقہ کے حقوق کو واضح کیا ہے تاہم یہ کہ اللہ یہ کتاب اس ہم موضوع کو سمجھائے میں مصطفیٰ راہِ نبوت ہوگی مآخذ کے یہ کتاب میری کچھلی کتابوں کی طرح

آپ کو پہنچا جائے اور میری نجات کا ذکر میں بن جائے آمین۔

اور میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ قدسی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کو میری پہلی کتابوں کی طرح مفید اور کارآمد بنادے اور ہم سب کو غلوں سے بچائے اور ہم دین کی شاعت کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

آخر میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کچھ دیکھ تک میرے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا، خصوصاً اس کتاب کے ناشر محترم ضیاء اشرف عثمانی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس کتاب کو بڑے اچھا نام سے شائع کر رہے ہیں، میری دل سے ان حضرات کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دلوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے آمین۔

اور تمام کارکنین سے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین، ماسائیکہ و کرام اور معادین کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی خالی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہر مشورے کا دل خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے آمین!

ماہنامہ آپ کا خیر و بخت

محمد یونس مطاوع

فاضل جامعہ اسلامیہ کراچی

ساکن میرپور خاص سندھ

پہلا باب

حقوق العباد سے متعلق کچھ بنیادی تفصیل

سلام میں حقوق العباد کا شعبہ انتہائی اہم ہے

آج کے دور میں تمدن کی ترقی کا غلط فہم اپنے آپ کو پہلی نسلوں سے اور آج چند ائمہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سنبھ گرواتے ہیں۔ یہ فکریہ نئی شداد سے ابھرا جا رہا ہے۔ کہ فکریہ جھوٹ کے صدائق سب سوچنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا تہذیب و تمدن، چوری، ڈاک، قتل و غارت، دھوکا، کھسوت، دھارماتری، بے ایمانی، لاشی، ہتھیار گردی، بد نزہتی، بد اخلاقی کا نام ہے؟ کیا ایسا معاشرہ جس میں اخلاقی گمراہی ہو، جہاں انشکاب ہو، تہذیب یا مذہب کھلانے کا سزاوار ہے؟ کیا جمہوری طور پر آج کا انسان ماضی کے انسان کی نسبت میں زیادہ خوش طور مل سکتا ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ تہذیب کدھر گئی۔ جس کا ہم زور دھار سے پرچار کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے فکریہ تمدن کا قیام زور اس بات پر صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں۔ ہم گزشتہ نسلوں کی نسبت مادی وسائل سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات درست تھی۔ لیکن تہذیب صرف مادی وسائل کا نام ہی نہیں ہے۔

کسی تہذیب کی خاصیت کا انحصار اس کی مادی ترقی پر ہوتا ہے لیکن اس کے معیار اور ہتھکا انحصار اس کی روحانی ترقی پر ہوتا ہے۔ آج کے انسان نے مادی آسائشوں و دوز میں روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے مادی ترقی کے باوجود انسانی سکون سے

عاری ہیں۔ آج انسانیت کی دوز میں یہ پروا نہیں کرتا۔ کہ مادی مسائل کا حصول کن درجے سے کر رہا ہے۔ اپنے کئے بھائیوں کی حق سچائی کر رہا ہے۔ اور اپنے کئے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔

دوسرے الفاظ میں آج کا انسان اپنے ہم جنسوں کے حقوق کو پاگل کرتے ہوئے مادیت کی س دوز میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہی انسانی حقوق کا نام دینی اصطلاح میں ”حقوق العباد“ ہے۔

معاشرے میں رہتے ہوئے فرد کے ہر عمل کا اثر دوسرے فرد پر ہوتا ہے۔ مگر میں رہتے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے بازار میں خرچ و فروخت کرتے ہوئے۔ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے انتظامیہ میں کام کرتے ہوئے۔ عدلیہ میں انصاف دیتے ہوئے۔ طلبہ کرتے ہوئے۔ تہذیب میں لیکن دین کرتے ہوئے۔ کارخانے میں انتظام چلاتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے۔ مڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے۔ دکان پر بیٹھ چلتے ہوئے۔ دکانوں سے ملے ہوئے۔ دکانوں سے ملے ہوئے یا کال لگا کرتے ہوئے حتیٰ کہ بہت سے فنی کام (مکھارڈیو، انیپ، دیگرہ ملنے یا دیکھتے ہوئے) کرتے ہوئے ہر فرد کا دوسرے فرد پر اثر ہوتا ہے۔ یا اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اور برا بھی اس اثر کو اچھا بنانے کے لئے یا اس کے ضرر و دساں اثرات کو کم کرنے کے لئے ہر معاشرہ کچھ اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام نے بھی کچھ اصول وضع کئے ہیں۔ ان اصولوں کا نام حقوق العباد ہے۔

اسلام میں حقوق العباد کا شعبہ انتہائی اہم ہے۔ بعض علماء کے مطابق پہلی شریعت چار احادیث میں مقید ہے۔

(۱) ﴿الْعَمَلُ الْاِحْسَانُ﴾ (نہی کرنا)

ہر شے کے اعمال کا دار و مدار نیکیوں پر ہے۔

(۲) ﴿لَا يَنْفَعُ الْاِنْسَانَ اِحْسَانُهُ﴾ (نہی کرنا)

بے شک حلالِ مال و مالک کے ساتھ احترام بھی واجب ہے۔

(۲) ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَصِبَ لَا عِيَةَ عَلَيْهِ جِلْدًا﴾

(۳۳:۲)

”تم میں کوئی نہیں کمالِ جیل میں ہو سکا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے دلی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

(۳) ﴿مَنْ حَمَلَ صَاعًا مِّنَ الْعَرَبِ فَوَكَهَ عَالًا يَّعْنِي﴾

(ترمذی ابواب الزنا ج ۲)

آدمی کے اسلام کی غرض یہ ہے کہ لاشعری (بیچارہ) آدمی کو چھوڑ دے۔

پہلی حدیث عقائد و اعمالِ قلب کے حلقہ ہے، دوسری حدیث جملہ احکامِ لفظی کے متعلق ہے۔ تیسری حدیث حقوقِ عباد کے حلقہ ہے۔ چوتھی حدیث عقیدے اطلاقِ امورِ باریک ہے۔ تو گویا حقوقِ عباد دین کا اہم حصہ ہے۔

حقوقِ پنج ہے حق کی لغت میں حقوق کے متعدد معنی درج ہیں۔ مفرد معنی امامِ رجب میں اس لفظ کی تحقیق کی گئی ہے۔ تحریر ہے کہ حق کے اصل معنی ہوا لفظ، درمطابقت کے ہیں در استعمال میں اسکی درج ذیل غرضیں ہیں۔

(۱) کسی شے کو محض کے خلاف کے مطابق کرنے والے کو حق کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو حق کہا جاتا ہے۔

﴿لَمْ يَدْرَأَ إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَهُمْ خَلْقًا﴾

’بمقدور دانے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا خالق آکا ہے۔‘ (الاحزاب: ۷۷)

(۲) جو چیز خائنانہ حکومت کے مطابق پیدا کی جائے۔ اس شے کو حق کہتے ہیں

(۳) کبھی یہ لفظ واجب اور لازم معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْهِمَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”ہم پر مؤمنوں کی مدد و کفالت لازم ہے۔“ (احزاب: ۹۷)

(۴) جو چیز اخلاقی حیثیت سے واجب ہو، مگر اس کو اس اختیار سے حق کہا گیا ہے۔

حقوق انبیاء کے ضمن میں معروف حق بھی ہیں، کہ بحیثیت انسان کے ایک آدمی پر دوسرے کے لئے کیا کیا واجبات و لوازم ایسے ہیں، جو اس کے پاس ممانعت ہیں، اور جن کو اس نے بطریق ممانعت دوسروں کے لئے ہوا کرنا ہے۔
اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد خود مطلب ہے۔

﴿عَلَىٰ لَكُمْ مَاعِیَ الْأَرْضِ جَمِیْعًا﴾

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں عطا کیں۔“

انسان کا ہر نوع تعلق مٹنے سے استفادہ کرنا اور ہر قصاصانہ مٹنے سے بچنا انسان کی اہم دہی ہے، یعنی یہ ایک ایسا حق ہے جس کی ہوائیگی اس پر لازم ہے، قرآن حکیم میں ہے۔
﴿وَلِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاعِلِ وَالْمَحْزُوْمِ﴾

”اور ان کے مالوں میں سائل کا حق ہے، اور ان کا حق ہے، جن پر مالی اہتاد چڑی

(سورہ اذاریت: ۱۰)

اور۔“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے۔

﴿وَلَا تُؤْثِرُوْا حِلْفَ یَوْمٍ حَصَادِهِ وَلَا تُنْسِفُوْا﴾ (سورہ احکام: ۱۴۷)

”اور یہ عہد کا حق اس کی کٹائی کے دن بھلا کر دلو اور فضول خرچی نہ کرو۔“

یعنی، انسان زمین سے استفادہ کرے، تو اس میں ہر نوع کو کسی شریک کرے۔ اور خود ہی ساری آمدنی نہ صرف کرے۔

رسول ﷺ کا ارشاد ہے۔ ﴿لَنْ لَّزُوْجُکُمْ عَلَیْکُمْ سَفَافًا﴾

(تجاری بہ ہضم)

”تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔“

حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت اور اسکے تقاضے

انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خوش حالی اور ان کے امن و سکون کے لیے اور ضرورتی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں۔ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور یہی اہم کی فضا پیدا کریں۔ مشترکات و تقاضوں یا اہم کی اس فطری ضرورت نے قوم و قبیلہ اور گروہوں کو جنم دیا ہے۔ یعنی معاشرہ وجود میں آیا اور اس کی بنیاد حقوق و فرائض کی ادا نگاہی کی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ بات خود بخود ناگزیر ہو گئی کہ عام انسانوں کے احساس و جذبات اور ان کی ضرورتوں یعنی ان کے حقوق کا دوسرے انسان پر اور اگر نا لازم ہے اس احساس و ذمہ داری کے بغیر نہ کوئی معاشرہ وجود میں آسکتا ہے نہ یہ ترقی کی منزل میں ملے کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے اور اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں جو اور گرد و موجود ہیں وہ ان کی خدمت اور منفعت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں اور ان کا خالق اللہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ ۖ لَكُمْ عِلْمُ الْآدَامِ جَمِيعًا﴾ (سورہ بقرہ)

تذرتی طور پر یہ زمین اور اس زمین میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استغناء کے لیے ہے۔ اس لیے تمام انسانوں پر کہ جو اس کرنا اور زمین پر آباد ہیں یہ فرض قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ کاموں کے ساتھ کاموں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادا نگاہی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے ان کو اس میں سے دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عطا کیا اور اس نے اس

میں کچھ بڑا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بڑی بھری محنت تیار ہوئی تو اس کا فرض ہے کہ پوری پیدوار کو خود نہ رکھ لے بلکہ اس کا حق ادا کرے اور اس میں سے ان کو کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔

اسلام نے حقوق کے بیان کو ایسی وسعت دی ہے کہ بندوں کے حقوق کے علاوہ بندوں پر دوسری مخلوقات کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کے ساتھ نشان دہی کی ہے، یعنی بندوں کا تو ایک دوسرے پر جو حق ہے وہ صاف ہے، لیکن ان کے علاوہ حیوانات، نباتات اور جمادات کے حقوق بھی بیان پر عائد ہوتے ہیں۔

ایک بار سرور کائنات خرموجودات جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بدنام ہوا کہ اس نے ایک عیاسے کے کو پانی چا کر اس کی جان بچائی تھی، اسی طرح آپ ﷺ نے ایک عورت کے بارے میں، جس نے ملی کر رکھا تھا اور اسے کھانے کو بھی نہ دیتی تھی فرمایا کہ اپنی بے رحمی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا، مگر پھر یہ کہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوسری مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے چاہئیں۔

حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام پہلا اور آخری دین ہے جس نے انسانوں کے مختلف رشتوں سے فطری فاضلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی اولیت متعین کر دی ہے، حقوق الہامی کی ادائیگی کا یہ طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اور اعزہ مردم رچیں لیکن دوسرے مستفید ہوں، اسلام کی نظر میں مستحقین نہیں ہے، اسلام اس قسم کے غیر انسانی اور غیر فطری سلوک کا قائل نہیں ہے، اسلام حقوق کی ادائیگی میں انسانی اور عام انسانی قربت کو ترجیح دیتا ہے تمام بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس ترتیب اور درجہ بندی کے ساتھ جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، مگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے، قرابت داروں کے ساتھ احسان نہ کرے، یتیموں، مسکینوں اور چڑھیوں کا خیال نہ کرے، مساعروں کی مدد نہ کرے، غلاموں کو آزادی دلانے اور صحیحیت زدہ مسلمانوں کو دولت و رسوائی

اور غلامانہ معاملہ سے نکالنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دوسروں پر احسان و کرم کی بجائے جہش و عداوت کا برملا اعلان کر رہا ہے۔ حقوق النساء کے اسلامی شریعت کے مطابق ادا نہ کرنے کا مجرم ضرور قرار پائے گا اور اس کی مثال اس بارش کے پانی کی سی ہوگی جو پھاڑ اور ٹھہر میں بہے۔ اسے اور بھی گوارا دل نہیں دے سکتے۔

حقوق النساء کو اسلام میں جو اہمیت دی گئی ہے اس کا کوئی قصور اس سے قسمل کسی شریعت کا معاشرے میں نہ تھا، اسلامی شریعت میں اس حکم کا خلاصہ یہ ہے۔

درد دل کے واسطے یہ کیا انسان کو

اگر کوئی علاج ہو تو اس کی احتیاج دور کرنا، اگر کوئی چار ہو تو اس کی مصداق کرنا، ایسے لوگوں کی سرپرستی و تحریروں کی پرورش، مجبور و مسترد افراد کی دست گیری، غیر ہمسایہ کیسوں کے لیے تعلیم کا انتظام ایسے مصلحت اسلامی شریعت میں بہترین مصداق کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی پڑوسی ہونا نہ ہے اگر خود پیٹ بھر کر کھالیا اور پڑوسی بھوکا نہ کیا تو پکھانا نا جائز ہو گیا۔

انسانوں کے حقوق ادا کرنا اور ہر لحاظ سے انسانوں کا احترام کرنا اور ان کی عزت قائم کرنا اسلامی تعلیمات کے ذیل میں آتا ہے۔ جو انسان حقوق النساء کی ادائیگی کے سرے پر لگتا ہوتا ہے اس کا شمار ارباب سر بلند میں ہوتا ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جسے کہ جو اپنے آرام و مائش کو چھوڑتے ہیں اور بہ کمال ایثار دوسروں کے کام آتے ہیں، ایسے ایثار و پیشہ اور محبت انسان و انسانیت کو ان کو اسلام بلند مقام عطا کرتا ہے اور ان کی دولت و عظمت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مگر ہم کو اپنے داخل میں اور اپنے معاشرے میں غربت و بے گناہی ملتی ہے اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند اور حقیر محتاج موجود ہیں اگر ہماری نگاہیں ہذا ملاحظوں کو دیکھ رہی ہیں تو اگر ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ معاشرے میں فقر و غنا موجود ہے اور کوئی مفروضہ تو حق کا تقاضا ہے تو بار کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو غالب اسلام میں اچھالنے میں

کوتاہی کی ہے اور تارادین ایسے حالات میں ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم تعلیمات اسلام سے روشنی حاصل کریں اور اپنے ماحول اور معاشرے کو تمام گتہ گتوں اور اخلاقی غلطیوں سے پاک کرنے کا عزم کریں۔

قرآن حکیم میں رسول اکرم ﷺ سے یہ فرمایا گیا کہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ آمدنی کا کتنا حصہ دوسروں پر خرچ کریں رسول متعل فرما دیجئے کہ جو کچھ بچ رہے سب دوسروں کو دے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت مانا کر خود بھی تناسل بخرم کئے زرے میں شامل ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے کو احتیاج میں ڈالے بغیر اپنی آمدنی کا ہٹا حصہ دوسروں پر صرف کر سکتے ہو کہ وہ ملک یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا تم احسان کر رہے ہو بلکہ وہ اصرار کرتا ہے کہ بھڑوں کا حق ہوا کرنا بھڑوں پر خرچ ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی مطاعت و پیروی کا عملی طریقہ ہے۔

مظہوری کی متعدد اقسام ہیں، ذہنی مظہوری، جسمانی مظہوری، ناچوائی، پریشانی، یہ سب مظہور ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو حوادث زمانہ کی وجہ سے مظہوروں میں شمر ہو رہے ہیں تو ایسے تمام افراد معاشرے کے خوش حال، صنعت کار و تاجر، غیرہ کی توجہ چاہئے ہیں، غلط فہمئے حقوق تلف رہے کہ تمام مظہور افراد کا ہاتھ تھما جائے اور ان کی باعزت زندگی کا سامان کیا جائے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلوں میں سے کٹھن کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

حقوق العباد کی اہمیت اور نزاکت

سہ دیا میں ہم اس طرح سے رہتا نیکیس کہ کسی انسان کی ہم سے کوئی حق نہیں ہو، اس لئے کہ حقوق العباد میں جتنی کتابیاں ہیں، وہی آخرت میں خطرناک ہیں۔

یہاں میں تو اس کی طاقی بہت آسان ہے کہ جس کا حق لیا ہے یا تو اس کو واکر دیا

معافی مانگ لے، یہاں تو بہت سی آسائیں ہیں، یہاں کسی کے پاؤں میں پی جڑی رکھ دینا کوئی مشکل کام نہیں، یہاں کسی آدمی سے عاجزی سے معافی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو تو کوئی انسان دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ کسی کو گناہ دے رکھی ہے، کسی کی عزت اتاری ہوئی ہے، کسی کی خیریتیں کی ہوئی ہیں، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کو ستایا ہوا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے اور کسی کو پریشان کیا ہوا ہے تو یہ حق یہ انسان کے لئے بے نقص میں رکاوٹ بن جائیں گی۔

کیونکہ نماز میں بھی پاس ہو گیا، روزہ میں بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی پاس ہو گیا، حج میں بھی پاس ہو گیا، وغیرہ غسل میں بھی پاس ہو گیا تو اب یہاں آکر بچھا جائے گا کہ تم بچے کس طرح تھے؟ یہاں آکر انسان رک جائے گا، قلم بردار ہو تو بیوی پر ظلم تو نہیں کیا، بیوی ہو تو شوہر پر ظلم تو نہیں کیا، چڑھی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اپنے خریفہ اولاد کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تنہا بے خرچے نے والوں نے بچنے والوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، ہر سارے معاملے ہیں بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وہاں جا کر جانچے جائیں گے۔

اور ایک بہت بڑی خطرناک برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ ہے بھلی کی چوری، گیس کی چوری، ٹیلی فون کی چوری، ریلوے کی چوری، اپنی کی چوری، دھڑوں میں اور آفسوں میں جو چیزیں دھڑ کے کام کرے کے لئے دی جاتی ہیں۔ مثلاً کاغذ ہے، مسلسل ہے، لکھائے ہیں تو یہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ سب کام چوری کی طرح ہوتے ہیں۔

رشوت کتنی عام ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ رشوت حرام ہے، لیکن کسی بھی دھڑ میں سناں چلا جائے تو سارے قانونی قاعدے چورے کرنے کے باوجود بھی وہ کاربائبر رشوت کے نہیں دھڑا، دھڑا تو جس کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سودا گریں دینا کتنا عام ہو گیا ہے، اتفاقاً عام ہو گیا ہے کہ جس کو دیکھو دیکھ میں پیسے رکھ رہا ہے، دروہاں سے

سود لے رہا ہے، اب یہ سب حقوق الہادی پائیاں ہیں۔

ایک چوری ہوتی ہے کسی ایک انسان کی اور ایک چوری ہوتی ہے چوری قوم کی۔ بجلی کی چوری، ٹیلی فون کی چوری، پانی کی چوری، گیس کی چوری، ملاک مٹانے کی چوری، ریڑے کی چوری یہ چوری قوم کی چوری ہے، اللہ کی چاندی کی گیس سے یہ چوری کر رہی ہے تو قیامت کے دن چوری قوم ایک طرف ہوگی اور یہ آدمی ایک طرف ہوگا، چوری قوم اللہ سے فریاد کرے گی، کہ یا اللہ! اس نے ہماری حق تلفی کی ہے، ہمارے مال چور ہے، ہمارے پیسے کھائے ہیں۔ لہذا ہمیں اس کی تکلیف دلو نا، یا آدمی کیسے اکیلا سب کا حق ادا کرے گا؟ اس لئے کامل احترام کارئین! میرے بزرگو! ہمیں اس دنیا سے ضرور چاہنا ہے، جب چاہنا ہی ہے تو ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی کسی چوری میں جتا تو نہیں ہیں، کہیں ہم رشوت لینے کے درجین گناہ میں تو مبتلا نہیں، اگر رشوت کے پیسے لئے ہیں تو وہاں دسٹے چڑیا کے چاہے اس لاکھ لے لیں یا اس پیسے لے لیں۔

آج نہیں تو کل دسٹے چڑیا کے چاہے وہ دسٹے دھلا خوشی سے دسے رہا ہو، کیونکہ رشوت دینا تو خوشی سے بھی حلال نہیں، کچھ بھی اس کا نام نہ رکھو، چاہے اس کا نام فقہ رکھو، چاہے چور رکھو، مضامی کا لہجہ اس کا نام رکھو، مگر وہ رشوت تو رشوت ہی ہے، وہ تو حلال نہیں ہوگی، جس سے بی ہے اس کو وہاں دینی پڑے گی، یا تو دنیا میں وہاں کر دو روٹ بھرا آخرت میں دینی پڑے گی۔

جس جس سے سود کھایا ہے وہ تو دنیا ہی پڑے گا، اس کا جو عذاب ہے (اللہ پچائے) بہت ہی عذاب ہے اور بہت ہی خوفناک ہے، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جب چوری حرام ہے تو کس اب وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی، چاہے قوم کی چوری ہو، چاہے قوم کے ایک فرد کی چوری ہو، رشوت بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، یہ یا بھی رضا مندی سے سود حلال نہیں ہو سکتا، جیسے یا بھی رضا مندی سے بدکاری

حلال نہیں ہو سکتی، چوری بھی حلال نہیں ہو سکتی شراب بھی حلال نہیں ہو سکتی، جو حلال نہیں ہو سکتا اسی طرح انسانوں کی اور قوم کی چوری اور حق تلفی یہ حلال نہیں ہو سکتی، اور یہ معاملہ آخرت میں سب سے زیادہ سنگین ہو جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجنز ہیں۔

(۱) ایک رجنز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مجھ اس کی کوئی پروا

نہیں۔

(۲) دوسرے رجنز کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہرگز

مقابل نہیں ہوگا۔

(۳) اور تیسرے رجنز کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس

کے بارے میں ضرور حساب ہوگا۔

اس کی تشریح میں فرمائی گئی ہے کہ پہلا رجنز جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرمان ہے ہیں کہ مجھ اس کی کوئی پروا نہیں، یہ رجنز ہے جس کے اندر انسان کی ان کوتاہیوں کا ذکر ہوگا جو اس نے اللہ کے حقوق میں کی ہوں گی، جیسے نماز میں کوتاہی کی اور وہ میں کوتاہی کی، صدقہ میں کوتاہی کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہہ رہے ہیں، اس طرح کی یہ کوتاہیاں اس رجنز میں گھسی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس طرح کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کے بہت سے درجے دیے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ اس کی پروا نہیں ہے، چاہوں تو حساب لوں گا، چاہوں تو معاف کر دوں گا۔

دوسرا رجنز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہرگز مقابل نہیں ہوگا، یہ وہ رجنز ہے جس میں کفر، شرک، بندوں کا کھانا ہوا ہوگا۔ اس لیے اس کی ہرگز معافی نہ ہوگی، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اس رجنز میں ان کا کفر کھانا ہوگا، اس بارے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں

ہوگی۔ دوسرے یہ بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی نہیں فرمائیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ (مطبوعہ آئین)

اور تیسرا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کے بارے میں ضرور حساب لوں گا یہ وہ رجسٹر ہے جس کے اندر ہم سے کی حق تقیہاں نکلی ہوئی ہوں گی تاکہ انسان نے دوسرے انسان کو جو ستایا ہوگا اور جو تکلیف دی ہوگی وہ سب اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا مای طرح حقوق العباد کی جتنی کتابیاں ہوں گی وہ سب اس کے اندر درج ہوں گی پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ضرور بالضرور اس کا حساب کتاب لیں گے اور انصاف دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے پہلے ہمیں دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرنا چاہئے۔ ﴿حاسبوا قبل ان تحصروا﴾ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا محاسبہ کرو۔ انام قرطبی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ایک دانق بھی باقی رہے لے گا قیامت کے دن (ایک دانق ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً سارے تین ماشکا ہوتا ہے) اس ایک دانق کے بدلے میں اس کو سات سو طویل لٹاریں دیں پڑیں گی۔ وہ اس کا معاملہ نکٹا ہڑک ہے وہ اس لئے جس کے ساتھ کتابیاں ہوئی ہوں ہڈیاؤں میں ہوگی۔ پس آج ہی اس بات کا اہتمام شروع کر دیں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگنی کر لیں تاکہ دوسرے کو معاف کر دیں، یہی سولہ اصول ہے جو دوسرے کے معاملہ صاف کر لیں اور جس نے رخصت ہو سولا ہے تو وہ رہیں کر میں۔ پس نے حرام ہل کھایا ہوا ہے وہ اپنے مال میں۔ ستاتی مقدار کا لئے، سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آ کر ترکیب پوچھیں متہ پوچھیں۔ علماء کہ ہم دعا فرمائیں گے اور ان سے پوچھ پوچھ کر ہم مرنے سے پہلے اپنا دامن دنیا میں اس طرح صاف کر لیں کہ کسی انسان کی حق تقیہاں ہمارے ذمہ نہ رہے اس طرح ہم اپنا دامن صاف کر لیں گے تو یہ شکل مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔

حقوق کے معنی اور اس کی قسمیں

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسانوں کے حقوق اور
بعض چیزوں تک کے کچھ فرق رکھنا ہے جو یہ ان کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے
مکان بخیر و اکرنا ضروری ہیں، یہ حقوق اور فرق رکھنا اسلامی اخلاق کی پہلی قسم ہیں

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عبادی لکم ما فی الارض جمیعاً

(۱۸: ۸۵)

ترجمہ: خدا نے تمہارے (کام کے) لئے زمین کے ساری چیزیں پیدا کیں۔

اس لئے انسان کو دنیا کی ہر اس چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے ایک
گوند لگاؤ ہے اس لگاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترقی و حفاظت میں کوشش کی جائے، اس
لئے سے وہ نفع اٹھایا جائے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ان موقعوں پر اس
کو خرچ کیا جائے جن میں اللہ نے اس کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ہر اس
بہرہ سے بچایا جائے جس سے اس کی نفع رسانی کو نقصان پہنچے، اسی لامحدود داری کا نام
”حق“ ہے جس کو اللہ خود بخیر و اکرنا ضروری ہے۔ ارشاد ہوا:

واللہ یمو الہم حق المسکین والمہروم (۱۸: ۸۵)

ترجمہ: اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا حق ہے جس پر مالی اتار دہی ہو۔

واللہن فی اموالہم حق معلوم للمسکین والمہروم (۱۸: ۸۶)

ترجمہ: اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا مقررہ حق ہے جس پر مالی اتار

دہی ہو۔ (۱۸: ۸۶) والحق حقہ والمسکین وابن السبیل (۱۸: ۸۷)

ترجمہ: اور قرابت والے کو اس حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو۔

فما دا القرہن حقہ والمسکین وابن السبیل (۱۸: ۸۷)

ترجمہ: جو قرابت والے کو اس حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو

اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے ان کی اس میں سے تھوڑا تھوڑا لوٹ جائے۔ یہ ان کا حق ہے اور اس میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں۔ مگر غریب، مگر مسافر ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے۔ **وَالَّذِينَ اسْتَفْتَوْا حَصَافَةً وَاَنْتُمْ لَمْ تُنَالُوا** (احزاب ۱۳) ترجمہ: اور جو لوگ اس کے کٹے کے دن پٹا کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔

یعنی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عطا ہی کیا اور اس نے اس میں کچھ بویا اور اللہ نے اس میں برکت دی اور پھل پھول نکلے اور ہری عمری بھیج تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اس کا حق ہوا کرے اور اس میں سے ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نصیب نہیں ملی، اور اس نصیب کو بے موقع خرچ نہ کرے اور ضائع نہ کرے کہ یہ بھی اس کے حق کے مطابق ہے اور اس کی نصیب رسانی کے ضروری موقع و محل کو نقصان پہنچانا ہے۔

حدیث میں آتا ہے: **حیرتی بادی کا بھی تھہر حق ہے اور حیرے ملا کاٹی کا بھی تم پر حق ہے، حیرتی بادی پھل کا تھہر پر حق ہے۔** (بخاری شریف)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ **بیدی کا حق شہر پر ہے کہ اس کو کھانا کھلائے کپڑے پہنائے اور اس کے چہرہ پر چھڑکائے۔** (بخاری شریف)

ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہیں بلکہ ہر انسان کا خود اپنے کو پر بھی حق ہے اس کے ایک ایک عضو کا اس کے پر حق ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: **وَلَا تَحْرِیْ جَانِ کَا تَھَرِیْ حَقِّ ہے، حیرے جان کا بھی تھہر پر حق ہے، اور حیرے آنکھوں کا بھی تھہر پر حق ہے۔** (بخاری شریف)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے، جتنی عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔

حقوق کی وسعت

جب انسان کا تعلق کائنات و ماضی کی ایک ایک چیز سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امداد ہی بھی اس کی ہر چیز سے حلق ہے، خدمات سے بھی کہ ان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے، خدمات سے بھی کہ ان کو نشو و نما اور تربیت کا موقع دیا جائے، خدمات سے بھی کہ ان کو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے فرائض و محبت کو ادا کیا جائے اور خود انسان کا سچے اور پرہیزگار حق ہے کہ اس کا ہر عضو جس غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے کام لے۔

غرض اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائرہ عظیم بن کر بھرا ہوا ہوتا ہے، مستحکم و متدرج کم و بیش ہمارے گرد چکر لگتا ہوا ہے۔ انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت کچھ ہیں لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات و ماضی کی دوسری بے جان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑا سا مزید اشارہ تو ملحوظ دیکھنے کے لئے مفید ہے۔

انسان کے علاوہ دوسری جاندار اور بے جان چیزوں کے حقوق انسان پر ہیں ایک یہ کہ جس غرض اور شخص کے لئے وہ پیدا کی گئی ہیں ان سے وہی کام لیا جائے دوسرا یہ کہ ان کے قدرتی نشو و نما، پرورش اور ترقی میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے اور اس کے مناسب قدر و سیر علی اور آرام کی فکر رکھے، یہ دونوں حقوق اصل میں قرآن پاک کی اسی حقیقت کے مرتب نتیجے ہیں، معلق لکم مافی

(نور ۲۸)

الارض جمعہا

ترجمہ: زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا نے تمہارے (یعنی انسانوں کے) لئے پیدا کیا ہے۔

جب انسان کے لئے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں تو انسان کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لئے وہ بنائی گئی تھیں تاکہ وہ سب مفید و مقررہ کاموں کو اپنا نفع پہنچا سکیں ان کی پرورش و ترقی قدرتی اسباب کو سمجھا کر جن پر ضروری قیود لگائے گئے۔
آنحضرت محمد ﷺ نے صحابہؓ کے مجمع میں ایک تمثیلی حکایت میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ ایک دھرم ایک آدمی بخل پر سووار جا رہا تھا کہ وقت اس نے منہ پھر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لئے پیدا نہیں کیا گیا عمر تو کھیتی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور اسی لئے درخت لگانا ثواب کا کام کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ”جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو جو پرہیزگار یا غریب انسان اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا ہے“ اسی سبب سے پھل و درخت کر کے سب کا لگانا پسندیدہ ہے۔ ایک اور تمثیلی حکایت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لئے نکلتا تھا کہ اس نے ایک چائے کے کوہلی پر اس کی جان چھائی تھی۔ اور ایک اور شخص پر صرف اس لئے خطاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو اپنے گھر میں لے کر کھانے پینے کے لئے بکھیر دیا ہے اس تک کہ وہ اسی طرح سبک کر مر گئی۔ ایک اور شخص نے غنی کو ہلاک کیا تھا اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔ یہ چند اشارات اس موقع پر اس لئے بھی کئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے وہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جاندار اور ہر جان چیزوں تک پہنچا ہوا ہے جن کی تکمیل اپنے موقع پر آئے گی۔

حقوق کی ترتیب

اگر ہم اسلام کے تمام اخلاقی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو موت اور قتل کی طرح مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دھرموں سے محبت کرنا لیکن صرف محبت کرنا کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی تکمیل کرنی چاہیے جو اس محبت کا تقاضا ہے اور اس کے مظاہر ہیں، یہی تکمیل و تکمیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے بھی وہی محبوب بنو گے جو اپنے لئے رکھتے ہو" اس سے معلوم ہوا کہ جسم و جان اور مال و ملکیت کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنے جسم و جان اور مال و ملکیت کے لئے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے چاہتا ہو پسند کرتا ہو اور اسے باخجل کی طرح اسلام کی اخلاقی تعلیم کا بھی سر عنوان ہے لیکن اسلام میں یہ سب حق میں مخرج کا لفظ ہے اور اس تشریح کے ضمن میں انسانی تعلقات کی تاریخی تسبیح کی بحث آجاتی ہے جن کو اسلام نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اور ان فرض کو ہر انسان کے تعلقات کی کئی بیشی دوری و نزدیکی کی تدبیر اور تزیین کے ساتھ معین اور ہر ایک کا وجہ اور مرتبہ الگ الگ مقرر کر دیا ہے مثلاً ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کی مدد، ایک انسانی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی، غیروں اور بیگانوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی اور ان عزیزوں میں بھی قرابت کی دوری و نزدیکی کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی ہے مگر ترتیبی اور اخلاقی کے ساتھ ہے اگر کوئی عزیز سے عزیز بھی باطل ہو تو اس کے مقابلہ میں اس غیر دیگا کی امداد بحق پر ہے فرض ہے کہ جو مدد محض قرابت اور عزیز کاری کی بنا پر باطل ہو جاتی ہے اس کا نام اسلام کی اصطلاح میں مصیبت (قصب) ہے جس سے بچنے کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ و درجہ کوئی تفصیل نہیں ہے، انسان اور حیوان کے درمیان بھی خط فاصل نہیں قائم کیا گیا ہے، مثلاً بوردہ کی اخلاقی تعلیمات میں انسان اور حیوان کے باہر غیر انسانوں میں اہل ملک، قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ سب سے بدشتہ اور قرابت حق کی اس میں کوئی دلدہ نظر نہیں آتی، اسی طرح ہندو قانون میں ایک چاغور اور ایک انسان کا قتل برابر دہرہ رکھتا ہے، اور ایک جاوہر بھی اپنی کسی حقیقت و رسانی کے باعث انسان کی ماں کا دھبہ پا سکتا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں تمام قرابتوں کو چھوڑ کر صرف ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے

لِلِّ مَا تَسْقُطُ مِنْ عِبَرِ ظُلُومِ الْكَافِرِينَ وَالْأَكْرَبِينَ وَالْمَغْنَى وَالْمَسَاكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَقْطُلُوا مِنْ حَيٍّ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورہ فرقہ: ۶۵)

ترجمہ: اے پیغمبر! ان سے کہہ کہ تم جو خرچ کرو۔ وہ اپنے مال باپ اور عزیزوں اور یتیموں اور مریدوں اور مسافروں کے لئے اور جو بھی نیک کام تم کو دے گا۔ اس سے آگاہ ہے۔

وَمَا تَقْطُرُونِ مِنْهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرُوا

ترجمہ: اور شدہ اور کالان ادا کرو اور مسکین کا اور مسافر کا اور فضل و غریبی ذکر۔

عام طور سے اکثر مذہبوں نے سب سے زیادہ اہمیت میں باپ کو دی ہے اور اسلام میں بھی یہ اہمیت تھی۔ وجہ یہ تھی ہے مگر اس کی گھٹیلی شان اس باپ میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح تعلیمات کے دوسرے مذاہب ہیں۔

فقوی و اصلاحی معانی

حق دراصل صدق، سچائی، راست باری اور سچ کا نام ہے۔ اور پھر جب حق ایک اصداری اور فرض کے طور پر لازم و واجب ہو جائے تو اس کی نوعیت معاشرے میں ایک انسان کے حقوق، اختیار اور روٹی کو ختم دیتی ہے۔ حق اصل اور انصاف کی اصطلاح میں ایک قانونی وجود ہے۔ جس کو کسی دوسرے فرد کے معاوضہ، صلہ اور بدلہ کے لیے رجوع کا حق دیا جاتا ہے۔ حق گھیت سے ختم لیا ہے۔ جو کسی انجام اور بخشش سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی منصب، عہدہ اور مقام پر کام کے نتیجہ میں بھی ختم لے سکتا ہے۔ حق خدا اللہ کا شوق میسر اور پرہیز کی توفیق کا عیان بھی ہے۔ حق کے وجود سے ہی حق پرستی اور حق آزمائی کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اور کسی کی حق غلطی اسے حق گوئی پر مجبور کر کے عدل کے ایمانوں میں لے جاتی ہے۔ حق ناشناس انسان دائرہ انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ حق ناشناس ہاشر گزری اس میں فراہوشی اور غم و غصہ کی کا دوسرا نام ہے۔ حق وار کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور یہ قول یحیٰی ہے کہ

جب بھی حق کا انحصار پر جان چڑھے گا، معاشرہ اپنا وجود جلد ہی کو بیٹھے گا۔ حق خدا کا نام ہے۔ اور اس کا احترام ہی نوع انسان کی عظمت اور ابدی حریت کا اٹھنا ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔ اس لیے اسلام سب سے زیادہ حق کی پاسداری اور احترام کا دعویٰ کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں باہمی حقوق کے احترام، خوش فہمی اور چھائی کی اقدار اگر پرہیز چھیں تو انسانی معاشرے میں امن و سکون اور محبت و مودت کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلہ میں ایک انسان دوسرے کے حق پر ناچا کر قابض ہو جائے اور اپنی آگنی ذمہ داریوں کو دوسرے کے حقوق کی قربانی کے لیے کام میں نہ لے آئے تو اس کے نتیجہ میں فحش، انتشار اور جنگ کے رونا ہات پڑتے ہیں۔

اسلام نے انسانیت کے ہر رازے میں ہر ایک کا حق اور فرض مقرر کر رکھا ہے اور کسی کو اس حق کے انحصار کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے۔ حق معاشرے کی جان ہے۔ حق کا ادا کرنا معاشرے کے ایک ایک عضو کو مضبوط اور منظم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس فطری ضرورت کی حمایت کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔

حقوق انسانی کا تصور بعض مؤرخین کے نزدیک جابلوئین بادشاہ (۲۱۳۰ سے ۲۰۸۸ قبل مسیح) مصرانی کے اصول و ضوابط میں ملتا تھا لیکن اس کا کوئی قوی ثبوت نہیں ملتا۔

دہلی دور کے علمائے کرام کے نزدیک سیاسی اخلاقیات میں حقوق کے بجائے کسی بادشاہ پر جج یا خدا کے حضور پیش کیے جانے والے فرماؤں تھے کیونکہ ان کے نزدیک حاکم میں اس دور کے انسان کا یہی کردار تھا جبکہ جدید دور کے ماہرین نے اس کو مختلف اصطلاحی معانی دیئے ہیں حق انسان کا ایک فطری ارتقا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنی قانونی، سیاسی، سماجی ضرورتوں کو پیدا کرنے کے لیے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اسی طور پر سپانٹو کے نزدیک حق اس قوت کا نام ہے جو کسی انسان کو معاشرے

میں ایک ہادقار زندگی گزارنے کے لیے فطری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ قانونی لحاظ سے یہ ایک جبر و مفرات ایک کے نزدیک انسان کے فطری حقوق قوت اس وقت بنتے ہیں جب عدالت یا معاشرہ اس کی منظوری دے دے۔ اس سے پہلے ان کی حیثیت توہمات یا امکانات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پائل و فوگروڈف کے نزدیک حق سے مراد اجتماعی دہلی ہے، جس کی بنیاد پر وہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے، اور یہ معانی دہلی طور پر حق بجانب بھی ہیں کس آج انسان عدالتی منظوری سے ہی اپنے دہلیوں کی حیثیت میں حق کی صورت میں تبدیل لایا ہے۔

روڈلف وین قرنگ کے نزدیک حق یعنی مفاد کے ہے، چاہے اس کی کوئی انسان خواہش کرتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ حقوق مفادات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن مفادات حق کو کوئی تحفظ نہیں دیتے۔ عقلمند اور اسٹون کے نزدیک حق یعنی ذمہ داری و فرض کے ہیں جو کسی فرد یا جماعت پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن اس و مفاد کی کاغذیں صرف قانون کرتا ہے۔ جہاں اس کی عدم ادائیگی پر قانون سزا کا قیام کرتا ہے۔ عدالتی حق یا فطری حق ایک روایتی اصطلاح ہے جو کہ عقلمند اور اسٹون کے نزدیک ذمہ داری کے معنوں میں آتی ہے جس کی سزا کا قیام رائے عامہ یا قانون سے ہوتا ہے۔

ہارٹ میڈن کا خیال ہے کہ عدالتی و فطری حق کا وہ خصوصی امتیاز جو کہ فرد کو کسی دوسرے فرد کی مخالفت سے باز رکھنے میں حق کا بہت کچھ اسٹون کے اصل حق ہے۔ ہارٹ کے نزدیک حقوق انسانی کی نوعیت اس کے کچھ اسی طور پر سمجھنا ہو چکی ہے۔ جو عام لوگوں کی ضروریات زندگی مثلا عزت نفس، آزادی تعلیم، طرز زندگی، صحت، روزگار مفادات اور تحریر و تقریر کی آزادی وغیرہ کے یکساں اور مساوی طور پر بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر برائے حقوق انسانی ۱۹۴۸ء کے مطابق معاشرے کے ہر فرد کو ایسی تحفظ حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور اسے اپنے صحت، تعلیم، طرز زندگی اور معاش اور خوراک وغیرہ کے حوالہ سے بہتر اور معیاری ماحول کا حق حاصل ہے۔ حکومتیں اس بات کی پابند ہیں

کہ وہ ایسے اقدار تھے جن سے عام فرد کو کسی بھی حوالہ سے کسی کی دل چاہی اور احساس کم مانگیل کا موقع نہ ملے۔ قرابت، عائلیاتی، عظم اور جائیداد مندوں پر۔ احتجاج کرنے، انصاف طلب کرنے اور محکمہ رجوعہ کرنے کا مکمل حق ہوگا۔

انسانی موثرہ ہزاروں سالوں سے وجود میں آیا ہوا ہے۔ اس میں کڑیوں انسانوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اخلاقی معیشتیں، معیشتیں، انبیائے کرام اور دانشوروں نے اس انصاف اور خوشحال زندگی کی جگہ کے لیے کام کیا۔ لیکن انیسویں صدی کے ہر دور میں شاہی جبروت اور تسلط نے جھوٹی لٹا اور اپنے کردہ معاملات کو پورا کرنے کے لیے انسانی عصمت و حرمت کا قتل کیا۔

انسان اللہ تعالیٰ کا مخلوقی شاہکار ہے اور دنیا اس کی فطری صلاحیتوں کی آزادانہ کھل کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر اعضاء کا سامان فطری طور پر دنیا میں ہر جگہ ہر مقررہ حرکت اور تبدیلی میں تخلیق کر دیا ہے جو اسے اپنی اساس کی طرف سیدھا رہنے پر مائل کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان حضرت محمد ﷺ نے فرمایا،

ہر کچھ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ہاں آپ اسے پہنچا دی، نصرت الیٰ
بھائی ہمارے ہیں۔

قرآن مجید کی (سورۃ طہ، آیت نمبر ۱۰۵) میں ہے۔

قسم ہے ہر نفس کی اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے کی، پھر ہم نے اس کو ابھار کر دیا اس کی شکل اور دین کا مایہ وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو ہشی میں ڈال دیا۔

خالق کائنات نے اس تخلیق کائنات کے ساتھ ہر ایک کے حقوق و ذرائع کا تعین کر دیا اور اسی وضاحت پر اسے نیکی و بدی کا احساس دے کر اخروی کامیابی کی طرف متوجہ کیا۔

قرآن مجید کی (سورۃ الروم آیت نمبر ۳۹) میں فرمایا۔

”میں تم اپنے میرے دین حقیق کی طرف پھیر لو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرطی پر بنایا ہے جس خلقت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت (کردہ راہ میں) میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ یہی دین حقیق ہے۔ لیکن انسانوں میں سے اکثر (اس کی ضرورت و اہمیت کو) نہیں جانتے۔“

تم اعلیٰ کرام نے اپنے اپنے دین حق کی تبلیغ کی اور ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کرتے حقوق کی اور اپنی اور اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح ہر دین حق کے معجزہ علیٰ سبیل مسلمان ہے ہیں۔

۱۔ حق یعنی صداقت

لقد جاء رسول ربنا بالحق (بے شک میرے رب کے رسول صداقت کے ساتھ آئے)

(سورہ الاحزاب: ۳۶)

۲۔ حق یعنی حقیقت

وفي اموالهم حق للسايل والمصروم (اور مال کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق ہے)

(سورہ اعراف: ۶۷)

۳۔ حق یعنی امداد

وانت ذا فضل ربی حلفہ والتمسکین وابن السبیل (اور قرابت والے کو مسکین کو اور مساکین کو اس کا لحاظ دو۔)

تہذیب اللغات میں حق کے معنی معجزہ علیٰ طور پر دیے گئے ہیں۔

حق یعنی راستی، صدق، سچائی، قول فیعل

۴۔ حق یعنی خدا تعالیٰ

۵۔ حق یعنی درست، بخاشیک

۶۔ حق یعنی شان، نسبت، بابت، لیے واسطے

۷۔ حق یعنی دوسری قرض

۷ حق یعنی حقوق اور حقوق

۸ حق یعنی حقوق اور حقوق

۹ حق یعنی حقوق اور حقوق

۱۰ حق یعنی حقوق اور حقوق

۱۱ حق یعنی حقوق اور حقوق

۱۲ حق یعنی حقوق اور حقوق

انسانی حقوق اور حقوق کے سبب سے انسانی حقوق کی وسعت کے ذیل میں لگاتے ہیں۔

جب انسان کا حقوق کا کھانا انسانی کی ایک ایک چیز سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی

انسانی کی اس کی ہر ہر چیز سے حقوق ہے جو انسانی سے بھی کہ ان کو ہے موقع

صرف نہ کیا جائے بلکہ اس سے بھی کہ ان کو ملے اور ترقی کا موقع دیا جائے،

جیوانیات سے بھی کہ ان کو ہے سبب فلینت شہدی جائے اور ان کے آرام و آسائش

کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے

فریاد صحت کو ادا کیا جائے۔ اور خود انسان کا اپنے کو پر بھی حق ہے کہ اس کا ہر عضو

جس مرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے کام لیا جائے۔

اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ان کا دائرہ محیط

اعظم بن کر پھر آہستہ آہستہ متناہی و تدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔

انسانیت کے باقی حقوق تو بہت کچھ ظاہر ہیں لیکن انسان کے علاوہ اس کا کائنات انسانی کی

دوسری بے جان اور جاندار چیزوں کے حقوق بھی اسے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اور یہ حق

بایں طور کہ جس غرض کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے اس سے وہی کام لیا جائے اور اس

کی قدرتی نشوونما و شہ و ترقی میں کوئی مداخلت نہ پیدا کی جائے بلکہ رکاوٹوں کو دور

کرنے کے لیے مناسب تدابیر لیتے جائیں۔

تو رہا انجیل میں انسانی حقوق کو باہم محبت سے تعمیر کیا گیا ہے اور انسان کو اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اصل حق سے بھی ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس سے مراد فلس کی خطری پہنچ تک بھروسہ نہ ہو سکیں۔ جس میں کھانسنہ لکھا ہے۔

”مسیحیت نے ایسا گزروں پرست اور وسیلہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے، مسیحیت نے مروج انسانی کی تمام خود مراد و تقویٰ کا انحصار کر دیا اپنا سبک فرما دیا۔ اور اس طرح زبردست دباؤوں کا سچا پاس کر دیا۔“

یہ دونوں کی اخلاقی تعلیمات میں انسان اور حیوان پھر انسانوں میں اہل ملک قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تیز فوس بلکہ سر سے سہ مشہور اور قربت ہی کی اس میں کوئی تفریق فوس کی گئی۔ یہود کا قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا کامل برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی اپنی کسی منفعت و سوائے کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے۔ یہ سب تعلیمات اللہ اور اللہ اور اللہ کا ظہر ہیں۔ اور معاشرے میں کبھی انصاف اور توازن کو رواج نہیں دے سکتیں۔ اسلام نے حقوق و فرائض کے فوس کے لیے جو میزان ترتیب دی اس میں کوئی اثر اور تفریق نہیں ہے۔ بلکہ ہر جہ کو اس کا حق دیا گیا ہے اور کسی پر ذمہ برابر بھی علم نہیں کیا گیا۔ کیونکہ علم تو بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کا اس کی اصل جگہ اور معیار سے بہت کر گڑ۔

انسان کو دنیا کی ہر چیز سے جس سے اس کے فلیج کا تعلق ہے اس کی ترقی و حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وہ جہاں امن سے فلیج اٹھانے کا حق رکھتا ہے وہاں امن کی افزائش اور نشوونما کے حق کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے انسان اپنے ارد گرد کے معاشرہ کے ہر حصہ، ہر شے اور ہر ماحول کے فاضلوں سے حق کے ساتھ عہدہ برآؤنے کا ذمہ دار ہے اور ہر جائز ملک جائز انداز میں فائدہ اٹھانے کا حق دار ہے۔

قرآن مجید کا یہ ارشاد انہی حقوق و فرائض کی میزان کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ حل و احسان کرنے اور رشتہ دار کو دینے کا سچا ہے

حیوانات کے ساتھ بھی انسان کو حسن سلوک کرنا چاہئے اس مسئلے میں انسان پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ حیوانات یا حیوانات سے وہی کام لے جس فرض سے وہ معرض وجود میں لائے گئے ہیں۔

رسول ﷺ نے ایک دفعہ اس کھوکھی وضاحت صحابہ کرام سے ایک حکایت کے ذریعے بیان فرمائی تھی۔

ایک دفعہ ایک آدمی بیل پر سوار ہو کر چار ہاتھ کا بیل لے کر ایک منہ بھر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس سواری کے لئے بنے ہوں کیا کیا بیل سے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ (بخاری ص ۱۰۱ باب ثلث منہ بھر کر سوار)

اس حدیث کے معنی ظہور انسان پر فرض قائم ہوتا ہے کہ وہ حیوانات سے بے جا کام نہ لے اور ان کی ضرورت یا فائدہ سے غافل نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید پر بھی اللہ صلیب سے روایت ہے کہ وہ ایک شخص محض اتنی ہی بات پر خطاب میں گرفتار ہوا کہ اس نے بی بی کو بغیر کھلانے چلانے یا نہ کھایا یہاں تک کہ مر گیا۔ (بخاری ص ۱۰۱ مسلم ص ۱۰۱ باب فضل الصدق) ایک اور حدیث کا نقل ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاصد عورت کی اتنی ہی بات پر مسخرت فرمادی کہ اس کا کدو ایک پیاسے کتے پر ہوا جو کنوئیں کی منڈ پر چڑھا اس کی شدت سے زبان نکالنے چڑھا۔ عورت سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنے سر کی لڑھکی، تاج کی طور پاؤں کا سونہ اکھن یا عہد کر کنوئیں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اس پر وہ پائے دھت چوڑا میں آیا اور عورت کی بخشش ہو گئی ماس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ یہی کرتے کا جواب ملے گا۔

(بخاری ص ۱۰۱ مسلم ص ۱۰۱ باب فضل الصدق)

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ حیوانات کے بارے میں بھی ہم پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں انسانوں کو حیوانوں کے حقوق و

معلومات میں انسانوں کے حقوق سے بھی توجہ دینا چاہیے کیونکہ انسان سے تو ہم اپنی زیادتی کی معافی مانگ سکتے ہیں مگر جنہیں ہونے کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دی گئے واسے کو معافی نہیں کر سکتا۔ اس لئے جیلوں پر زیادتی کرنے والوں کا مدد و قیامت پہنچا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حقوق مخلوق کا وہ مرکز ہے اور ہر ذی روح سے شے کے معاملات پر بھی عید ہے۔

حقوق اللہ

خالق کائنات نے انسان کو زمینی مخلوق اور تمام کائنات کو اس کا مصلح قرار دیا۔ اس صیغہ کے لئے شکر گزاری کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ طریقہ چھ فراموش کی جا آ رہی ہے۔ ان کا قتل براہ راست خدا اور بندے سے ہے اور ان کا نام اللہ کے حقوق رکھنا جو بندوں پر فرض ہیں، یہ تو عید و تہذیب و آداب کے بجائے کفر ہے، یہ فراموشی اللہ کے ساتھ ہے، یہ قطعیت یقین کرتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا مفہوم ہیں۔ یہ مفہوم قرآن حکیم کی زبان میں یوں ہے: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا الْفَنَاءُ وَهُوَ لَا يُغْنَى عَنْهُ الْكَافُّونَ﴾ اور میں نے انوں پر انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔

(سورہ الزمر، ص ۵۱)

اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو عید خدا کے حقوق اللہ کی زیاد ہے۔ یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ انسان اور مادی کائنات کو تخلیق کرے اس کا مجاہد اس آیت کریمہ میں ملتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبَّحُ سُبْحَاتِهِ وَمِنْ أَوَّلِ الْوَسْطِ مَطْلُوعُ الْبُحْرِ الْأَمْرُ بِمَنْفَعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

”اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ان کے برابر زمین

بھی۔ اس میں اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا حکم ہر چیز کو محیط ہے۔“ (سورۃ المائدہ: ۳۰)

اس اور شانِ الہی سے واضح ہوا کہ تخلیق کائنات اور اس میں انتظامی احکام جاری کرے سے مقصود منافع داری کا ہمارا واس کے کائنات کا تصرف کرنا ہے اس مقام پر موصوفہ کرام ایک حد تک قہری بھی تسلیم کرتے ہیں۔

”وکلنت کھزما صلیا لاصحبت لن اھرفہ“

”میں ایک پوشیدہ مہمان تھا میں نے پتہ نہ کیا کہ میں کیا چاہاؤں۔“

گو کہ عین کے نزدیک یہ حد تک نہیں مگر اس کا مضمون شاید آیت مذکورہ سے داخل و مستفاد ہے۔ اور دوسری آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

اس طرح ایک تخلیق کردہ الٰہی پوشیدہ صلاحیتوں کے اعجاب کیسے کوئی تخلیق کرتا ہے اس طرح خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا کہ کائنات کا سلسلہ طویل۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ربط

یہاں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک دوسرے سے کئے ہوئے اور علیحدہ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور یکساں ہیں ایک کی ادائیگی سے دوسرے کی بھی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اس کی ادائیگی سے اللہ کے حکم کی ادائیگی ہوگی۔ جب کہ اللہ کے حکم کی ادائیگی حقوق اللہ کے ذمے میں آتی ہے اور یہ عبادت شمار ہوتی ہے حضور ﷺ ارشاد ہے کہ اتے سے تکلیف دو چیز ہوتا بھی نکل ہے۔ (تحریر مسلم، ماہال بیان ۱)

راستہ سے چھوڑنا حقوق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ چھوڑنے کی قراردی گئی ہے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد کی ادائیگی

حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق خدا کی توحید پر ایمان ہے تو حید کی فرض صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا شریک جانتے ہو یا کلمہ تسلیم کیا جائے بلکہ یہ بھی کہ انسان بحیثیت نائب خدا (یعنی جانشین) کی الٰہی حیطہ اختیار میں کے معاملات صفات اُمّی کی روشنی میں طے کرے۔

انسان اللہ کی وحدانیہ کا بے وقار اور سب سے پہلا حق اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے کردار میں صفات اُمّی یعنی عدل و رحمت و اخلاقی شکل اللہ وغیرہ کا مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں انسان نے خدا کی بندگی کے علاوہ خدا کی نماز بھی کرتی ہے۔ اس لئے اسے اسے انسانیت میں صفات روحانی کا ہونا ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنِ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾

”اللہ کا رنگ اختیار کرو اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔“ (سورہ المائدہ - ۱۳۸)

اور یہ رنگ کیسے چاہئے۔ اس کا بیان اس سرو لہ قول میں ہے۔

﴿وَصَلُّوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ﴾ (درجہ شریعت صفحہ ۱۷۷)

”اپنے اعمال اللہ کی صفات سے آگاہ۔“

یعنی انسان اپنی زندگی میں اللہ کی صفات کا اظہار کرے۔ اللہ عادل ہے۔ انسان بھی ہم جنسوں سے معاملات و معاملات کی بنیاد عدل پر قائم کرے۔ اللہ رحیم و کریم ہے تو مومن بھی حلقہ ہمارا میں برہم فرم ہو۔ اللہ قادر و قادر ہے تو مومن بھی از م قن و باطل میں فرلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و رحمت کی جنگ جس معاشرے میں ہوگی وہ معاشرہ احساس عمری سے بے نیاز، پر سکون اور خوش رنگ زندگی سے ہم کنار ہوگا۔

توحید کے بعد حقوق عباد کا اہم ترین جز و لوازم ہے۔ جو اللہ کی رضا اور قربت اور انوار سے مستفیل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اسے حاصل کرنے سے خود شتر کا ہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ جس گھر میں نماز ادا کرتا ہے اس کی وہ عبادت، ناپا جو آدنی سے تو نہیں

کفری کی گئی ہے جیسا کہ عرب تن کئے ہوئے ہے کہ وہ حرام داریہ سے تو نہیں حاصل ہو سکتا جس جسمانی توانائی کی وجہ سے وہ ملک کے سامنے حاضر ہوئے وہ مذہبی حرام نے تو یہاں نہیں کی اس غرض امتیازی کے بغیر لازم پابند ہوگی۔ اللہ باری تعالیٰ کا اس آیت میں بھی مقصد معلوم ہوتا ہے۔

﴿ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾

”پہلی لازمہ فلاحی اور عالمی ہے وہ کی ہے۔“ (سنن ابوداؤد: ۱۴۸)

اور اگر یہ غرض امتیازی ہوگی تو مسلمان ان برائیوں سے بچے گا جو لہذا کی توجہ میں مائل ہوتے ہیں۔ جب ان برائیوں سے بچے گا تو حقوق املاہ کا تصور خود بخود ہو جائے گا۔

لہذا کے بعد اللہ تعالیٰ کا اہم حق دُکھ کی دوا ملنے ہے اس کی اہمیت کا اجمالہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں نین سے زیادہ مقامات پر ﴿وَلْيَسِّرُوا الصَّلَاةَ﴾ و اہل الذمہ کو ﴿وَلْيَسِّرُوا﴾ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے اور حرج سے زیادہ مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حق کی دوا ملنے کو چاروں لوگوں کے حقوق سے جبرہ برآ ہونے کیساتھ مشروط کیا ہے۔ دُکھ صرف صاحبِ غصہ پر فرض ہوتی ہے اور اس کا معارفِ فرائد امساکنین، غریبین و فقیروں سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے کامل شفقت و رحمت سے اپنے ضرور خدعہ عدل کی نگاہ جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے مسلمان کو دوسرے کی ہولک دیکھنا کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات و حرکات کو بھی پابند کرتا ہے۔ جنہیں اگر وہ بدنام کرے تو لوگوں کے حقوق میں ظلم امتیازی ہو اس طرح روزہ جہدِ نفس اور حصولِ تقویٰ کا سلاخہ تجربہ کی نصاب بھی ہے۔ اور یہ بھی حقوق املاہ کی من دوا ملنے کا وسیلہ ہے۔

۴۔

اللہ باری تعالیٰ کا پانچواں حق حج ہے۔ حج اخوت و مشاطات کا عمل اظہار ہے جس

سے چھ چلا ہے کہ کن جذبات پر انسانوں کے پاس تسلط ہے و معاملات کی بنیاد قائم ہوتی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ مسلمان عالم انسانیت کی مجموعی فلاح کے لئے ہر وہ جدوجہد کے ذریعہ نظامِ عالمی قائم کرے۔ اس کو اسلام میں جہاد کا نام دیا گیا ہے۔

وَالْمُحْسِنِينَ تَكُنْ لَهُم فِي الْأَرْضِ مَوَاسِمُ الْمَوْاسِمِ الْمَوْاسِمِ الْمَوْاسِمِ وَالْمَوْاسِمِ وَالْمَوْاسِمِ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْبِرِّ وَالْعَمَلِ

”اور جن کو اگر ہم زمین پر مصلحت بھیجیں گے تو وہ نیکو کام کریں گے۔ ان کو ادا کریں گے۔ نیکو کام دیکھنا اور یہی ہے نیکو کام۔“ (سورہ الحج، ۴۱)

حقوق العباد کی مسیحی اور یسائی، برہمنی کے خاتمے اور یسائی کی انصاف پر مبنی ہے اس لئے مسلمان پر ایمان، قلم اور جہاد کے ذریعے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ جہاد سے مراد اصل لال (جنگ) نہیں بلکہ ہر وہ جدوجہد جس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے۔

لہذا سب عالم اور حقوق انسانی

خالق کا کائنات نے تخلیق کا کائنات کے ہر عجب غیر بشری قوتوں کو بنی آدم کے لئے جہازِ آفاق بنایا تو ساتھ ہی بنی آدم کی دولت اور برکت کے لئے اپنے دین کے ساتھ انہیں کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس سلسلہ کے انبیاء کرام میں سے صرف چھ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق تقریباً ایک لاکھ چھپیس ہزار انبیاء مبعوث ہوئے۔ اس میں سب انبیاء کا دین تھا اور ان کی تعلیمات ہر ملاتے ہیں۔ وہاں کی ضروریات کے مطابق انہی کی زبانوں کے مطابق بھی صاحبِ شریعت نبی جن کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے وہ صرف چھ ہیں۔ دنیا کے عالم کے کسی دیگر طاقتور میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام اور ان کی شریعت کی تعلیمات صحیح حالت میں دستیاب نہیں ہیں۔ اور لوگوں نے اپنی طرف سے انہیں مختلف نام دیے ہیں۔ اور اس

دوران کچھ نہ تھا اور اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے انہیں نبی نہ سمجھے اپنے الفاظ میں خبر کی تعلیم دی اہل ان کے پیرو کاروں کی بڑی جماعتیں بن گئیں اس طرح آج یہ واضح کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ سادہ، بیادیت اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کہاں تک الٹا ہی مذہب ہیں۔ جن میں زرتشت، ہندو مت، چین مت، سکھ مت اور بدھ مت وغیرہ بلا بے دریغ عقائد میں ماننے اور جانے والے مذاہب ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت یہودی اور عیسائی مذہب کے لوگ عرب میں موجود تھے قرآن نے ان کی تصدیق کر دی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جماعت ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے انبیاء کرام کی کتب اور تعلیمات میں تدریج و تبدیلیاں کر کے اس کی اصل کو مسخ کر دیا ہے۔ لیکن جو کچھ ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق ذیل کے مقامات میں دیکھتے ہیں کہ وہ حرمت انسانی اور حق اور انسان کے حوالے سے ان کی کیا تعلیمات ہیں۔

بیادیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے جو مصر کے فرعون کے ظلم و جور سے بنی اسرائیل کو بچانے کے لئے آئے اور انہیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یادو اور اس کے ان کی قوم پہنچائی ہوئے دھرم اور لازمی حق۔ حلال و حرام کے تقاضے میں پاس اور کے حقانی انسانی کے احوال کے خلاف احتجاج کی بہت بڑی تحریک تھی اور آج اور پچھلے عالم میں فرعون کو ظلم و جبر کا نشان اور بنی اسرائیل کو مظلوم، مجبور اور جلا وطن قوم کی حیثیت سے شہرہ یافتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظلم و جور کے خلاف آدھوی انسانیت کی تحریک لے کر اٹھے خدا کی وحدانیت کا ظلم بلکہ کیا۔ فرعون کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا: "خدا کی وحدانیت کے بھولے سنی کو وہاں یاد دلایا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کا گروہ، مجبوروں کو اپنی اپنی رولا پر لگانے آیا ہوں۔ آپ کی تعلیمات کے

صحائفِ اہلِ حالت میں کسی سے نہیں ملے۔ آپ کی زندگی کے حالات، واقعات اور خطبات وغیرہ کو حمد نامہ قدیم میں چٹنی کیا گیا ہے۔ آپ پر نازل کی جانے والی کتابِ نوریت کلمہ صاف قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے لیکن حاصلِ حالت میں نہیں ملتی۔ اہلِ حمد نامہ قدیم میں ولی مکی تو دعوتِ نبوتِ مکتف ہے۔

قرآن مجید میں جو آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت سے حقائق ہیں، ان سے آپ کی تعلیم اور حمد و حمد کی واضح نشان دہی ملتی ہے۔

سورہ طہ میں ارشاد ہے (اے حضرت موسیٰ) اس لئے کہ ہم تمہیں بڑی نشانیاں دینے والے ہیں، اس لئے فرعون کے پاس چلا کر گئے ہو گئے۔ (آیت نمبر ۲۳-۲۴)

۲..... اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا جانا ہے، جانور حیرا بھائی میری نشانیاں کے ساتھ اور نیکوتم میری پادری میں تعمیر نہ کرنا چلاؤم، دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے فری کے ساتھ بات کرنا، شاہ کہ وہ صحت قبول کر لے یا نہ کر جائے۔ (آیت نمبر ۲۴-۲۵)

۳..... فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے، تم اس کے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے، میں نے تمہیں چاروں گری سکھائی تھی، چھاب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کھڑا ہوں اور تمہارے سروں پر تمہیں سولی دیتا ہوں مگر تمہیں چھٹل جانے کا کہ ہم دونوں میں سے کس کا مذاق نہ پڑے، سخت اور دیہ پا ہے۔ (آیت نمبر ۲۵-۲۶)

اے نبی! اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طرد کے داعیوں کو جاب تمہاری حاضری کے لئے وقتِ حشر دیا اور تم پر کن و سلطانی انعام کیا اور تمہارا دیا ہوا پاک رقی، اے کھانہ سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا، پھر کر رہا، اہلِ جہنم کرے اور ان میں لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلا رہا، اس کے لیے میں بہت گزروں گے اور وہاں۔

اور پچھلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روئے کائنات
 ذکر مٹا کر بچے ہیں ان تہی لوگوں کے لیے جو چھوٹے بچے روپ سے ڈریں اور جن کو
 اس گھڑی کا کھانا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ پارکٹ ”مذکر“ ہم نے تمہارے لیے بنا دی کیا ہے
 پھر کیا تم اس کو قبول کرتے سے شکری ہو۔ (تفسیر ص ۸۸ نمبر ۸۸)

پادری اور اسٹیل کی اولاد سے ہم نے پختہ چھو لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ
 کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ٹھیک
 سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا اور قائم کرنا اور جانکر تھوڑے آدمیوں کے مواقع
 سب اس عہد سے پھر گئے اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ (سورۃ البقرہ ص ۱۲۳)

۱۔ مذکورہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں بائیکاٹ دوسرے کا خون نہ بہانا
 اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا ہم نے اس کا اثر دیکھا تھا تم خود اس پر گواہ ہو مگر
 آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بدوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے بچہ لوگوں کو بے
 خالماں کر دیتے ہو، غم و زبانی کے ساتھ ان کے خلاف جھگڑا ہوا کرتے ہو اور
 جب وہ لڑائی میں پکڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے نہ یہ
 کالین دیتے کرتے ہو بلکہ بھی نہیں ان کے گروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔
 تو کیا تم کتاب کے ایک صفحے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے صفحے کے ساتھ کفر کرتے ہو
 پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سالار کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں
 ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں۔
 اللہ اللہ کی حکمت سے یہ خیر نہیں ہے جو تم کو روکے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
 آخرت بچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا انہیں ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی
 درد پہنچ سکے گی۔ (سورۃ البقرہ ص ۸۲-۸۳)

اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشنی بکھائی لکھ آیا۔ پھر بھی تم ایسے
 ظالم تھے کہ اس کی بیٹے مرنے ہی چھڑے کو معین بنائے۔ پھر دار اس جہان کو یاد کرو

جو طور کو تھا رہے اور پراٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکہ یہ کی گئی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کانٹا لگا کر سونچو ہمارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن یا کرنا نہیں گئے تھے اور ان کی باطل دعویٰ کا سائل یہ تھا کہ دلوں میں ان کے جھگڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب الٹا ہے جو کسی بڑی حرکات کا تمہیں علم دیتا ہے۔

(المیزان ۳۳: ۳۳)

اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمایا کہ پتا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں خسران کا پھانسنے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گناہ گار انسانوں کو قتل کیا۔ اور جس نے کسی کو ذبح کی جتنی اس نے گویا پھرے انسانوں کو ذبح کی جتنی دی۔ مگر ان کا سائل یہ ہے کہ ہمارے رسول چھ پچھن کے پاس کھل ہدایت دے کر آئے لیکن پھر بھی ان میں بکثرت لوگ نہایت میں بدچل چل کر لے دئے ہیں۔

(سورۃ المائدہ ۶۲)

تو رعیت میں ہم نے یہودیوں پر جو گناہ کیا ہے کہ جاننے کے بدلے جان آگاہ کے بدلے آگاہ کے بدلے تاکہ ان کے بدلے کانٹا نہ دے کے بدلے دانت اور تمام رخصت کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر کوئی خاص کا صوفہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہ کریں وہ کالم ہیں۔

(سورۃ المائدہ ۶۵)

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو عیسائی کی روش اختیار کرنے والے ان لوگوں پر نصرت کی تشکیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور ہر امر ہدایت و رحمت تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

(سورۃ المائدہ ۱۵۴)

پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی دستکھوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری دستکھوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ ان انسانوں نے دلوں کا کیا اتمام ہوا۔

(سورۃ المائدہ ۲۰)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے خدا کا حکم سنا ہے کہ میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں جو اس سے جس کو چاہتا ہے وصیت کرتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے ہے۔ یہ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی قوم نے کہا تم نے آئے سے پہلے بھی ہم سے جاتے تھے اور اور اب تم نے آئے پر بھی سنا ہے۔ یہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین پر خلیفہ بنائے مگر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ (سورہ اعراف: ۱۳۱-۱۳۲)

جب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سندھ میں فرقہ گرد کیا کیونکہ انہوں نے ہماری نیک نیتوں کو بظاہر اچھا اور حق سے بے پروا ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کفر و بدعت کر کے رکھے تھے۔ اس سرزمین کے مشرقی و مغربی ملک بنادیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں میرے رب کا وعدہ پورا ہوا۔ کیونکہ انہوں نے میرے کام لیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا دوسرا کچھ بڑا ذکر کیا جو مانتے اور چڑھتے تھے۔ (سورہ اعراف: ۱۳۵)

قرآن مجید نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس وقت کے فرعون کے مظالم اور اس کا انہماک کھلی کھلی بیان کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہب انسان کی آزادی اور حرمہ کی بحالی کا وہب تھا۔ دوسرا سر بھلائی اور صلہ رحمی کی دعوت تھی۔ تیسرا علم، غم، غرور اور خود کے پتھروں کے خلاف انہوں نے آزاد افغانی۔ مبرجمل سے مقابلہ کیا اور انہیں انہماک کا رخ پاب ہوئے۔

جیسا نیت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت سراسر مجروحہ تھا۔ اس دور میں پچھلی ہوئی جہالت، مگرہی، ظلم اور منق و لغو کے خلاف انسانیت کی حمایت کے لئے مبعوث کئے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی

حد اور عتقانی نے انجیل کی صورت میں کتاب عطا کی آپ نے عید اچھوڑنے ہی اعلان فرما۔
 ”یہ تک میں اللہ کا بندہ ہوں میں نے مجھے کتاب دی اور نبی عطا اور پرست کیا جہاں
 بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی والدہ کا حق
 ادا کرنے والا عطا۔ اور مجھ کو خیر کرنے والا اور فقیہ بنی عطا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں
 پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ نہ کر سکے عطا یا جاؤں۔ (سورہ بقرہ ۱۲۹-۱۳۰)

مگر ہم نے ان مشہوروں کے بعد ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ حد
 میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل
 عطا کی جس میں رہائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تو یہ حد میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا
 اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی جہاں
 حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ نے ان میں نازل کیا ہے
 اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں وہی ماسق ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۲۹-۱۳۰)

چنانچہ لکھنا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا ابن مریم ہے۔ حالانکہ اللہ نے
 کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی ہر شے کہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس
 نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جہنم حرام کر دی اور اس کا نشانہ جہنم
 ہے۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (سورہ بقرہ ۱۶۵)

اور وہ (ابن مریم) مصلحت حاصل کی تکلفی ہے جس تم اس میں شک نہ کرو اور
 میری ہدایت مان لو کہی سے عارامتہ ہے ایسا نہ ہو یہ ظن تم کو اس سے روک دے وہ تمہارا
 کلام دشمن ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نکلتے ہیں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں
 تم دونوں کے پاس حکمت لے کے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں
 کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری
 اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اس کی تمام

عبادت کرو بھی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا نہیں چاہی ہے اس لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا۔ ایک دردناک دن کے خطاب سے۔

(سورۃ فرقہ: ۲۳-۲۴)

اس سے پہلے ہم نے نئی اسرائیل کو کتابِ حکم اور صحتِ حطاک کی قسمیں سن کر سامانِ مذمت سے تلواریں دینا بھی کر کے لوگوں پر انہیں فضیلتِ حطاک اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ مگر یہ اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ظلم آ جانے کے بعد ہوا اس کا یہی حال تھا کہ ہمیں میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمادے گا۔ (سورۃ الاحزاب: ۱۷-۱۸)

”میں تمہارے دین کی طرف سے تمہارے لئے نکالی ٹیکر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے علی سے ایک پرہیزگار کا مجھ سے ملنا ہوں اور اس میں بھرتک مارنا ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے پرہیز بھی چاہتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے باز ہوا ہوں۔ اور کوڑھے کا چھ کرنا ہوں۔ اور اس کے لڑنے سے مردے کو زندہ کرنا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پہنتے ہو۔ اور تمہارے لئے کافری اور اس میں تمہارے لئے کافری نکالی ہے اگر تم ایمان لائے مالتے ہو۔ اور میں اس کی تعلیم و ہدایات کی ضرورت کرنے والا ہوں کہ آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض نیک چیزوں کو طویل کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے دین کی طرف سے تمہارے لئے نکالی ٹیکر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا سبب بھی ہے۔ لہذا تم اس کی ہدایت اختیار کرو بھی سیدھا راستہ ہے۔ جب جیسی علیہ السلام نے تمہیں کیا کہ نئی اسرائیل ٹکرو اور پرہیزگار بنو تو انہوں نے کہا: کون اللہ کی راہ میں میرا لوٹکار دیتا ہے۔ جو یہاں نے جواب دیا: ”میں اللہ کے مددگار ہوں۔“ میں اللہ پر ایمان لائے آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی تاہم نام گواہی دینے والوں میں گواہ۔ (سورۃ آل عمران: ۵۵-۵۶)

نئی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روئے اختیار کی ان پر خداؤ اور مسیحی بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیونکہ دوسرے لوگوں سے جو یہودیہ اور مسیحی بنے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے بنانا تھا۔ کہ کتاب سے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ ہمارے دوسرے تمام جہانوں نے اختیار کیا۔ آج ہم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کفار کی حمایت اور رفاقت رکھتے ہیں۔ یہ تمام حالتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ جن کی تیاری ان کے فتنوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غضب ناک ہو گیا ہے اور وہ ماضی طرز میں جکا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے حق کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر ہارلی ہوئی تھی تو کبھی کافروں کو اپنا دشمن نہ بناتے۔ مگر ان میں سے تو پیغمبروں کی خدا کی اطاعت سے لگ چکے ہیں۔ (سورہ طہ ص ۸۷-۸۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجسم رحمت کا پیام بن کر آئے۔ آپ کی مصداقہ انہیں سچائی و راستہ دہی کی صفیوں اور نفسی منافع و بدائع اور دھنشل مشیوں سے بھری ہوئی تقریریں ایک عالم نے سنی۔ ان کی تعلیم بہت بھائی پادے و صلہ دہی اور علم و کرم کی حق۔ علو درگاہ کمال حد تک تھا۔ آپ نے فرمایا:

تم نے پہنچا ہوگا کہ آگے کے بدلے آگے اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو بلکہ جو شخص تمہارے دانتے کال پر تہاچہ دے اس کے آگے دوسرا کال بھی حاضر کرو۔ جو شخص ٹوٹے بھٹوٹے میں تمہارے پڑے ہوئے ہو اس کو چاند بھی دے دو جو شخص تم کو ایک میل تک بیکاری پکڑ لے جائے اس کے ساتھ دو میل تک چلے جاؤ۔ جو تم سے مانگے اسے دو جو تم سے قرض لینا چاہے اس کو دینا نہ کرو۔ تم نے یہ کیجئے جو تمہارے لئے ہے تو سنا ہوگا کہ لپٹے ہوئے لوگوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے نفرت رکھو لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت نہ کرو۔

(متی ۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کہا یا سنا گیا تھا کہ حضرت مسیحی دین

اسلام کا قانون تھا۔ جو بالکل عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ لیکن اب جو کچھ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رہی تھی وہ دوسرا اسحاق بدعت اور احسان تھا۔ لیکن اس مرتبہ پارہائی اخلاقیات پر مبنی تعلیمات کو بھی یہی ساقی عمل میں لائے گئے۔

انجیل نے اخلاقی تعلیمات کا نہ صرف یہ کہا حال میں کیا بلکہ ان کی تحصیل بھی نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشت کا شہدہ حقیقت دینی اسرائیل کی رسم پر مبنی اور شریعت کی ظاہری پابندی کے خلاف مبنی اور روح کی طرف دعوت تھی۔ یہ عقیدت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے، باخلاق میں بھی جھکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاقی تہجد واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید، حضرت داؤد کی زبور، حضرت سلیمان کے امثال اور دوسرے اسرائیلی صحیفوں میں جو خالص بلند اخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور جن کو بنی اسرائیل اپنے قانون احکام کے سامنے بھلا بیٹھے تھے سب کو تیار کر کے اپنے معبود سے ان کے سامنے پیش کیا۔ اس معبود باخلاقی وحی میں ہر مذہب حسب اہل بائبل و انجیل کی گئی تھی۔

”دل کی طرحی جھکی، علم وید ہادی، ماسد بازی در جہلی، پاک دل، صلح جوئی، صبر و درگزر، پاک و امنی قسم کھانے کی ممانعت، کالم کا مطالعہ کرنا فرض معاف کرنا، دشمنوں کو پیادہ کرنا، پاک،“

خالص، پاک، محبوب، نہ لانا، جبکہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ایہا تم بھی ان کے ساتھ کرنا“

یہ اخلاقی تعلیمات بیشتر انجیلی لفظوں کے ساتھ ہی انجیل میں ہے۔ بنی اسرائیل کے بیشتر خلف صحائف میں مذکور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے ان احادیث کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے جس طرح ان میں اخلاقی توازن قائم کرنا اور ان کی اخلاقی طور فقہی شریعت کے اصل حصہ حوالہ، کو جلوہ کرنا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات اعلیٰٰ بقیٰ رست کی حراج تھیں لیکن ان

میں عدل نہ تھا۔ بلکہ ظلم کا پکا زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انسانی فطرت میں کوئی گنہگار نہ کر سکی۔ اور نئی امریکہ نے بھی اس کو سامنے لیا۔ آج کی حیثیت بھی گاہری طور پر ان تعلیمات کا پورا کر رہی ہے لیکن باقی طور پر ان کے جذبات حد تک سنگمانہ اور ظالمانہ ہوتے ہیں۔ جن کا غمور سلطنت و بادشاہ کے بعد صلیبی جنگوں کے دوران دیکھے میں آیا۔

ہندو مت

برصغیر پاک و ہند میں سب سے پرانا مذہب ہے، اس کی تعلیمات میں بھی انسانوں کی حرمت کا یہ احساس پایا جاتا ہے لیکن انسان کو ان گناہ گار دیا جاتا ہے کہ انھیں تلواروں سے لڑائی لڑائی کی پابندی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہندو مت کی دیگر تعلیمات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں جن سے ہندو مت میں حقوق انسانی کی تعلیمات کو دیکھنے اور سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

- ۱۔ جن کا آتما پتر ہے وہی ہادی و ستارہ میں سے دیکھتے ہیں۔ (مذکورہ ۱۲)
- ۲۔ ایک اور مذہب جو چاندی کے جسم سے لڑوں سے بنا ہے، اور وہ کہتا ہے۔ ہمارا مذہب کی (حالت میں) موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ (۱۲-۱۳)
- ۳۔ ایک شخص اپنے برے یا کلمے یا کسی کرموں کا پھل اپنے من میں پاتا ہے اور وہ ایک کرموں کا پھل پاتی میں ہوتا ہے ایک کرموں کا اپنے جسم میں پاتا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہمارا کرم پھر مریاں کی کشتی میں لے جاتا ہے اور وہی پھر پھر پھل وصول کر رہا ہے۔ یہی سب ہے کہ جال لوگ پاپ سے ڈرتے نہیں لیکن یہ ڈر کھانا ہے کہ ہمارا فعل کی طرف؟ ہوتا ہے کرتے ہوئے تمہاری خوشی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔

(موسم ۴)

- ۴۔ ایک طالب علم کو قبولی خواہشات کو اپنے دل میں لگا دینے اور کام آتر سے حوریت کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہے۔ سوائی دیا اندر نا کاری کی قسمیں نکالتا ہے۔ جن

۱۔ شہین نظر سے صورت کی طرف دیکھو۔

۲۔ صورت انگریز بن کر آیا کب چمکا

۳۔ شہین نظر سے دل میں پیرا کرنا۔

۴۔ کسی شخص کو معمول باتوں پر نہیں نہ کہانی مانا ہے کیونکہ جو شخص نہیں

کہتا ہے وہ دین و دنیا سے چارہ رہتا ہے۔ (منہ ۸۷-۱۱۲)

۶۔ ہمارے ہر دماغ میں وہی ایک کینہ چال بازی کینہ جو کہ بے طاقت لالچ اور

خالہ مادہ شہوت کا ہمارے اس طرح کے کام سے دو جگہ ایک طرف نہیں اور ہر دو جگہ اور کینہ

شریعت اور بے انصاف کے ہونے کا شریعت اور۔ (نک ۱۱۲-۸۷)

۷۔ انکی مختلف ہے اور یہ شہادت کی مختلف ہے۔ دونوں انسان کو ایک دوسرے

سے مختلف مقام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شخص نیکی کو قبول کرتا ہے

اسے آزادی حاصل ہوتی ہے لیکن جو راضی کو پسند کرتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر ہوتا ہے۔

ظہر آزادی راضی پر نیکی کو ترجیح دیتا ہے عام آدمی راضی پر نیکی چیزوں کو اور ان

کے حصول کو اور ان کے قائم رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ (کوہا ۱۱۲)

۸۔ جاگو اور وہاں گورو کے پاس پہنچ کر جو حقیقت کہتے ہیں کہ اساتذہ بڑا مشکل

ہے اور اس کو عبور کر بھی مشکل ہے جیسا کہ جو اس حیرت انگیز اور حیرت پر چلتا۔

(کوہا ۱۱۲-۱۱۷)

۹۔ جو آدمی ایمان والے کو بوجھتا کرتا ہے وہ ہم کے اس داخلی ترین دھماکے کو جانتا ہے

جس میں وہ ہم رہتا ہے۔ جو ہم سے لے کر ان کی گامی بگماتا ہے وہ کہ۔ (نک ۱۱۷-۱۲۳)

معتد بہانے ایک استاد کے ساتھ ساتھ باطنی کا ایک گورکھ جیسا ہے اس مذہب میں

اکساری بلکہ ہے جو کچھ چاہی اور سازش و سازش کے کردار کی نمایاں نشانیاں ہیں۔

جس سے انسانی سوسائٹی میں اصل طور پر معاشرے کا ادھر حاصل ہے۔

حقوق انسانی دھماکا دہی اور چالچی کی چالوں سے ہی تو قتل ہوتے ہیں جس طرح
 آج کل ہندو بنایا کشمیر کے مسلمانوں یا سام کے مسلمانوں اور بدھ مت کے بھائیوں کے
 ساتھ ہمارے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم ان خیریت نگاہوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا انکار
 کرتا ہے اور اور ہندو دہشت گرد نگاہوں کو ان کے حق تلفی کرنے کی کئی انتظامی
 سکیمات بنائے ہوئے ہیں

بدھ مت اور حقوق انسانی

بدھ ملام کا اخلاقی پیلاوسب سے زیادہ پرکشش ہے بدھ مت میں ایسی ہیئت قتل
 ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کے لئے کافی ہیں اور یہ ہیئت سب بنی نوع انسان کی غیر
 اندیشی نہیں بلکہ حیانت تک کی پہنچ کے عہد پر نظر آتے ہیں بدھ م پارسی سے اہل
 مجموعہ افسانہ مقدس سمجھا جاتا ہے بدھ مت کا اصل اخلاقی نقطہ ہر ملامی اصول بدھ مت ہے
 ”سب برے کاموں کا پھیلنا حتیٰ التمام تکی کرنا مثالی قلب کا حاصل کرنا ہی
 بدھ کا حرم ہے“

ایسے لوگ جو بدھ مت سے ملے پوری طرح نہیں جانتے ان کے لئے پانچ آسمان
 ہیں۔

جو اہل حق پر نگاہا ایمان کے ہیں ان کا حکم انہیں کہا جاسکتا ہے کہ بدھ مت نے انہیں
 خدا کی طرف سے نہیں دیا

- ۱۔ یا قرار کرنا کہ کسی بڑی چہی کو نہ ہوں گا۔
- ۲۔ یا قرار کرنا کہ کوئی ایسی شے نہ ہوگی جو یہ خوشی نہ ہی کی ہو۔
- ۳۔ یا قرار کرنا کہ کبھی بھوت نہ ہوں گا۔
- ۴۔ یا قرار کرنا کہ بھوت یا مسکرات سے احتراز نہ کروں گا۔
- ۵۔ یا قرار کرنا کہ چاند یا شرت نہ کروں گا۔

مصدقہ چار پانچ قراروں پر مشتمل نعت حرمت جان و مال کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔
 بے گناہ کمزوروں کو قتل نہ کیجئے جس کی وجہ سے حقوق انسانی روکے جاتے ہیں اس
 کے علاوہ بھی ہنگامہ بردار کی تعلیمات میں محبت انسانی حرمت، مہربانی اور انصاف و توازن کا
 درس دیا ہے۔

۱۔ اصل اعتدال یہ ہے کہ ہر شخص میں ایک خصلت پیدا ہوں۔

۲۔ عزت سے عزت پر غرور نہیں ہونی بلکہ محبت سے عزت پر غرور ہونا ہے۔

۳۔ بیمار کو محبت سے مطلوب کرو، بڑے کو ننگی سے کہنے کو طراغ دینی سے اور چھوٹے کو
 صداقت سے۔

۴۔ جو شخص غیر انسانی سے ملے، وہ دوسری غذا کی طرح ہے اس سے لڑائی اور
 ہرج مرج۔

۵۔ جو شخص اپنی ہی خوشی کا طالب ہے اور اطمینان نہیں کھاتا وہ پہچانا جاتا ہے اور کسی اس شخص
 کا۔

۶۔ مائوس کے ساتھ صلہ و رابطہ واجب العظیم کا احترام ادا نہ ہو جس میں نیکی اور
 رحم و مہاشائی شامل ہو یا کسی قسم کے کام اور مصلحت ہیں جس کی بھڑکی کرنا چاہیے۔

۷۔ وہاں کہے آواز دینا ہے جو کسی قسم کے مدموں سے نہیں کاٹتا۔

۸۔ ہر قوم دوسرے سے آزاد ہو، کھانا کھانے میں دن گزارنا ہے۔

۹۔ ہر ذی جان کی طرف عمل اور مہربانی۔

۱۰۔ دوسروں کی عیب جوئی آسان ہے اپنے نفس کا پر کرنا اور اس سے بچنا۔

۱۱۔ رزم اور کھیل و شطرنج سے اصل توازن قائم ہوتا ہے جو لوگوں کو الگ ہے جسے نہ چھوڑنا اور نہ
 کوئی اور طاقت چھوڑنا ہے۔

۱۲۔ جائز کم کرنا چاہیے جس پر غرور پاتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو کسی لڑائی میں فتح
 کرتا ہے۔

۱۳۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر و حرمت کرے عزت کا سلوک کرے اس سے اللہ رکھے دکاندار چلو رہا سلوک کرے کہ لوگ بھی عزت کریں اپنی بیوی کی ضروریات مہیا کرے۔

۱۴۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند سے پرہیز کرے گھر کو راستہ رکھے مہمان نواز ہو با محبت رہے وقار رہے اور اپنے فرائض پلاقت اور شوق سے ادا کرے۔

۱۵۔ آکا کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازموں کا خیر اندیش رہے کام کا بہت بوجھ ان پر نہ ڈالے مناسب حق اللہ سے دے۔ جب بیمار ہو تو ان کی عیادت کرے اور ضرورت کے وقت ان کو دیکھتے رہے۔

۱۶۔ ملازموں کو چاہیے کہ اپنے آکا کی قدر و حرمت کریں مناسب سے زیادہ حق اللہ سے نہ لگیں غرضی اور شوق سے کام کریں اور بلا وجہ اپنے آکا کی بد گوئی نہ کریں۔

گوتم بدھ نے اعلیٰ اور سفلیہ رشتہ پہلو راستہ کو دو انتہائی حق پروری اور قتل و غصب کی رویمانی راہ پر تردید ہے جن پر انسان بن کے چل کر رہا بل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ درمیانی راستہ چار خاص اصولوں سے نکلا گیا ہے۔

(۱) تکلیف۔ (۲) اسباب تکلیف۔ (۳) انسان و تکلیف۔ (۴) طریقہ انہاد تکلیف۔

گوتم بدھ کی تعلیمات کا بنیادی مرکز نرمی کا حصول ہے۔ اس کے نزدیک برائی کی جزا غراہل نفسانی ہے۔ جب انسان نفسانی غرایش کے سرکش ہوئے کو اخلاص و عبادت کی چھری سے ذبح کرتا چلو رہا ہے آپ کٹھن کی صفات میں رنگ لیتا ہے اس وقت اس کی روح اللہ کی روح سے اتصال کرتی ہے۔ گوتم بدھ اس حالت کو نرواں کا نام دیتے ہیں۔

گوتم بدھ نے شہی خاندان میں جنم لیا لیکن دنیا وادی کو چھ کر کے درویشی اختیار کر لی لوگوں کے دکھوں میں خود شریک ہوا اس کی ہمت بند ہوئی۔ جس وقت ہندوستانی

معاشرہ ذات پاک کی تنظیم میں بری طرح جھگڑا ہوا تھا۔ برہمن تمام تر بد عملیوں کے باوجود ایک مقدس ریت تھا اور شودر باوجود اپنی ننگی خدمت اور شہزادی کا دھڑکا ہوا تھا عورت کی بے گناہی بد شکوئی کا باعث ہوتی تھی۔ گوتم بدھ نے ہن کے خلاف جہاد کا بیڑا اٹھایا اور ایک ایسے مذہب کی بنیاد ڈالی جس میں ہر ذات، نسل اور جنس کے حقوق برابر ہیں اور بتایا کہ صرف اپنے اعمال سے ہی کوئی برہمن بن سکتا ہے کوئی بد انٹی برہمن نہیں ہوتا۔ گوتم بدھ نے ظاہری رسومات، قبیحہ یعنی گناہ، اشیانہ وغیرہ کا خاتمہ کیا اور اس مذہب کی کامیابی میں اس بات کا بہت بھروسہ ہے کہ اس کو اس دودھ کے امراء اور راجوں نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اقدامات کئے۔

لیکن ہمیں ہر جگہ اور کھری تعلیمات کے اس مذہب کے ماننے والے یا توڑک دنیا پر مجبور ہو گئے اور پانچ کی زندگی کا عقائد ہو گئیں۔ عملی زندگی میں ان قوم تر تعلیمات کا پورا کرنا ان کی دنیا دہی کے لئے مذہب میں جاتی تھی جس کی وجہ سے دو ظاہری طور پر بدھ مت کے ماننے والے ہوئے لیکن عملی زندگی میں پرے سے دور ہے کے لوٹ مار کرنے والے اور فاسق و مجبور تھے۔ ہندو راجوں نے اپنی سطوتوں کو صرف اور صرف جنگی پوروشوں سے ہی پھیلا دیا اور ان کی عملی زندگی میں ان انوکھی تعلیمات کا بہت کم اصل رنگ نظر آتا ہے لیکن دنیا دہی کے حفاظت میں لوٹ مار مذہب کا کارئی، ہندو یا فنی قل اور لون اور جنگ و جدل کے لیے کسی بل بھی ظاہر نہ پہنچتے۔ مذہب معلوم تھی ہی معلوم جانوں کو قتل کیا، کبھی ہی نسلوں کو جس جس کیا۔ کبھی ہی آبادی کے کینوں کو تہہ و چبھ اور گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا بلکہ بدھ مت کی تعلیمات میں کافی حد تک انسانی حرمت کے بے بڑی بڑی اہمیت موجود تھی لیکن ان کی حیثیت صرف اور صرف مذہبی اور مذہبی لوگوں تک موجود ہے۔ عام انسان کی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو دنیا دہی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدھ مت میں دنیا دہی اور دنیا دہی کے دو کرد و گھریل پائے گئے ہیں۔ بدھ مت عیاشی اور ہر لحاظ آرام و سکون کی زندگی کو گھرنے کے بعد اس زندگی

سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے ایک جتھی۔ جیسا اگر وہ انسان مختل ہوتے تو وہ کبھی اپنے غلامت سے نکل کر جنگلات کی روانہ نہ لیتے اور اس طرح بدھ مت ان قبیض پسند اور امراء راندوں کی پناہ گاہ بننا جن پر قبضہ اور آرام اور آسائش کی روانہ کھلی تھی۔ بدھ مت کی تحریک کی قبولیت کی دوسری وجہ ان برہمنوں سے نفرت کا مدخل تھا جنہوں نے نہ سب کو محض قربانوں کی شکل دے دی تھی۔ وہ خود پچھلے دنیا دار تھے اور ان کے پاس قبضہ و آسائش کی ہر شے موجود تھی لیکن لوگوں کو قربانوں کی غفلت کے دس دیتے تھے گوتم بدھ کی تمام تعلیمات نہایت دشمنوں پر مشتمل تھی لیکن بہت عرصہ بعد ان کے پیروکاروں نے انہیں مختلف مذہب کا اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا حامل بنا دیا اور پھر راجوں یہاں جوں نے اپنے سیاسی مفادات کے خاطر اس مذہب کو اپنا کر پورے ہندوستان کا مذہب بنا دیا۔ سورجینی سیانہا یا ان (۳۰۰ء) اور جوں تہاگ (۳۹۹ء) کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت صرف انہی مقامات پر مقبولیت کی بلندیوں پر تھا جہاں کے مذہب اس کی حمایت کرتے تھے۔ اشوک اور کنشک کے دور میں بدھ مذہب حکومت کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے۔

بدھ اور جین روایات صرف مہاراج اشوک کی ذراعت اور سلطنت تک محدود تھیں اس سے آگے ان کے دامن میں کچھ نہیں ملا۔ پھر حال یہ سامع ہے کہ بدھ اشوک جب تک بدھ نہیں بنا تھا ایک لاکھ انسان قتل کر چکا تھا اور اس سے کئی گنا زیادہ انسان جنگوں کے بدھ اثرات کا شکار ہو کر چاہے جو کچھ مورخین کے مطابق اشوک نے اس قدر کیا اس کی زیادتی پر بدھ مت محسوس کرتے ہوئے بدھ مت قبول کیا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بدھ اپریز گارہ مذہب کا مبلغ بن گیا۔ وہ چالیس سال تک بدھ مت اور بدھ اور آخری دور میں بدھ مت تمام کی اصلاح و بہبود کو فروغ دیا۔ تہہ یوں کو رہائی بخشی جی کہ موت کی سرپا نے انہوں کو بھی روحانی تربیت سے گزار کر مذہب کا مبلغ بنا دیا اور مکمل مز سے خلاصی دے دی۔

کونسی کی روایت کے مطابق چان چنگائی سرحد کو سناٹے میں بڑا مقام حاصل تھا۔ بوگ اپنی پیدل اور کچھ حصہ سے بطور نگہ دیتے تھے۔ چان چنگائی پر شہری والا کی طبقہ کے لوگ تھے۔ آزار و شہروں میں رہتے اور اپنے معاملات میں خود مختار تھے جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد و محنت کش لوگ تھے۔ جو زمین کا شت کرتے تھے۔ انہیں زمینوں پر مالکانہ حقوق تک حاصل نہ تھے۔ زمین کی ملکیت بادشاہ کی ہوتی تھی۔ ہاں چان چنگائی پر زمین انہی لوگوں سے آباد کروا جاتے تھے ان لوگوں کی خواہش زمین خدات پر مامور ہوتی تھیں جنم کی مشقت پر ان لوگوں کو بچنا پڑتا تھا۔

اشوک کے دور کے ابتدائی سات سال جنگ و جدل میں گزرے۔ اس کی سلطنت کی حدود میں مل چستان کا جنوب مغربی علاقہ صوبہ سرحد میں شمالی علاقہ جات کے علاوہ ساما علاقہ اور مشرق میں کنجا اور جنوب میں صوبہ کرناٹک تک پھیلی تھیں۔ ماریش پاکستان کا سامرا علاقہ ایک صوبہ کے طور پر تھا جس کو انڈیا بھر کا نام حاصل تھا۔ اور تھیلہ یہاں کا دار الحکومت تھا۔ لیکن درکنان کا علاقہ جن بھی اشوک کی سلطنت میں شامل تھا یوپی راجستھان میں لکھا ہے کہ اشوک نے ایک ایسی عمارت بنوائی تھی جہاں وہ لوگوں کو ایک ہی دے کے خود کشاں لکھا کرتا تھا اور مزے لیتا تھا ایک بد بکشت کے لحاظ سے بدھ مت کو قبول کر لیا اور اس طرح کالم اشوک تک اشوک بن گیا۔ اشوک کی طرف سے ملائی گئی چیمبری مالی یوپی کانفرنس میں اشوک کے ایک فرمان سے بدھوں میں بھارت چنگی (چان چنگائی) صوبہ کی دھات ۴۸۲ ق م کے ۱۳۶ سال بعد ہوئی) ہے اشوک کے عہد تخت نشینی کا اٹھارہاں سال تھا اور ان اختلاف کے بناء پر کئی بیانات ہیں جو کہ جن کو طاقت کے اور سے حل کر دیا گیا۔ ۳ سال حکومت کرنے کے بعد اشوک ۲۳۶ ق م میں فوت ہو گیا۔

اس دور یہ سلطنت کے ناکامی کے اسباب میں اشوک کے ہم عصر بدھ کے پرچار و ج میں کمی اور بدھوں کی غلامی کو تسلیم جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بنیادی سبب نہ تھے بلکہ افسر

شاہی کی نمائندہ سفیریاں جن کی وجہ سے سلطنت کی مجموعی پیداوار کم ہو گئی۔ پیدا شدہ دولت کا ساتھ فیصد حصہ ریاستی مشینری پر خرچ ہوتا تھا۔ جبکہ عام افراد بشمول پردوں کی آباد کاری کا یہ ہر معاہدہ انتہائی صحت کی بددلی کا مظاہرہ جس کی وجہ سے دیہاتی برہمنوں کی اور طبقات کی کاشت اور زمینوں کی آباد کاری کم چم گئی۔ پوری سلطنت میں بحیروں کا جال پھیلا تھا۔ جن میں زیادہ تر مچھلیاں بعد ازاں برباد ہوتے تھے جو عام لوگوں کے روپ میں ہر جگہ موجود تھے انہیں حکم تھا۔

"ہر شخص کے بارے میں ہر قسم کی معلومات غوراً سمجھیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چاہے حرم میں ہوں، عام بددلی کروں میں ہوں، بددلی میں ہوں یا بارگ میں لکھے ہر شخص غوراً سمجھنی چاہیے۔ تاکہ میں بر وقت اس پر مناسب حکم دے سکوں۔"

تمام زراعت و صنعت سرکاری کنٹرول میں تھی۔ ہر طبقہ کا "نہا" جہر میں جھٹکا تھا کاروباری لوگ محل میں آزاد نہ تھے۔ غیر آباد زمینوں کی آباد کاری پر شدید محدود کیے گئے تھے۔ جنہیں اس کے بدلے میں آزادی کا لالچ دیا گیا تھا لیکن ان کی آزادی سے کاشتکاری کا استحکام کا عمل باہر چم گیا لوگ جب زمین آباد کر لیتے تو باقی ہو جاتے کیونکہ حکومت ان سے زرعی پیداوار کے پیکر حصے کا مطالبہ کرتی جس پر حکومت انتہائی سختی سے غلبہ آتی اور کسانوں کا نقل عام کر دیتی۔

شراب نوشی عام تھی اور شراب کی جملہ ٹھیکریاں بادشاہ کی ملکیت ہوتی۔ نجی ملکیت میں کسی دوسرے کو شراب پلانے یا بیچنے کی اجازت نہ تھی۔ سرکاری ملکیت میں اعلیٰ قسم کے شراب خانے تھے جن میں صرف امراء اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی۔ بادشاہ کو اپنی جان چالنے کا خطرہ ہر وقت لگتا رہتا اس کی حفاظت پر خاص محنتوں کو مامور کیا جاتا تھا اپنے والدین سے غریبی لگی ہوئی۔ بادشاہ خطرے کی وجہ سے دن کو بالکل سوتے اور رات کے وقت بھی اپنی خواب گاہ ہر وقت لگا ہوا رہتا۔

جسم فروشی کی عام اجازت تھی اور طبقاتوں کا سماج انتہائی بلند مرتبے کا حامل تھا

صحت فرشتی کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے خاص قسم کی انتظامی مشینری بنائی جاتی ہے۔

موسمیہ سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں نے بھی جہ نہ سب کی سرپرستی کی تاہم یونانی بادشاہ میاندور نے اپنے پانچ دوہاریوں سمیت ناگ سین کی ریاست کے سرخ پر بدھ مت کو قبول کر لیا۔ سکاس کا والد حکومت تھا۔

بدھ مابہ ان خطرناکوں کو مذہبی سرپرستی دیتے اور عوام الناس میں ان کی اطاعت و شکر گزاری کے ماحول کو پیدا کرتے تھے۔ بدھ کی تعلیمات میں دنیا داروں کا یہ فرض بتایا گیا۔

۱۔ وہ دین داروں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں اور اس کے بدلے میں ان کی اطاعت و عزت کریں۔

۲۔ دنیا داروں کا فرض ہے کہ وہ دین داروں کی ضرورتوں کو پورا کریں، جگہ رہے۔
داروں کا فرض ہے کہ۔

۳۔ لوگوں کو ایک کاموں کی چابک کریں۔

۴۔ لوگوں کو برے کاموں سے روکیں۔

۵۔ مذہب کی تعلیم دیں۔

۶۔ ان کے غلوں کو اصلاح و فلاحی سے پاک کر کے دفع کریں۔

۷۔ ارباب غرت کے لیے حقیقی نجات کا راستہ دکھائیں۔

۸۔ اور عام لوگوں پر عبادت و محبت کی تشریح کریں۔

گوتم بدھ نے ہر لازم کو سختی کی ہے کہ وہ اپنے آقا کی دل و جان سے نصیحت کرے جب آقا آئے تو ادباً کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ اسے آقا دے دے اس پر قناعت کرے اور خندہ پیشانی سے ٹھیک ٹھیک کام کرے اور اپنے آقا کو ہمیشہ جیسے کلمات سے یاد کرے۔

گوتم بدھ کی یہ تعلیمات حکومت کے خلاف تھیں مادی لئے مہاراجہ نے اسے اپنایا۔ بھوک کے مارے ہوئے لوگ تنگ آ کر رہبانیت اختیار کر لیتے اور مل بھر کر اپنی ریاضت کے ذریعے اپنی خواہشات نفس کے تدمار کا سامان کرتے جبکہ مکران غریب عوام کی محنت مشقت سے چادر کی گئی فصلات کی پیچہ ہمارے کے بیٹھے کو بیوروکریسی وصول کریتے اور خود پیش و تنکلا کے ساتھ ہرچہ اور غریبوں کو ہیر و منیر کی تلقین کر کے مذہب کی جگہ نظام کے کا حق ہمارا کرتے۔

گوتم بدھ کی تعلیمات میں دنیا سے بےزاری اور ترک لذات کے بے رہبانیت اختیار کر لینے کی تعلیم ملتی ہے جس کا ہیچ حکمرانوں کو کاندھ ملتا ہے۔ بدھ مت اخلاقی نصاب کا مذہب ہے اس میں عام انسانی معاشرے کو اس کی ضروریات و مصالح کے محالہ سے کسی حوالہ ان قانون سے راستے پر نہیں ڈالا گیا۔ اخلاقی نصاب سے بادشاہ خوش ہوتے العام واکرام دیتے لیکن ان کی اپنی زندگیوں میں دھنڈل میں ڈال دیتی رہتیں اور معاشرے کے ملنگ الملل عوام کو جسم کا کھیل قرار دے کر انہیں بھی انہوں کی گولی سے خاموش کرنے کا کام لیتے۔

پہلے ہم انسانی کسی الہی دین کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ بدھ مت دراصل بےزاری و اصل پندہ کی کا مشترک ملنگ ہے جو عرفان اور پروان کے سہانے غراہوں میں گم کر کے انسان کو اس کے معاشی و معاشرتی مسائل سے ہٹا کر جانے کا موقع دیتا ہے۔

زرشتشت اور حقوق انسانی

ماذہب انصرفت موجودات و حقوق کی پرستش پر منحصر جن اعتقادات کو مذہب کے نام سے یاد کیا گیا وہ زرشتشت بھی انہی میں سے ایک ہے تاریخ انسان کے قدیم دور میں زرشتشت کو ایک بڑے خلاق رس میں بنیادی بلکہ حکومتی مذہب کی حیثیت حاصل تھی۔ مؤرخین کے مطابق آریہ تہذیب زرشتشت یا ذرواشر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر

اور بعض کی رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہرا زہے ہوئے ہنگے انسان کے روح کو گہرا دکھانے آیا تھا۔

فاضل میکس مولر نے بادشاہ بادشاہوں کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے اعجاز لکھا کہ درشت قدیم دور کا ایک بادشاہ جو خیر قیامی تھے غلاموں اور اسلو کو بھی درشت اور اس کے غلاموں اور حر کو علم تھا۔ خصوصیت سے غلاموں کو اسے "اورا حریز" کا پوتا بیان کرتا ہے۔ فاضل میکس مولر کے نزدیک "اورا حریز" سے اورا حریز کا قدیم دینا اورا حریز اورا حریز کے کلمات میں اورا حریز کے طور پر گزرا ہے اور جہاں غلاموں کے اورا حریز کے قرعہ تر ہے۔

بادشاہ! میں نے اپنے ایک کتبے میں لکھا ہے۔

"اورا حریز کے فضل و کرم اور حمايت سے میں بادشاہ ہوں۔ اورا حریز نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔"

فاضل میکس مولر کا کہنا ہے کہ زعمہ آوستہ میں جگہ بہ جگہ اورا حریز کو خالق کائنات اور مالک ارض و سما کہا گیا ہے، جو پہلی اورا حریز کو پسند کرتا اور جوت و برائی کا مخالف ہے۔ گہرا زہ آوستہ میں برائی کا نام نہیں لیا گیا لیکن یہ سلطان ضرور موجود ہے درشت یا زہ اس برائی کو مٹانے کے لئے اورا حریز کی طرف سے مہموت ہوا تھا۔

عظیم عقلمند برتوف، بروک حلاس و سمگل اور دسزگار نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ زعمہ آوستہ کی تمام کائنات درشت کے دور سے ملے ہیں جبکہ فاضل میکس مولر کے جنول کا تھانز کے مطابق زعمہ آوستہ درشت کی زبان نہیں ہے۔ یہاں تا لازماً درشت کا کام ہے کہ اس کی بحری اور قویائی یا ہم ملک ہیں۔

درشت کے عہد میں ہی افرو آری میں اختلاف و تضاد ابھرا اور اس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے کٹ جاتے پر مجبور ہوئے تھے۔ میکس مولر کے نزدیک درشت نادیدہ و خیر تھے جو کہ بہت قدیم دور میں ہو گئے ہیں۔ مختلف مقامات سے ملنے والے

کہا کہ جن کا مذہب سترہ سو سال قبل تک حسین کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی پہلے کے
 بغیر ہیں۔ جنہوں نے ۱۱۳۳ھ قبل مسیح میں یونان کی ایڈن حکومت جہاں سترہ سو سال قبل
 مسیح میں ہوئی، چھ سو سال پہلے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس طرح زرتشت چھ سو سال
 قبل مسیح کے ہیں۔

فاضل میکس مولر کے نزدیک زرتشت کے سب سے پہلے اور آریہ یا آریہ پورین میں جو
 اختلاف پیدا ہوا اہم ترین مسئلہ اس کی تردید کرنا ہے اس کا کہنا ہے۔

”کہ پہلے گرم موسم میں جو چھوٹی لہجہ لہی ہوئی اور دھندلے موسم میں ایک
 ٹپک ہو گئی تھی اور اس کی حرکت نئی تھی کہ آریہ اپنے مذہبوں سے لکل کر صلہ یہ
 تجربہ، پریشانیوں کے گرم علاقوں میں چلے جائیں۔“

تو اور مورخین کا خیال ہے کہ آریہ آباد کار حضرت نوح علیہ السلام کے طوقان
 کے بعد یہاں پہنچے تھے۔

تو ہم ایرانیوں کا مذہب اور ستان کے دیگ و ہرم سے ملتا جلتا ہے۔ مگر اس
 پر جا کرتے ہیں جو سرورج دینی کا نام تھا۔ بعد از آفرینش کے حوالے سے اور علاقہ کے
 حوالے سے عجیب کہانیاں مشہور ہیں۔ زرتشت نے پرانے آریہ مذہب کی اصلاح کی
 اس مذہب کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۲۶۰ سال قبل تصور ہے۔ بالآخر کے
 علاقے میں اسے فروغ ملا، جہاں اہل حق کے لکل میں کہہ رہے تھے اور دریاؤں کے
 درمیان واقع تھا۔ ایران کے بادشاہ گھنٹہ نے سب سے پہلے یہ مذہب قبول کیا
 اور اس کے پرانے یمنی ہوتا کی صورت میں مرتب کر دیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

☆ خدا ایک ہے۔

دنیا میں خرد و شریک اگر، اگر تو تمیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے پر
 کڑی ہیں جو شخص خیر کے دیوتا کا کام ہائے گناہات پائے گا۔

☆ خیر کے دیوتا کا نام اور حور یعنی خدائے حق ہے۔

☆ بائبل و شر کے درمیان کا نام نہ رکھیں یعنی شیطان ہے۔

☆ موت کے بعد انسان کو اپنے اہل و عیال کا بدلہ لینے کے لیے ایک ہل سے گزرنا ہوگا۔ ایک لوگ اس سے بچے اور وہی گزر جائیں گے جبکہ بیکار لوگ گزرے وقت بچے گزر جائیں گے۔

☆ زراعت میں شہوت کے عقیدہ کو بڑی تائید حاصل ہے جس کے مطابق کائنات کے خالق وہ ہیں ایک وہ جس نے دنیا کی تمام مفید اور کاغذ چیزیں پیدا کیں تھیں وہ اور اناؤ کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا خالق وہ ہے جس نے تمام معجز اور تکلیف دہ اشیاء بنائیں اس کا نام گڑبٹو ہے۔

☆ اور کی چھ صفات بہت تھیں یہ تھیں:

(۱) وہ عقل کل ہے۔ (۲) غیر قابل ہے۔ (۳) صحت مند اور ترقی ہے۔ (۴) وہ حقیقت پر مائل ہے۔ (۵) اور یہ اور عقلی ہے۔ (۶) تمام مدغشی نعمتوں کا مالک ہے۔

☆ اینگریجو جو کھانے شر ہے جس کے عمل کی اور عقائد یہ ہیں اور ہیں۔ ایک بائبل کا یہ فرض کیا ہے اور یہ عقائد خور ہے اور سری کرنا ہے یہ وہ حسین عیال اور تہیں ہیں جو عقلی اور اساتذہ از لوگوں کو محسن سے پہنچاتی ہیں اور کردہ کرتی ہیں۔

☆ اسی کا عقیدہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے گمراہ اور بائیس اس سے مخلوق رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماڈر کی عبادت کرے اور اس کے لئے آگ کے سامنے مقدس مقرر کئے جاتے ہیں۔ جس سے اور طرح خبیثہ کا دور ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک آگ تو روحانی معبر ہے۔

☆ ان کا عقیدہ ہے کہ آگ سے انسان اپنے انجام کا نظارہ کر سکتا ہے جس طرح آگ راکھ ہو جاتی ہے اسی طرح ایک نایک دن انسان کو بھی مٹ جاتا ہے جس طرح آگ خوشبو پھیلاتی ہے اسی طرح انسان کو بھی پھیلاتی ہے۔

☆ زراعت کے نزدیک انسان مجبور نہیں بلکہ اسے اختیار حاصل ہے، چاہے کسی کی

راہ پر گامزن ہو چاہے برائی کا اور کتاب کرے۔

☆ دررشتہ دنیا سے بے زلمی کی بات کرنے کے بجائے دنیا داری کو بہتر قرار دیتا ہے۔ پشٹ شہا ہے۔

”اے اسلمہ زرتشت! غصہ جس کی بھٹی ہو اس غصہ سے بد چہا بہتر ہے جس کی بھٹی نہ ہو اور اسے غصہ جو نہ خاندن ہو رکنا ہو اس سے بہتر ہے جس کا کوئی اپنا خاندان نہ ہو اور اسے غصہ جو مالدار ہو غصہ اور تلاش سے بد چہا افضل ہے۔

☆ زرتشت خود آخری مرتبہ بھٹی پاؤی کرتا رہا اس لیے اس کے نزدیک زمین پر کاشت کرنے والا بھیا اور بڑھانے والا پانی کرنے والوں کو شک کرنے، جانوروں کی نسل بھٹی کرنے کو بڑی فضیلت ہے محنت اور چٹائی کا اس مذہب کے فضائل اطلاق میں شمار ہوتا ہے۔

☆ زرتشت کے نزدیک سفلی اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا گیا ہے جس کے مطابق خیالات، لباس، رہائش اور بیوی بچوں وغیرہ میں سفلی کے علاوہ افعال کی پاکیزگی بھی اس میں داخل ہے۔ جھوٹے بچوں کو بچپن سے جگ بگے اور جھوٹے غمے کی تربیت دی گئی ہے۔ جھوٹ، بلالہہ ترین گناہ ہے جسے معروض ہونے سے بھی زیادہ مذموم خیال کیا جاتا ہے۔

☆ چند سو سال کی عمر کے بچوں کو اپنے ماما اور اعمال کے پاکیزہ کرنے کا پابند ٹاڈا گیا ہے انہیں ایک منصف بادشاہ کی طرح عامل ہونے، لیکن دین میں صداقت کرنے، ابراہی کو ختم کرنے، پانچ جانوروں کے آرام کا انتظام کرنے، بکھڑوں کو بونے اور جوتے میں سرگرمی دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔

☆ انسانوں میں اخوت بہت اہم تھا کہ قرونِ چوچے کی بھین کی گئی ہے۔

☆ دررشتہ نے مالی اور دینے پر بڑا زور دیا ہے اور حکم دیا کہ جو مالدار ہو وہ اپنے فاضل مال سے دوسروں کی مدد کرے اور اپنی تعلقات کے تمام حصہ کا ہاں بچا ہے۔

☆ درخشش نے وہ جزیرہ پانوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ جنہیں ان کے پڑوس
ہرمن نے غفلت کیا ہے ان میں سب چوتھی میٹرک اور کئی دیگر شامل ہیں۔

☆ راجہ داس کے کام میں دنیا میں سزاؤں سے بچنے کے لئے ضروری ہیں اور ان میں
کے بار پچاس لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔

☆ پارسیوں کے نزدیک مرد سے شادی ہوتے ہیں۔ سنا میں تدا گیا ہے کہ
نعموں پر دوسری لکھ کا نصف ہوتا ہے جو ایک قسم کی ملک لکھت کی کمی ہے جس سے
چار یا پچھلے مردوں کو لکھت کی کمی کا زور ہوتا ہے۔

☆ درخشش کے نزدیک مردوں کو شادی میں شریک کرنے سے مٹی جس اور آگ میں جلانے
سے آگ کی بے حرمتی ہوتی ہے اس طرح پانی میں بہانے سے پانی کا تقدس ہوتا رہتا
ہے اسی سے وہ نئے جنموں یا پانوں پر مردوں کو کہتے تھے۔

☆ بگھی اہر مرد سے بھی زیادہ ایک اور قسم کی کڑا ہے جس سے ان کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ستر و بھر من اور ریز دان کے درمیان واسطے کا کام دیتا
ہے۔ ان کے نزدیک ستر و بھر من کی دہائی کے لیے آبادی والوں نے اسے صف
الاعمال میں اور ہاں افراس نے اپنی جان دے کر کہا ہوں کہ اگر قرار دے دیا۔

دیکھنے سب کی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں نے
بھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دیں۔ آہر کی چھ ستارہ کی جیم کی جانے لگی۔
مام ستارہ سے بڑھ کر دیتا اس کو آگے دھکی دیا۔ یہ پہلے پہل دیتاؤں کے تصور سے
بھی خالی تھا۔ لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی دیتاؤں نے تبدیلیاں کیں جن کو
یہاں پہلے موجود پارسیوں نے انہیں قرار دیا۔

جب یہاں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو پارسی ترک وطن کر کے ہندوستان چلے
آئے۔ جس سے بعدوں کے ستارہ اور دم سے ستارہ جو بہت حد تک بدل دیا گیا۔

اس نے سب کی تعلیم میں صداقت کے جوہر پائے تھے کہیں شامل ہیں جس کو

علاقہ ہے نکلے خیالات و رجحانات سے خط لے گئے ہیں۔ انکار کی پاکیزگی کج مقامی اور مالی اعداد پر بڑا زور دیا ہے لیکن ان احوال کے پورے پیمانے پر تحلیل کا کوئی مظاہرہ ایمان کے اندر نہیں کیا گیا۔ ایرانی حکومت و سیاست کا ہر اس مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دینا قومی لیکن اس کی محام پر عظیم مہرہ اضافی، با حتمال خرچہ کئی اربوں گزرب و تہہ پیہب کے جو مظاہر تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اس مذہب اور اس مذہب کے ماننے والوں کی دورانی اور منافقت کے آئینہ دار ہیں۔ بد ملی کسی بھی کسی مذہب میں مطمئن نہیں بھی ملی لیکن اگر حکومت نے اپنے آئین میں انصاف کے قرائد کے ساتھ میں دیک کر مزاج جزائے عمل میں سے آئینی طور پر گزرنے کا کوئی کام کیا ہوتا تو آج ہمارے اس پر غور کرتی۔

چین صفت اور حقوق انسانی

اگرچہ دھرم کی غریبوں کو دھ کرانے کے لیے سہانی نامی ایک کھٹوری راہ کے لئے کے دردمان نے کام شروع کیا۔ وہ ۱۹۵۹ ق م میں ۱۹۶۰ء تا ۱۹۶۱ء کی عمر میں اس نے ترک دنیا کر کے سا دھوں میں قبولیت اختیار کر لی۔ لیکن دو سال بعد ہی ان کی ملاقات ترک کر کے بہار کے شیل و جونی حصوں میں کل گیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا گروہ (جو کسی کا بد نہ ہو) کہتا اور نکلے پاؤں بھرتا۔ لوگ سے جن (پاک آدمی) کہنے لگے اور اس طرح سے اس کے ہر دکانوں کو تیشی یا چین کہا جانے لگا۔ یہ وہ قلم سیسے میں ۲۰ سال کی عمر میں فرج ہوا۔

مہاتما نہرو کی تعلیمات کا زور غنیمتوں پر تھا

(۱) ٹھیک ٹھیک نہ تھا۔

(۲) ٹھیک ٹھیک نہ تھا۔

(۳) ٹھیک ٹھیک کام نہ تھا۔

جبکہ اس کے علاوہ چند تعلیمات کا بھی پرچار کرتا جن کا زور انسانی معاشرے

میں اس کے سکون اور عبادت کے قیام سے قند

(۱) جان سے کسی کو نہ مانا۔

(۲) جھوٹ نہ پڑا۔

(۳) چوری نہ کرنا۔

(۴) شراب نہ پینا۔

(۵) زبان و افعال و خجالت کو پاکیزہ رکھنا۔

سب سے زیادہ زور اس کا ہمارے پر رہا، جس کی وجہ سے اس کے پیروکار زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے ہمارے لیے جنت پر کیز لہامہ کر چلے تاکہ جنت کے درجے کوئی کیز اجسم میں داخل نہ ہو جائے۔

۱۰۰ سال قبل میں مکہ مکرمہ میں، جو کہ بیت صفا کا مرکز تھا، شہید قاضی احمد علی سے اکثر مجلس دکن کو نقل مکانی کر گئے۔ ۱۰ سال بعد پٹنہ میں جتنی سادھوؤں کی نسل کا جلاس ہو، جس میں لیصلہ کیا گیا۔

(۱) کیا مکہ کوئی سادھو نہ نکلا۔

(۲) سنیہ پڑے پٹنہ۔

(۳) عورتوں کو بھی پرچارک ٹھایا جائے۔

چنانچہ اس نئی صورت حال سے سادھوؤں میں اختلاف پڑھ گیا اور وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ جین مت بدھ مت کی طرح اصلاحی و اخلاقی تعلیمات کا مرکز تھا۔ دونوں ہی اعمال (کرم) کا ناخ (آقاگوں) اور ترواں (موکھش) پر اعتقاد رکھتے تھے۔ جینوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے جہان کی ایک ہی روح ہے جتنی زمین آگ اور ہوا میں ایک ہی روح کا فرما ہے جبکہ انہوں نے خیال میں روح صرف جانوروں میں ہے۔ جینی برت رکھتے اور اپنے آپ کو دیکھوں میں ڈالتے۔ جینوں کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ یہ دنیا تین زمانوں میں منقسم ہے اور ایک زمانے میں چھ مہینے جتنی مہان ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مہاتما

مہاجر تیر چھ سو اسی مہاجر تھے۔ جس نے ان کا سدھار کیا۔

جین مت کے مطابق نجات کا راستہ صرف ایسی کٹارے اور کھلی آہنبار (کسی جائیداد کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جین مت کا یہ عقیدہ پانچ سو برس سے کرتا ہے۔

(۱) وہ کسی جائیداد کو ہلاک نہیں کرے گا۔

(۲) وہ کسی جھوٹ نہیں بولے گا۔

(۳) اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے گا۔

(۴) بددلتی اور غلط نہیں کرے گا۔

(۵) تمام خارجی مسکینوں کو نیکو کرے گا۔

ان کے مطابق مہاجر تین سکین ایک جرم ہے۔ مثالی فرد وہ ہے جو کہ تکلیف، غرض اور جرم سے ماوراء ہو۔ خارجی مفروضات پر انحصار نہ کرے۔ جین مت میں ذراعت پر پابندی ہے۔ کیونکہ یہ غرضی کا سہجہ ہے کہ مشروبات اور شکر کو ہر وقت پیتا رہے۔ ایک چار سو اور کل جینی شہر اس لیے نہیں نکھاتا کیونکہ یہ شہر کی کھیتوں کی زرعی ہے۔ پانی اس لیے کم پیتا ہے کیونکہ بہت سے ہاتھ اوروں کی زرعی کا انحصار اس پر ہے۔ اپنے منہ پر خوف سے غلاب اس لیے چڑھائے رکھتا ہے کہ کہیں وہاں میں موجود جائیداد جو شکر اور چاکر تک نہ ہو جائے۔ اپنے چار داغ کے گرد چہرہ بندی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی پرکشش دھواں کی روشنی کے سراپ میں کوئی کینڑا کو ذرا داخل جائے ہر قدم کھینچنے سے پہلے زمین کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ کہیں کوئی جائیداد اس کے پاؤں سے آکر ہلاک نہ ہو جائے۔ کسی جین کو کسی بھی حالت میں کسی جانور کو ذبح کرنے یا اس کی قربانی دینے کی قطعاً اجازت نہ تھی بلکہ وہ اس کے بجائے جانوروں کے لیے کھانا کھانے تیار کرتے لیکن اس کے برعکس شکاری یہ ہے کہ جین مت اپنے آپ کو ہلاک کرنے یا خودکشی کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ضرور سادہ رفت و آمد کو کسی کے ذریعے مرنے کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے۔

جنوں کے مقابلے میں روح کی جسمیت ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اعتقادات میں شدت اور شدید ریاضت کی مانگ کی وجہ سے توہین حاصل نہ کر سکے۔ لیکن چونکہ ان کی کوششوں سے ساتویں صدی عیسوی میں اس کے پیروکاروں میں بڑا اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اس کے پیروکاروں کی تعداد تیرہ لاکھ سے بڑھ چکی ہوئی ہے۔

یہ مذہب بھی زندگی سے گروہ بندی اور بڑی بڑی کاتھ ہے۔ ظاہری طور پر اس کی تعلیمات میں انسانی حق پر ہر قسم کے اصول کی موجودگی بڑی ہی انسان دوستی کی مظہر ہے لیکن پانچواں صدی عیسوی سے زندگی پر دو اصول ہے۔ پیاد اور غریب دونوں ہی انسانی جذبات کے رعب ہیں۔ پیاد یعنی بے کاموں سے جہاں کیا جا سکتا ہے وہاں بھی جذبہ برائی کے کاموں سے بھی روکا جاتا ہے جہاں اسے مذہب کا جانے گا اور اسی طرح دشمنی یا نفرت کا استعمال ہی اسے برا بھلا سمجھا جاتا ہے۔ مگر دشمنی بے کام کرنے والوں سے کی جائے۔ نفرت برائی کے خاتمہ کے لیے کیا جائے تو اسے مذہب نہیں کہا جا سکتا بلکہ نفرت کے کام کرنے والوں سے نفرت یا دشمنی مذہب کی جانے کے لائق ہے۔ غرض اور نظریہ کے ان فرق پر مشتمل مذہبوں نے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی۔ حقوق انسانی کے سلسلے میں اس مذہب کی تعلیمات کا کوئی فیسری کردار نہیں رہا۔ یہ صرف اور صرف نام نہاد اور برائی سے دامن بھا کر الگ کر لینے کا مذہب ہے۔ جبکہ حقوق انسانی کی بازداشت کے لیے انسان دشمنی دونوں سے ہر دو آزمائی بھی واقعی ہی ضروری ہے جتنی یہ کہ کسی انسان کی جان نہ مارنے کی قسم کھائی جائے۔ لیکن کیا انسان پر غم کرنے والوں کا حساب بغیر کسی آویزش کے ممکن ہے، لکھا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عملی دنیا میں اس مذہب کو بھٹنے پھرنے کا موقع نہیں مل سکا۔

صرف کٹر اور اپنی جان کو دوسرے انسانوں سے الگ تھک کر کے رہا سیت کی راہ پانچ لینے والے لوگوں کا مذہب ہے۔

۵۔ ابدیت اور جا کی تلاش کے لیے تلاش کرنا۔

۶۔ روزے رکھنا اور قربانیوں دینا مذہبی اعمال ہیں۔

۷۔ عذمت کو ہام کا مجموعہ ہے جس میں ہمارے گونہوں کے ذریعے سے غیر مرئی روحوں اور قوتوں سے مدد ملتی جاتی ہے۔

۸۔ عذمت مقامی تعلیم اور برتاؤ میں مرہبان مرنے ہے۔

☆ عذمت کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ خدا سے پہلے موجود تھا۔ اس کا جو ہر کس تار کی میں مخلوق تھا، اس کی اچھائی پاندی خاموشی اور عظمت میں ہے وہاں نہ کچھ سننا ہے اور نہ دیکھنا۔ جب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہاں کچھ نہ سنیں، دل کچھ نہ دیکھے تو ایسی حالت میں روح آدمی کے جسم کو سنبھال لے گی اور جسم بہت زیادہ مرے تک زندہ رہے گا۔

☆ عذمت ہر جگہ کے گمان و دھماکے کی عقل کی رابطوں کا نام ہے جس میں انسان خارجی دنیا سے قطع تعلق اختیار کر لیتا ہے۔

☆ عذمت میں طول کا نظریہ یکساں طرح داخل ہے کہ عظم و داخل کا اس کے لیے کوئی درہم نہیں۔

☆ کس جہالت اور غم پرستی حاوی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عذمت اور وہی طور پر خاندانوں میں ملتی ہے۔ خاندان کے کسی بچے میں جو کی روح طول کرتی ہے جس پر معجزانہ طور پر جانشین کا عظم ہو جاتا ہے۔

☆ عذمت میں ریت پرستی بھی داخل ہے۔ تین محسوس کی پوجا کی جاتی ہے جنہیں غشکی کیا جاتا ہے۔ پہلا جسم، خراب کا دیکھتا ہے دوسرا آواز کے کا اور تیسرا اطاؤ کا۔ اس کے علاوہ ستاروں اور جہات کی بھی پرستش کا رواج داخل ہے۔

☆ عذمت میں ایک ضابطہ حیات یا دین بننے کی کسی طور پر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ علم سے غفلت، عقل دشمنی، دنیا کی تھیں اور اسلاف پرستی اس کے نئے والوں کا

خاتمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جس قوم میں اس قسم کے مستحکات پائے گئے وہاں رو دیا بدیر و ہرے یا اشتراکیت کا زور پھیلنے لگتا ہے اور علم و دانش و عقل دشمن نے اب میں حقوق انسانی کے حوالے سے کسی آئین یا ضابطہ کے موضوع پائے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

قدیم چینی فکر کئی سویشس اور لاؤزے نے بہت گہرے اثرات ڈالے۔ دیوں کا نظریہ و کائنات انسان اور فطرت کے باہمی تعلقات فطرت اور زندگی میں اخلاقی تعلقات پر اسے چینی ذہن کی صولت باز گھٹ ہیں۔ دیوں اس بات پر خلق ہیں کہ انسان فطرتاً پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس پاکیزگی پر کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے، اس میں دیوں اتفاق ہیں۔ کئی سویشس کے مطابق نیک جانے یا نیک پر قائم رہنے کے لیے تعلیم اور مسابون کا بہت نہیں ہونی اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں وہ عام و فاضل نہیں ہوتے اور بزرگوں عالم یا فاضل ہوتے ہیں وہ ناؤ سے بالکل ناواقف ہیں۔ لاؤزے کے نزدیک غلوں اور طلب صادق کے فروغ سے نیک انسانی معاشرہ فروغ پا سکتا ہے۔

کئی سویشس ایک عمل انسان کی حیثیت سے اعمال و اشتغال پر بہت زور دیتا ہے لیکن لاؤزے دنیا سے بے تعلق ہونے پر زور دیتا ہے۔ اس پر اس اور غور طبیعت کا ظہور ہے۔ اسے تاریخ سے چھٹا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں خاموشی ہے۔ تک ڈے انسانوں کو معاشرے کے فرد کی حیثیت سے دیکھنے کا خواہاں نظر آتا ہے اس لیے وہ عملی اخلاقیات معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے طور طریقے کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ جبکہ لاؤزے چارک دنیا کا دلدادہ ہے وہ اپنے بیروں کا دوس کہ پہاڑوں کے قاصدوں میں بیٹھے کا دوس دیتا ہے۔ کئی سویشس ترک دنیا کو زندگی سے فرار قرار دیتا ہے اور اسے بزدلی کا نام دیتا ہے۔ لاؤزے انسان کو قانع مبارک ہے دست دیا اور سنی کو خوش سے دور رکھنے کے لیے ہے جبکہ کئی سویشس کا راز حیات

میں سرگرم اور جدوجہد کرتے گا یہ جاہ ہے۔

ناؤ ذرے برائی کا پلہ بھی تنگی سے دینے کا خواہش ہے۔ اس لیے وہ حکومت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انہیں نہیں کہ لوگوں کے حق مارنے والے پر کوئی سزا دیا جب قرار دی جائے۔ جبکہ کئی شخص نے علی کرتے والوں اور حق مارنے والوں کو کڑی سزائیں دے کر انہیں برے کاموں کا حوصلہ جھکانے کا سعی ہے۔ ملاؤ ذرے جیسے نظریات کا فخر پر تو بڑے غرور ہیں۔ لیکن ملکی زندگی میں ان کو معاشرتی زندگی کا سم ٹھس دیکھا گیا ہے۔ ملاؤ ذرے نے تو حیات چاہی تھی اور فصول کاری کو بھی مذہب میں داخل کر دیا ہے۔ عائلی عوام نہ نہ قدیم سے اس کے والدین تھے جس کی وجہ سے ملاؤ ذرے کے نظریات کو عوامی ذوق کے قریب دیکھا گیا۔ اس پر فطرت پرستی نے اسے اور مڑھل بنا دیا۔ شہنشاہ سین نے جب کئی شخص کے حق دیکھ کر ان پر مظالم ڈھائے اور ان کی بے بسی دیکھی تو انہیں آہل کر دیا جس کی وجہ سے لوگ محاسن میں بڑی دلچسپی لینے لگے۔ بادشاہ چونکہ ناؤ صحت کا حق دیکھتا تھا اور اسے اپنے اقتدار کی طوالت ایسے ہے جس حکاک کی بنیاد پر بڑی آسانی سے مل سکتی تھی لیکن زندگی اور اقتدار تو بہر حال ایک جگہ حقوق کے ہاتھ میں ہے اس لیے اقتدار کو طوالت تو دل سکتی اس کے دور میں کئی شخص مذہب کے حق دیکھ کر ان پر جو مطالب ڈھائے گئے اور ان ہی حقوق کی جس طرح علی پائی کی گئی وہ انہیں کی تاریخ کے سیاہ دور کی یادگار ہیں۔

ناؤ کے شہنشاہ حاکم محرم کی کے فوٹوں دیکھا ساری مآب حیات اور ضعیف الامکانی کے بوجھ سے تھک کر ختم ہو گئے مگر انہوں کو ان حکاک سے بڑی مدد ملی۔ محرم ہر ظلم کو قسمت کا کھیل سمجھتے اور میر و شکر سے رعبانیت میں پناہ لیتے۔ شہنشاہ سین نے ناؤ کے نظریات سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے محرم کو مطمئن کر لیا۔ لیکن ملکی حور پر حکومت کے قانون کو مری کے اور پیروں کرتے کے پھانے ان کو کلاں تاک سزاؤں سے جاہ کر کے رکھ دیا۔ اکثر لوگ ناؤ کی تعلیمات کے مطابق ترک دنیا کر کے جنگوں کا رخ

اختیار کرتے تھے اور دوسری ذمہ داری کے تحت ان کے حقوق کی تحریک کی امیدیں لگے رہیں۔
شہنشاہ سین کو اس کے خالیناں اور سید جلال الدین کو اس کی آزادی حاصل ہوئی۔ عوام کا اُمت
قبول کر کے سرکاری دفتروں کی کامیابی کے لئے ان کو بھیج دیا۔ اس طرح جینی معاشرہ
حقوق انسانی کے حصول کی ایک ہرگز نہیں تصور تھا۔ جہاں تعلیم کو غفلت سے دیکھا جاتا،
ذمہ داری اور معاشرتی اخلاق سے گریز پائی اختیار کی جاتی۔ ہم کو آزادی حاصل تھی اور مظلوم
اسے قسمت کا لکھا بھکر چپ مانتے تھے۔

کتیو شسزم

کتیو شسزم کا نام اس طرح کو موجودہ صورت میں لکھا گیا ہے اس میں
بدھ کا بانی ہے۔ انیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تو چار سال بعد ہی اپنی بیوی کو طلاق
دے دی اور پھر کوئی شادی نہ کی۔ ستائیس سال کا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا
اور جب اس کی عمر میں ساٹھ سال تھی جب والدہ کا انتقال کر گیا تو حکومت کے مال خانے
میں ملازمت تھی اس سے متعلق وہ سب کچھ تعلیم و تدبیر میں مشغول ہو گیا اس کی تعلیم
کا انا چاہا ہوا کہ صوفی "لو" کے دیر با صوفی نے بہتر مرگ پر اپنے بیٹے کو صوفی کی کدو
کتیو شسزم سے تعلیم حاصل کرے۔

کتیو شسزم کی تعلیم کا نام تھا جو مذہبی ہے۔

۱۔ کتیو شسزم کی تعلیمات کو اس کے بچے کہنے لگے تھے کہ اس کتاب کا نام
"دوسرے دانتے کے اصول" رکھا۔ اس کے مطابق کتیو شسزم اپنی اپنی کے تصور پر اعتبار
رکھتا تھا اور اس کی تعلیمات پر رد و انتقاد۔ کتب کا آغاز ان الفاظ سے تھا۔

"آسان کو تعلیمات ملے ہیں وہ آسان کی غفلت کہلاتے ہیں۔ غفلت کے
مطابق عمل یہ ہونے کا نام ہوتا ہے اس لئے اس کے قوانین کو کتیو شسزم اصول تعلیم کا
نام دیتا ہے۔ ان قوانین کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی غفلت کے مطابق کام کرے

کیونکہ فطرت کے مطالبات خدا کی احکام کے مترادف ہیں۔ خدا بحیثیت خالق
فرما رہا ہے کہ اس تعلیمات کا ہم جزو ہے۔

۲۔ کئیو شس مردوں کی قوت کا معترف تھا اور کئیو شس مرد کو غیر فانی نہیں کہا۔
ایک بار لوگوں نے سوال کیا کہ ہم جن مردوں کی حمایت کرتے ہیں کیا انہیں اس بات کا
علم ہوتا ہے۔ تو کئیو شس نے جواب دیا کہ اگر میں یقیناً جواب دوں تو لوگ آپاؤ اہادی کی
آخری ریمیں ہوا کرنے میں اپنے آپ کو جلا کر لیں گے اور اگر حق جواب دوں تو نالائقی
پچھے اپنے آپ دادا کو بے گونہ کلن چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ
کر لی۔

☆ جزا اور سزا کے بارے میں کئیو شس کا کہنا تھا کہ اچھے بادشاہ اور نیکو کار محمد چار
مرنے کے بعد خدا کی قربت میں ہو گئے لیکن ظالم بادشاہ اور بدکار عمال کے بارے
میں کئیو شس یہ نہیں کہتا۔

☆ کئیو شس محل کی تحصیل پر زور دیتا تھا۔ والدین کی اطاعت بادشاہوں کی
ولا داری، انصاف اور مزاجیوں پر مشتمل داریوں کی اور ان کی عقیدت کرتا تھا۔

☆ کئیو شس کی تعلیم فطری اصولوں پر تھی اس کا کہنا تھا کہ دوسروں کے ساتھ ایسا
سلوک نہ کرو جو تم دوسروں سے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔

☆ لوگوں سے ہم کام ہوتے وقت اس نے غلوں سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ اس
کا کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی دشمنوں میں بھی پہنچ جائیں تو بھی اپنی غلوں کو ہاتھ سے نہ
چالے دیں۔

☆ کئیو شس کے نزدیک عکرماتی کے پانچ اصول تھے:

(۱) لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کرنے کی خواہش۔

(۲) لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جیسا آپ خود اپنے لیے پسند نہیں

کرتے۔

(۳) رملہ کے ساتھ حسن و عفاف سے چلتا آئی۔

(۴) علم و عقل کا پتھر پیر ہو کر نکلا۔

(۵) تمام امور کی انجام دہی میں غلوں سے کام لیں۔

☆ کنفیو شس کا تمام ذخیرہ و معلومات اخذ کر کے قطعات کا کہتا تھا کہ میں نے کبھی فوق البشر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مجھے نہیں ہوں جس کو بڑی آتش طور پر علم عطا کیا گیا ہو۔ میں ماضی کے حالات پر اپنے کا شوق نہیں ہوں بلکہ ماضی میں تلاش کرتا ہوں۔

☆ یو چنگ نے کنفیو شس سے انسانیت کے بارے میں سوال کیا تو کنفیو شس نے جواب دیا کہ۔

(۱) خوش اخلاقی (۲) مالی حوصلگی (۳) عظیم (۴) سرگرم (۵) رحمدلی۔

اس کے کہنے کے مطابق خوش اخلاقی بھی عاجز نہیں ہو سکتا اور مالی حوصلگی اور بلکہ عقل سے کام لیتا ہے تاکہ دنیا کے دل جیت لیتا ہے اور جو کوئی اچھا عقیدہ رکھتا ہے لوگ اس پر احسان اور محروم کرتے ہیں۔ رحمدلی سے کام لینے والا لوگوں سے اپنی خدمت کرواتا ہے۔

☆ کنفیو شس کہتے ہیں کہ جو کوئی حکمران ماسدہ باز اور کمر ہذا ہے اسے بلکہ کسی حکم رچنے کے معاملہ میں ماسدہ مالت میں ہوتے ہیں لیکن اگر وہ خود ہیضہ ہے تو وہ حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔

لوگوں کی قیادت تو اس قدر مشکل ہے کہ اگر وہ نہیں لگتا کہ باوجود اور جو کوئی حکم دے دلی کرے اسے سخت سزا کے ساتھ ماسدہ کر دے۔ لوگ عقل سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں لیکن انہیں کسی برائی کے مطالب پر شرم کی نہیں ہوتی۔

☆ لوگوں کو خشک کے ساتھ چھ دھوکے قانون کے طور پر نہیں برائی سے دور رکھو۔ خوش رہنا پیدا کرو ان لوگوں میں شرم کی کا احساس فروغ پانے کا اور یہ بھی طور پر بہت شروع

کہہ دیں گے۔

☆ کنفیڈنٹس سے حکومت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ حکومت کے نوادرات میں کافی خوراک کافی فوج اور لوگوں کا بھرپور اتحاد ہیں اور جب بھی ان میں سے کسی ایک کو ترک کرنے پر اپنے آپ کو بھروسہ پڑا ہے وہ تو پہلے فوج میں کی کہ اور پھر اگر کی کرتی ہے تو خوراک میں کمی کر لیں۔ کیونکہ خوراک کے بغیر گزارہ کیا جاسکتا ہے لیکن بھرپور حملہ کے بغیر تمام گزروں میں کر سکتی۔

☆ کنفیڈنٹس سے پوچھا کہ لوگوں کی آہنی بڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے تو کنفیڈنٹس نے کہا انہیں غرضالی دہا اور بھران کی تعلیم کا انتظام کر۔

☆ کنفیڈنٹس ایک ایسے معاشرے کی پھیل کا غماض مند تھا اس کے نزدیک اچھے معاشرے کے لیے یہ اصول عملی چیزیں ضروری ہیں۔

(۱) امن۔ (۲) لڑدہا ملہ اور حکومت میں نظم و ضبط۔

(۳) ایک لڑدہا کے لئے ضروری ہے کہ۔

(۱) خوش مذاق ہو۔

(۲) دھار ہو۔

(۳) سختی ہو۔

(۴) دھول ہو۔

جس کے نتیجے میں معاشرے میں ہم آہنگی کا فروغ حاصل ہوگا۔

کنفیڈنٹس کے نزدیک پانچ بنیادی تعلقات خوش کار ہونے چاہئیں۔

(۱) حکمران اور عوام کے درمیان۔

(۲) والدین اور بچوں کے درمیان۔

(۳) شاہ اور عوام کے درمیان۔

(۴) بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان۔

(۵) ایک سیاست اور دوسرے دوست کے درمیان۔

اس تعلقات کی خوش گواری کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھائے۔ خطا حکومت ایسے حکمران دیں اور عوام ان کی وجہ دار رہیں اور حکمرانوں کا احترام کریں۔

☆ حکمران ایسے قانون بنانے کے بجائے اپنے اچھے رویوں سے لوگوں کو کنٹرول کریں۔

☆ کنفیو شس کی تعلیم روح کی دھڑکی کے لیے نہیں بلکہ معاشرے میں نظم و ضبط کی بحالی کے لیے تھی۔

☆ کنفیو شس کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا بلکہ اس کی تعلیمات پرانے چینی مذہب سے ماخوذ تھیں اور اس کا مرکزی پوزیشن۔

☆ کنفیو شس کو جب قاضی بنا دیا گیا تو اس نے شہر چنگ تو میں اپنی تعلیمات کو عملی شکل دی جس سے ایک مثالی انتظامیہ اور مدلیہ قائم ہو گئی اور مکمل امن و امان قائم ہوا۔ حاکموں نے بڑی چالاکی سے جب ہر مملکت کو مٹا دیا تو وہ دیکھ کر حیرت مندی میں ڈال دیا تو کنفیو شس اسے سمجھانے سے باز نہ رہا، جس کے نتیجے میں ہر مملکت نے اسے ملک بدر کر دیا۔

☆ ۷۷۱ ق م میں اس نے شاگردوں کے ساتھ جیو فنی کی زرنگی شروع کی۔ ۷۷۳ ق م میں زونگ گائی نے وائس بلا تو وہ ہمارا مصلحتاً تعلیم کا کام کرنے لگ گیا۔ ۷۷۸ ق م میں کنفیو شس اپنی زرنگی کی باڑی پار بیٹھا۔ کنفیو شس کی تعلیمات آج بھی اہل چین کے حکمرانوں کے لئے راہ رہ ہیں۔ وہ کسی مذہب کا نام نہیں بلکہ پرانی چینی فکر کا حاصل مطہر ہیں اور اس میں انسانی معاشرے کی بھرپور نگاہیں کے لیے عملی اقدامات کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ اصول آج بھی قابل عمل اور بہتر نتائج کے حامل ہیں۔

سکھ مذہب

سکھ کی معنی بھائی زبان میں سرچ پانچلے کے ہوتے ہیں۔ سکھ مت کے گورو نانک نے اپنے مریدوں کو اس خطاب سے خطاب کیا جس کی بنیاد پر وہ سکھ کہلائے۔ بابا گورو نانک کاؤں سکھوں کی میں ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ آپ ہر وقت سوج بھار میں فرق رہتے۔ بیس سال کی عمر میں زیارات مقامات مقدسہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ صوفیائے اکرام ہر سادہ رویہ کی صحبت میں رہنا شروع کر دیے۔ مسلمان بزرگوں کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کی تعلیمات میں تو حید و اخلاص تھی۔ اور رسالت کے اقرار کو لازمی قرار دیتے تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے منظور فرمایا۔ آپ نے دروغ جج کیا۔ بابا فرخ شہر گج اور بھٹ کیر کے کلام کو جج کر کے آپ نے نکال دیا۔ آپ خود ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ ان کے کلام گرنٹھ صاحب سکھ مذہب کی مذہبی کتاب ہے۔ آپ عوام اور سکھوں طبقات کے مابین اتحاد قائم کرنے کا کام کرنے کے عملی تھے ایک وسیع مملکت جو کالی تھناد سے پاک ہو، آپ کا خواب تھا سکھ مت دراصل ہندو مت اور اسلام کا میلہ تھا۔ بابا گورو نانک کی گرنٹھ دراصل ان کی تعلیمات کا خزائن ہے۔ آپ کے نزدیک ہندو مسلمان سب ایک تھے۔ دوسری گورو گویند سنگھ نے سکھوں کو منظم کیا اور پچھلے سب طریقے بدل دیئے۔ اور حکم دیا کہ آئندہ کوئی سکھ ہل نہ منڈھائے، بدن سے استرا نہ لگائے، مہاکات کے وقت رام نام کے بھائے آہیں میں گھوندا گورو جی کی فتح کی بھنائے نہ ڈھینکا کرے۔ پرہیزگار شہ دیوی کی پوجا نہ کرے۔ صرف گورو کو ماننے اور اسی کو پرستار کا روپ جانے۔ بد پوران شاستر کا دل سے اعتقاد اٹھا دے۔ ان کے پاس سکھ نہ جائے اور صرف گرنٹھ کو ہی ہی کتاب مانے۔ اس کا پڑھنا ثواب جانے۔ گرنٹھ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ کل سکھ آہیں میں ایک ہیں۔ آئندہ کوئی برہمن سکھری یا خود نہیں کہلائے گا۔ اشراف کی توقیر اور رد میں

کی ذمت نہیں رہی۔ سب قدر وہ تو قعر میں جم رہے تھے۔ کوئی گندہ کا سکہ چمبا کو نہ پہنچے
مسلمان کے ساتھ چہاں تک پہنچے دشمنی رکھے اس کے مال کو لوٹنے جان کو مارے
ان کا مال چوری کر کے کھا جائے کو حلال تصور کرے جو کوئی سکھ ہو کر کسی مسلمان کو قتل
کرے وہ نکتہ پادے اور سپرد حاسد ہو کر جائے اگر مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو
بہشتی ہوا۔ مسلمان کا ذبح کیا ہو حلال گوشت حرام جانے بکرے کا بھلا اپنچے ہاتھ سے
کرے اور گورہ کا نام لیکر بکرے کی گردن پر گھوڑا مارے اس کا سر اور تاجہ تو دہ گوشت کھا
وے۔ ہر ایک سکھ گنہگار ہے اور نیلے کپڑے پہنے لوہے کا چکر بگڑی کے اوپر دھرے
ہاں یعنی کہیں اوپر کی طرف سے جا کر سر کے اوپر آئے۔ بگڑی سپرد می رکھے سایہ پاجا
پہنے جس سے ٹھنڈا رہے۔ سور کا گوشت پتر یعنی پاک جگے جگہ کھاوے لیجھ
مسلمان کا دشمن بن جائے۔

یہ صورتحال اس وقت ملائی گئی تھی جب تک مسلمانوں سے ان کے اقدار کے دوران حراستی تحریک میں تھے حالانکہ گردانہ کی یہ تعلیمات غلطی تھیں۔ تاکہ مسلمانوں کو مسلح جدوجہد کرنے والا فرقہ نظر آتا ہے، جس میں اس کی اپنی قومیت کے علاوہ کسی کو پہنچنے تک کا حق نہیں ہے، اس طرح اس نے ہب کی تعلیمات اب حقوق انسانی کے اقدار پر اپنی نظر آتی ہیں، یہ بار و صحت کا نہ ہب تھا۔ یہ دوستانہ میں ان پر کیے جانے والے مظالم نے ان کو جھگڑا دیا ہے۔ ان کا تصور اب ان کی حراستی اور آزادی کی جدوجہد کی بجائے وہ حق نہیں رکھتا جو ایک عام ملے ہب کی رو سے ہونا چاہیے۔

(محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

حقوق العباد کی دعوت اور مظلوم اسلام

جس طرح حصار وادی کی عمارت و آسائش نظام کائنات کو منجھالے ہوئے ہے۔ اسی طرح انسان کی اخلاقی حیثیت کو باقی رکھنے اور انسانی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے

ایک ایسے مفسر کلامِ زندگی کی ضرورت ہے جو انسان کے مادی اور معنوی جملہ حقوق کا لحاظ رکھتا ہو۔ ہر زمانہ و مکان میں اس کی جملہ ضروریات کی کفایت کرے، جس کی آرا و ایاں انسانی پائیداری سے محفوظ ہوں اور جس کی پائیداری میں انسان کی تمدنی استعداد کو پہنچے اور ابھرنے کی پوری آزادی ہو۔ جس کی تعلیم و تربیت ہر فرد کو اس قابل بنادے کہ باطنی طور پر کے مطابق چند حقیقی پر مشتمل ایک پھولے جہاں میں حقوق و فرائض کے صالح نئے پرانی عملی جدوجہد سے حسنِ کاری میں مصروف رہے۔ اور یہ پھولہ ساتھ ہی دائرہ اپنے یقین، اتحاد، انصاف، برتاؤ، باہمی سلوک و دہر و دی اور عظیم کاموں پر۔ یعنی ایک صالح کلامِ زندگی کی تحریک ہو کہ اس میں ہر فرد کو اس کی تمدنی صلاحیتوں اور فطری تقاضوں کو جائز طریقے پر بروئے کار لانے کی آزادی ہو۔

یاد رہے کہ انسان کی اہمیت صرف اس قدر نہیں ہے کہ وہ فی الواقع ہے یعنی تمدنی زندگی اس کی طبیعت کا کھنڈ ہے جسے کسی نہ کسی طرح پھانسا ہوا ہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں انسان فی الواقع ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک دنیا ہے ایسی دنیا جسے مادی اعتبار سے ہوا، پانی، سبزہ، معدوسہ، لوہا، چاندی اور سونا سب کچھ چاہئے اور معنوی اعتبار سے اس یقین و ایمان، اخلاقی صفات، اختیار و ارادہ پر تصرف کی مشروط آزادی یعنی اخلاقی و قانونی معاشرہ بھی چاہئے۔ انسانی دنیا کے ان دونوں مطالبوں میں سے کسی ایک کو مرتبہ کفر نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا انسانی دنیا میں یہ بحث ہی قطعاً غیر آئینی ہے۔ یہاں اسلام ہی ایک ایسا نظامِ زندگی ہے جو انسانی حقوق کے تمام تقاضے پورے کر دیتا ہے۔ ہر فرد کی تمدنی صلاحیتوں کی کج قیادت کرتا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ و جمہور میں لانا چاہتا ہے جس کے تمام افراد مادی اور معنوی اعتبار سے منظم و متحد ہوں۔ اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے جتنی کوشش کرتا ہے وہ مذہبِ سب سے پہلے انسانی دنیا کا درخ کرتی ہے یعنی انسانی عظمت کو آواز دیتی ہے اس طرح یقین کے سامنے میں ایسا معاشرہ و جمہور میں آتا ہے جس کا ہر فرد دنیا بھر کے تمام انسانوں کے حقوق

کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔

یہ بات تقریباً سب کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جب تک ایمان نہ لائے نہ جنت کا حق نہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہ ایمان کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی شخص جس کے دل میں دودھ بھر بھی ضرور ہو جتنا میں نہیں جانتا۔ کہ جو شخص اپنے چڑوی کو تنگ کرے گا، خود کھائے اور اس کا چڑوی بھر کا سوراخ ہے وہ موٹن نہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح مسنون میں نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حسد و نفرت، طرد و مرضی، اور اپنے اور سالی پر وہ انتقامی برائیاں ہیں جو انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے سے بڑے ہمارے انتقام کا کام بخاتا ہے۔

اسلام اس سلسلہ میں یقینی دلائل کی بنیاد پر انسانی حقوق کی حفاظت کے اپنے اقدامات کرتا ہے جن کو نظر انداز کرنا کسی ایمان و ایمان والے آدمی کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے۔

اسلام سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ بات داخل کر دیتا ہے کہ اس کا کائنات میں سے کوئی بھی دھوکا خالق و مالک و حاکم و رازق اور تمام قدر و عطا کا لب نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب کی خالق، مالک، رازق اور قادر مطلق ہے، یقیناً کہ یہ پہلو انسان کے جان، مال، عزت و آبرو، اور مال و رزق پر سے تمام انسانی اقدامات کو یکسر ختم کر کے صرف اختیار و امانت الہیہ کا اعلان کر دیتا ہے اور ہر فرد انسان کو اپنی نعم و مال کا تادم و رازق کر اس کے لئے کائنات کے منافع بخش حصہ سے قائل و اطمینان کا حق ثابت کرتا ہے۔ جس طرح ایک لڑکا انسانی زندگی کے اس دنیا میں پہلے پھر لئے میں کوئی ایسی مداخلت نہیں کر سکتا جس سے کسی فرد کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملکیت پر ناجائز دھاوا چڑ سکے اسی طرح کوئی انسانی گروہ بھی انسانوں یعنی اللہ کے بندوں کے لئے تھا، جی جی و مرضی کے فیصلے سے کوئی ایسا دستور نہیں بنا سکتا جو حاکم و قادر

مطلق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ بلکہ ہر انسان خود اپنی جان اور دوسرے فرد کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا جو انسان کے مالک کے حکم کے خلاف ہو اور کوئی کسی جانور کی جان بھی نہیں لے سکتا جب تک قانونِ عالمی اس کی اجازت نہ دے۔

اسلام انسان کو یہ پاور کراتا ہے یہ زندگی کا چھوڑ دینا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو دعوہ ہونا ہے اور اپنے مالک و مالتی کے رویہ و چلن کو روک دینا میں اپنے کیے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ بعد یہ بھی پاور رکھتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ حق الہی اعمال پر ہوگی جو انسانی حقوق کی موافقت یا عدم موافقت سے متعلق ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے لیکن انسانی حقوق کی معافی یا بدلہ اس دنیا میں اگر نہیں دیا گیا تو آخرت میں انسانی حقوق نصیب کرنے والوں کی ذمہ داری ہوگی اور وہی بدلہ قبول ہوگا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھے عمل کا قصین کیسے ہوگا۔ اگر سچ و قلم، ایک دہر کا قصین انسان نے ہی کرنا ہے تو پھر ہر انسان اس کی تعمیر خود اپنے ملحد کے حوالہ سے کرے گا۔ اور دنیا میں اس طرح پتھر دوں تعمیر برپا بن جائیں گی۔ عقل صحت کثرت ہے کہ ہر معاملے اور ہر مسئلے میں حق صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کو ہدایت الہی کا چھاننے اور نمونہ زندگی سب کے سامنے دکھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کو ضرور کرنا تھا جو اس نے اپنے انبیاء کرام کو بھیج کر دیا ہے۔ اور اس طرح رسالت کے عمل کے بغیر انسان روزِ حساب کے لئے تیار نہیں کر سکتا۔

انسان کے احساب کے لئے ہر روز اور شب میں دو فرشتے اس کے اعمال کی لکھائی کیلئے مقرر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کامیابی کا حساب لگائے گا اور یہ یقین واضح کر دیا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے اور اس کی عزت و آبرو لوٹنے والے کے لئے دردناک عذاب بالکل تیار ہے۔

اس یقینِ کامل کے بعد جو انسانی زندگی کیلئے ہر پہلو کا لحاظ میں لے رہا ہے

اور اس کے اخلاق و معاشرے کے معاملات کے تمام معاملوں پر پھیل جاتا ہے۔ اسی یقین کی طاقت و برکت سے انسان کی معنوی زندگی یعنی اس کی باطنی دنیا ہر مقام اور ہر زمانے میں مدد کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیا جائے کہ اسلام انسانی حقوق کیلئے سب سے پہلے اس کے یقین کو صحیح رو پر لگا دیتا ہے اور صحیح ایمان انسان کے اخلاق و ایمان کی بنیاد بناتا ہے۔

حدیث پاک میں ثابت ہے کہ انسان کا ایمان بوجہ اور ٹھکانا ہے یعنی جس قدر ایمان کامل ہوگا، منظم اور واضح ہوگا اسی قدر اس کے اخلاق و اعمال درست اور باسودہ سستہ میں ہوں گے۔ یہی یقین پھر انسانی نسل کی حفاظت، مسودات، حصوں، مواقع، قانون معاشرے کی پاسداری اور قانون پائزہ امان ہوتا ہے۔ معاشرہ بچل بھی جائے اس یقین کی کیلیت و کیمت کا اہم دور و کار اس کی جانچ پڑتال کا میدان خاندانی نظام زندگی اسی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد صرف دی وقت کا مایاب کھلانے کا جب وہ اپنے یقین کو معاشرے میں عملی شکل دے کر اپنا روز مرہ زندگی کو صحیحیت کا مظہر بنا دے۔

اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے نظام کو سب سے پہلے اس کی معنوی دنیا میں قائم کرتا ہے اس لئے اس نظام کی مضبوطی اور استحکام میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انسان کی معنوی زندگی اسی کی بنیادی طاقت کے سبب ہی زیادہ بڑھی ہوئی اور مؤثر ہوتی ہے۔ کوئی نظام کام بھی ہوتا ہے جب اس کو کھلی خاندانی نظام یا فردی طاقت سے مضبوط یا محکم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور فرد کی اپنی تمدنی صلاحیتوں کے لوہوں کرنے کے لئے کوئی میدان نہ دیا گیا ہو۔ ان حالات میں خارجی نظام چاہے ظاہری قوت و طاقت کے اعتبار سے کچھ ہی مرغوب کیوں نہ ہو وہ نکل ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چند انسانوں کے قصور و کوتاہی سے ہی پچھلے عملی اختیار کرنے اور ایک زمانہ گزرتے کے بعد انفرادی معنوی یعنی دینی و عبادی کا قبول کر کے

اقتضای کی رو میں آجاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں غرضتوں اور ان کے قائم رہ سکیں۔ اس لحاظ سے انہیں قوت بخشنے کی ضرورت ہے جس کی انسانی حقوق کی خارجی کلام کے تحت جب افسانہ جنس کی جائے گی تو وہ زیادہ دیر تک حقوق و فرائض اور اخلاقی قانون کے پابند زندگی گزارنے کا عادی نہیں رہے گا۔ مادی منافع کے احساس سے معاشرہ کی معنوی ملاقاتیں جلد منقطع ہو جائیں گی۔ اس طرح جتنی امر ہے کہ افراد کی معنوی ملاقاتوں کا نقصان ہی انسانی حقوق کا نقصان ہے۔ اور یاد رہے کہ انسانی دنیا میں افراد کے معنوی قتل کا وہاں مادی منافع سے ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔ جب کہ انسانی حقوق کی حفاظت کا اسلامی نظام اگر اپنے خارجی پہلو سے کتنا ہی گزر رہا ہو جائے تب بھی اس کے تربیت یافتہ افراد منصف و عفو کے قیام و تقاضا کی احوال کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد رہیں گے۔ کیونکہ اسلامی نظام افراد کے دوسرے کے باہمی اخلاقی و سلوک سے اور قانون معاشرت و قانون انصاف کی طاقت سے حقوق انسانی کے تقاضے متواتر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی راحت و عذاب اسے مزید مختصر کر دیتا ہے کہ ایک انسان نے دنیا کی زندگی میں اپنے عزیزوں اور اپنے پڑوسیوں کے جان و مال پر ہاتھ نہ بڑھائے، کیا اور ایک انسان نے اپنی بی بی کو باندھ کر عذاب نہیں دیا۔ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً دایمہ برابر سال گزار جانے کے بعد بھی امت اسلامیہ کے سامنے دو چار شرع تک دشمن نہ ہوا کرتا ہے جس کا اعلان مجید و موداع کے موقع پر ہوا تھا۔

بیتہ المبارک کا دن تھا ۹ ذوالحجہ ۱۰ھ کو شبیل رخصت پر سے میدان عراقات کے تقریباً درجہ ۱۰ کا حاضر تاج کرام کو خطبہ مجید و موداع فرماتے ہوئے مسکن الہیہ جناب حضرت محمد ﷺ نے فرمایا:

”سب قرطبہ اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد و ثناء کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ شک ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے غصوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے

اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ ملامت و مگرہی عطا کر دے تو پھر اسے کوئی چارہ نہیں ملتا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ذات یکتا ہے اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اللہ کے بندہ امیں تمہیں بخشے گا۔ ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پُر زور طور پر آباد کرتا ہوں۔ اور میں اسی سے ابتداء کرتا چاہتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے اللہ! لوگو! اچھے سے سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیوں کہ میں تمہیں ہدایت شاہد اس سال کے بعد اس جگہ تم سے بھر دے گا۔ لوگو! تمہارے مال اور تمہاری آمدنی تمہارے لئے (اچھا دوسرے پر) اپنے رب سے ملے گا۔ (تمام ملک) حرام ہیں۔

(اور یہ ایسے ہی) حرام و محرم ہیں جیسے تمہارے لئے آج کا دن، آج کا مہینہ اور اس شہر کی حرمت ہے۔ ہاں کیا میں نے پہچان لیا؟ اے اللہ! تو گواہ رہا۔ (لوگو!) جس کے پاس کوئی مال نہ ہو تو وہ اس کو دے کر دے جس نے وہ اس کے پاس مال نہ رکھا۔

خبردار! جاہلیت کا سودہ گرا دیا جاتا ہے بلکہ تمہارے لئے اس اعمال پر حق و باطل کا تم کسی پر ظلم کر دے اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فضلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہے ہائے اور پہلا سود جس سے میں (اس کی) ابتداء کرتا ہوں وہ میرے چچا مہاس بن عبدالمطلب کا ہے۔

خبردار! جاہلیت کے خون گرا دیئے جاتے ہیں اور پہلا خون جس سے میں (اس کی) ابتداء کرتا ہوں وہ (میرے چچا زاد بھائی) کے چچے حارث بن عبدالمطلب بن حارث بن عبدالمطلب کا ہے۔

خبردار! جاہلیت کے آچار و چھدرے گرا دیئے جاتے ہیں پھر فائدہ کعبہ کی رکھوالی اور تاج کو پانی پلاتے کے۔

فصل نمبر پانچواں ہے مناجاتِ عمود جس میں اللہ اور پھر سے موت و حیات ہوتی ہے

اس میں سو لوگ (خون بجا) جو اس میں زیادتی (کامیاب) کرے تو وہ جاہلیت والے
ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہتا۔

۱۱۔ بعد لوگو! شیطان اس سے قویاں ہو گیا کہ اب تمہاری اس سر زمین میں اس
کی پوجا ہو لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے ساتھ گمراہی باتوں میں اس کی اطاعت کی
جائے جن کو تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو اس لئے اپنے دین کے متعلق اس (شیطان)
سے غلط رہو۔

لوگو! اس کی کہہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس
کے باعث پہلے چارے ہیں وہ اسے ایک سال حلال کر لیتے ہیں پھر اسے ایک سال
حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس کی تہذیب کا عملہ کر لیں جو خدا نے حرام کر رکھی ہے۔ اس طرح وہ
طہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام۔ حقیقت
میں اب زمانہ پھر لگا کر پھر اسی اہل پر آگیا ہے۔ جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمینوں کو
پیدا کرنے کے دن تھا۔ یہ شک مکہ کی تہذیب کو خدا کے پاس اللہ کی کتاب میں اس کے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی سے بارہ مہینے نکلی ہے۔ ان میں سے چار
حرام ہیں۔ یعنی پھر پھر ایک تہذیب کا قصہ، مذہب، عہد اور صغر و کبر کا قصہ
الافراد و شعبان کے مہینے میں ہے کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہتا۔

۱۲۔ بعد لوگو! تمہاری عورتوں کیلئے تمہارے شوہر ایک حق ہے اور تمہارے لئے ان
کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے لئے بہتر کو تمہارے شوہر سے نہ روکنا کہیں اور تمہارے
گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم پابند
کرتے ہو اور کوئی برے شخص کام کا اور کتاب نہ کرے اگر وہ عیا کرے تو اللہ نے تمہیں
جہالت دی ہے تم ان پر سختی کرو۔ ان کے ساتھ سونا بند کرو یا ان کو غیر شد پر صرب پہنچاؤ
گردہ دار آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم کو انکا اچھے دستور سے کھانا اور

پہنانا، نرم ہے۔ عورتوں کے حلق ہلائی کی جھینٹا کید ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی سی ہوتی ہیں اور اپنے لئے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں اور تم انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیجئے اور اللہ کے نگر پر امن سے جس اپنے لئے مکمل کرتے ہو وہی لئے عورتوں کے بارے میں اللہ سے اور ان سے ہلائی کی جھینٹا کید ہے۔ ہاں کیا میں نے پہچانا؟ اسے اللہ تو گماور ہوتا۔

لوگو! تمام مومن ہلائی ہلائی ہیں کسی شخص کے لئے اپنے ہلائی کا مکمل بدل نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کی طبعی خوشی سے ہو۔ لہذا میرے بعد کا فریبی ہانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے تمہارے رہو گے میرے بعد تم گرنا نہ ہو گے کہ اب اللہ اور اللہ رسول اللہ ﷺ ہیں کیا میں نے پہچانا؟ اسے اللہ تو گماور ہوتا۔

لوگو! تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب آدم سے ہو اور آدم علی سے۔ تم سب اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ حق ہے۔ کسی عربی کو کسی گجری کو کوئی تفریق نہیں جو کھڑی کے۔ ہاں کیا میں نے پہچانا؟ اسے اللہ تو گماور ہوتا۔

لوگو! (حاضرین) نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو میرا مشرک چاہئے کہ قاتل تک پہنچا دے۔

لوگو! اللہ نے ہر عبادت کیلئے راستے میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب اور اس کیلئے کسی حرج و محبت کی اجازت نہیں اور (کسی اور کے حق میں بھی) ایک تہائی (مال) ہے زیادہ کی محبت جائز نہیں۔ بچہ ہنر (کے مالک) کا ہوگا۔ اور زانی کو ہنر میں سے جو غصہ اپنے باپ کے حاکمی اور کسی طرف ہے آپ کو متسوب کرے یا اپنے مولا (مجاہداتی بھائی) کے حاکمی اور کو سولی دے۔ تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی سخت ہے۔ اس سے (حقانی کے لئے) کوئی خرچ اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔

اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کیلئے مساوات، بھائی چارے، انصاف اور باہمی حقوق و فرائض اور ملکیت و معاشرت کے حوالے سے یہ ایک کھلا دروازہ پہلا اعلان تھا جس نے نئی نوع انسان کے محروم و مظلوم طبقوں کو حیات نو کا پیغام دیا۔ اور آج بھی یہی حقیقت رہی حیات نو کا واحد حیلہ ہے۔ جو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کا حاصل یہ ہے کہ کسی ظالم کو موت پہنچائیں، کسی خیر خواہ کو زندگی میں دنیا دی جائے۔ اسے بری کر دیں۔

☆ عمل کی ہر برائی کو بھی چارہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہی اس کا حساب چکانے کی ضمانت دیتا ہے۔

☆ مرنے کے بعد ہی جہنم و جنت کے حالات طاری ہو جاتے ہیں (قیامت) انصاف کے ذریعہ ہماری نیکی کی جزا ضرور پوری ہو اور زیادہ سے زیادہ ملے گی اور ہر بدی کی اپنی ہی سزا ضرور ہے۔ یہی بدی کی سزا ہے۔

☆ کسی کا گناہ دوسرے کسی کے سر نہ ہو گا اور نہ ہی کوئی اپنے سر لے گا۔ ہر گناہ کا سچا گناہ پر موزوں عذاب ہے۔

☆ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے۔

☆ محمد ﷺ کا ہر گناہ کرنے والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اس حفاظت کی اور دوسری حفاظتوں کی امید سب کو ملتی ہے۔ مگر یقین کوئی نہیں کر سکتا کہ ضرور اس کی حفاظت ہوگی نہ اس خیال میں کوئی جانے کہ کوئی کسی کا بدلہ پکار کر جنت میں بھیجے جائے گا۔ اللہ کی رحمت کسی کی بخشش کے لئے کوئی بھی سبب پیدا کر سکتی ہے اور کسی وقت اپنی رحمت خاص سے پہنچے۔ یہ تو سوال کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سب سے بڑا تحسن ہے۔ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت

سب چیزوں پر وسعت اختیار کرتی ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سب مخلوق اللہ کا کبر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ عقیدے اور صالح عمل جو قرآن، روایت کی رو سے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان کو زندگی کے تمام کاموں میں بدل اور احوال پر قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ خالق قدرت کی اس تدبیر سے بھر اور کوئی تدبیر نہیں ہے انسان کے کچھ حصہ کی طاقت میں ہی انسان کی کچھ صلاح اور بھلائی ہے۔ عقیدہ عمل پر گرائی کرتا ہے۔ ہر طریقہ مضبوط ہو اور عمل عقیدے کی کیفیت اور کیفیت پر گواہ ہوتا ہے۔

دن میں اکامیو، بدل و مخالف حقوق کے لئے طاقت کا استعمال حکومت وقت کے ذمہ ہے۔ اسلامی حکومت میں اس کی انجام دہی یعنی امور عالم معروف و نہیں ہیں الحکمر کے نظام کے قیام کی ہیں۔ بدلتا نچائے کرام کا سب سے بڑا مقصد قیام انصاف برائے طاقت حقوق انسانی رہا اور اس کے لئے جبروت میں ہر طاقت کے عناصر کے لرزائش کا ظہور ہوا۔ انبیاء کرام جبروت پر تھے۔ جو کہ خدا کی مخلوق کو اپنے اصل خالق واحد کی عبادت کی طرف دعوت دیتے اور آپس میں باہمی اخوت و برائی چارے کے ساتھ دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی تحقیر کرتے تھے۔

یہی تعلیم اور یہی پیغام تمام مذاہب کی تعلیم کا محور رہا۔ اسلام کا بھی یہی پیغام تھا اور جو نبی کریم ﷺ نے نئی نوع انسان کو قیام تک پہنچانے کے طور پر بنایا ہے۔

اسلام کے عائلی نظام کی وضاحت

اسلام دین قدرت ہے اور اس نے نئی نوع انسان کو ایک ایسا ضابطہ حیات دیا ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر طبقہ کو انہماک متوازن و معادلہ میں ماحول کرتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو یا ہی اصلاح، الفت و محبت، مساوات، عدل و انصاف اور امن و سکون کا گھیرا ہوا اسلام کو ماننے والے

ہر فرد کا اس بات پر کمال ایمان ہے کہ قرآن حکیم میں اسلامی ضابطہ حیات کے قد و حاد بیان کیے گئے ہیں۔ خاتم طائفہ و دالمرسلین ﷺ نے اس پر عمل کر کے اپنے اسوۂ حسنہ کا جو نمونہ الایمان کے سامنے پیش کیا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔

رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت، پیغام یا نصیم ہے کہ مبعوث ہوئے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ان حقوق میں ایمان، توحید، عاصی، ذکر و فکر اور ہر قسم کی عبادات شامل ہیں۔ دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ان حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق معاشرتی احکام و آداب سے ہے مثلاً شوہر کا بچی سے، بھئی کا شوہر سے، والدین کا بچہ سے، والدہ کا والدین سے، اقربا اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، مساجد، مساجدوں کے دستوں کے ساتھ اور عام حقوق کے ساتھ کیا برتاؤ اور رویہ ہونا چاہئے اور ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔

دوسری قسم کے حقوق بھادی کا تعلق معاملات سے ہے، یعنی تجارت، زر، عت، قرض و عتق، خرید و فروخت، ہبہ، وصیت، مالی لین دین و غیرہ۔ اس وقت ہماری نگاہ کا موضوع حقوق بھادی پہلی قسم سے ہے اس کا جامع عنوان "معاشرت" ہے۔ جس کا ایک نہایت اہم پہلو اسلام کا عائلی نظام ہے۔ عام طور پر عائلی سے مراد شاہی عباد نکاح طلاق و غیرہ جیسے امور لئے جاتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس نظام میں یہاں بھئی کے باہمی تعلق کے علاوہ ناکہ لان کے نزدیک اور دور کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں شوہر و بھئی کے رشتے داروں کی قطعاً کوئی تخصیص نہیں۔ یہاں بھئی و بھئی کے لئے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا معاملہ حسن سلوک کا ہو۔ گویا اسلام کے عائلی نظام کا اطلاق صرف دو افراد کی ازدواجی زندگی ہی پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر ہوتا ہے۔ یہ

انگ بات ہے کہ اس نظام میں میاں بیوی کے درمیان یا بھی باہمی اور خوشگو ر تعلقات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں عورتوں کو شہریروں کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے وہاں مردوں کو بھی خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ وہ عاشر و عین ہاں معروف یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک یا بھلے طریقے کی ذمہ داری برسر کر دے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا شوہر اپنی مؤمنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اس کی کوئی عادت نا پسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت نا پسندیدہ بھی ہوگی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں وہ شخص کامل ایمان ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور بالخصوص جس کا سلوک بیوی کے ساتھ مطلقاً محبت کا ہو۔ آپ رہے میاں بیوی کے دوسرے رفیقہ وارتقاء میں دونوں کے والدین، اولاد، بہن بھائی اور دیگر تمام باطنی قریب شامل ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کے حقوق قریبہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تعذبوا من ذلک ولا تعذبوا من ذلک (سورہ احزاب: ۴۹) یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی نے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اس باپ اور قریبہ و عورتوں سے ملکی کرتے رہو۔

اللہ قریبہ کے ساتھ حسن سلوک کا نام ملنے ہی ہے جو اسلامی تعلیمات کا خاص عنوان ہے اور جس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ شہر بنی ہاشم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بھڑے ہوں میں مارٹن ہوں، میں نے وہ قریبہ کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام، رخصت کے نام سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے۔ میں جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو کھڑے گا میں اس کو کھڑوں گا۔

شروعین حدیث نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی

حکومت اور مشیت سے انسان کی پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر عیداً ہونے والا انسان رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں۔ جو بندہ ان حقوق کو چھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ٹھکانے کا گھر اس پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا۔ اس کے برعکس جہاں حقوق کو پاؤں تلے روند دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں خرافاتی طور کٹاؤں کی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گویا اسلام کے عائلی نظام میں رشتے داروں کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ ان سے حسن سلوک کو رزق اور عمر میں برکت کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ اس حسن سلوک کی مختلف صورتیں دے سکتی ہیں۔ مثلاً ان میں سے غریب اور محتاج مدد ہوں، ان کی مالی مدد کرنا۔ اپنے وقت اور زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگانا، ہر روز صبح کھڑے ہو کر دعا پڑھنا اور ان کی خدمت کرنا وغیرہ۔

اسامی کا لفظ لفظ سے جو عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور تکارے بالعموم حقوق قرابت کا پاس نہ رکھنے کی بناء پر پیدا ہوتے ہیں اور یہ آدمی کے لئے لائق پریشانی، اذیت و کڑھن اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے شجرہ صاف صاف صحت اور روز مرد کے معمولات کو متاثر کرتے ہیں لیکن جو لوگ رشتے داروں کو مناسب اہمیت دیتے ہیں اور ان سے نیکی اور صلہ رحمی کا پتہ دیتے ہیں، ان کی زندگی روحانی آسودگی، طہ نیت اور خوش دلی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں۔ پھر اہل قرابت کی مدد کرنے میں وہ ہر اثنائے حیا کے جامع ترقی کی ایک حد تک سہارا ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتا ہوں کہ مساکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور اہل قرابت کو دینے میں وہ ہر اثنائے حیا کے جامع ترقی کا دوسرا حصہ ہے۔

احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر شے دار پر سلوک اور حسد بھی کرتے ہوں تو بھی ان سے بددہاری ہو کر زور و زحمین سلوک ہی کا معاملہ کرنا چاہیے یہ طرز عمل نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا بلکہ تنگی کرنے والوں کو بد سلوک اور حسد کرنے والوں پر غالب رکھے گا۔ اس کے برعکس درشتے دلوں سے بے اختیار بڑھکھڑاپے مضامین کا اسیر رہنا اسلام کے عائلی نظام کی روح سے دور کردہائی کے جزو اول ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب دلوں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

حقوق العباد سے انحراف کے نتائج

حضرت آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا گیا تو ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا لیکن بعد میں انسان حسین راستے سے ہٹتے رہے اس لئے کہ ارض کے ہر خطہ اور پردہ میں انہما کر ہائے انسانوں کی رہبری کے لئے آتے یہ وہاں خلائق الہی سے جن کا اجماع خود انسان کے مفاد میں تھا انسانوں کو روکنا کھڑے رہے اسی طرح ہر نظیر انہما کر ہائے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ہائے انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کی کسی کسی طرح نظامی کر رہا۔ جن افراد و اقوام نے حق خلائق الہی کی جھڑی کی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہارل ہوئی جن اقوام نے ان خلائق الہی کی خلاف ورزی کی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑا ان عظیم میں جن اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر ہے وہ جیسا (۱) قوم لوط (۲) قوم عاد (۳) قوم ثمود (۴) قوم سلط (۵) قوم شیب۔

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کی طویل ترین حیات کے بعد صرف اسے آدمی اللہ کے راستے پر حسین کر سکے جو ایک کشتی میں سارے اور باقی قوم غرق آب ہو گئی کیونکہ وہ قوم نافرمان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جواب میں کہتی تھی

﴿فَاللّٰهُمَّ اِنِّمْن لِّكَ وَابْعَدْ الْاَوْفُلُوْنَ﴾

106
www.beshtel.com
نے، اختیار کی ہے
(مستطابہ، ۱۱۱)

”کہا ہم تجھے میں لیں ملا کر تیری جیڑی ڈھل کر تیرے لوگوں نے، اختیار کی ہے تیرے“

(III-4) *شروط*

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم نوح کا نوح النبی کی بنائے اپنے سرداروں اور غلاموں کے اشاروں پر اپنی جہتی خود ساختی عدم مساوات اور سماشی وسعہ شرعی المراد و تفرید پر یقین رکھتے تھے یہ خصوصیتیں چونکہ حقوق العباد کے خلاف کی بنیاد پر قائم کرتی تھیں اس لیے بھی قوم نوح ایسے مذہب میں جگہ رکھتی کہ اس کا سلطنتی سے عدم دنگان تک من گیا۔

قوم عاد پر اگر بھی کے سلطان کا مذہب مسلط تھا اس کی حد من آیات قرآنی میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

﴿الذين بكل شيء متنعمون. وتعلمون مصالحكم تعلمون. وإذا بطغتم بطغتم جبرين﴾

یہ چہارہ کیا حاصل ہے کہ ہر ایک کے مقام پر لا حاصل ہو ایک ہر ایک کے عبادت کا ڈالنے ہو اور
بڑے کی تعمیر کرتے ہو گویا جنہیں بچہ ہو ہے اور جب کسی بچہ کو ڈالنے ہو تو عالم اور چارہ
کی طرح۔

تو مٹا دیا کروں یا نہ کروں؟ غور و فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہتی تھی۔

”اور کوئی ہم عزت و وقار نہ دے۔“

کاہرہا کہ قوم عداوی ترقی کی لڑائی کے لئے ہر مقصد کاموں میں ہے درجی دوست خرچ کرتی تھی اس کے نزدیک معاویہ و یحییٰ کا بیٹ تھا کہ گزروں پر ظلم کرتی تھی اور اپنی طاقت پر منور تھی اس لئے قتلی نے لکھی قوم کو مصداق ہی مناسب سمجھا جاچے گزروں ساتھیوں پر ظلم کرے اور اس کی انصافی حالت بہتر خانہ کے بجائے بے مقصد غلیظ انسان غلامانہ خیر کرے۔

قومِ عباد کے لئے جس قوم کو دنیا میں عروجِ فصیب ہو، اس قوم کو خود بھی وہ اس قدر مانہا ہرٹن

کھی کہ پیازوں کو کاٹ کاٹ کر عمارتیں بنائی گئی مگر انہوں نے ساری توانائی معیار بندی کے لئے صرف ایک سو دو روپیہ اور معیار انسانیت پرست کر دیا وہ ان امراء کی اطاعت کرتی رہی جن کی اطاعت سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان ملکات میں سے ایک ملک کا تھا۔

﴿وَلَا تَطِيعُوا امْرَأَ طَغْيَسُو بْنِ قَلْبَيْسَ يَفْسُقُونَ فِى الْاَرْضِ وَلَا

يُصْلِحُونَ﴾

”ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔“
(سورۃ الشوریٰ: ۱۸۲)

اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے حق میں کلامِ انبیاء کی بجائے ان امراء اور رؤساء کے احکام کا اتباع کیا یہاں تک کہ ان کی پکار ہے تھے اور غلط فہمی فرج کرتے تھے اور معاشرہ میں پکڑ پیرا کرتے تھے انکی قوم کا وجود چونکہ تک انسانیت تھا۔ اس لئے اللہ باری تعالیٰ نے اسے دھماکا کر دیا اور اس سے محو کر دیا۔

قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے اس لئے جس میں کرب و غم کے وہ طاقتور اور زنی اور اطاعتیہ بنائیں کی اس عجب اور عجیبی اور شاندار تھی۔

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ لُوطِ بْنِ عَادٍ هُمْ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

”تم، یہے مگر تم کے جو کہ مردوں سے مباشرت کرتے ہو یا ستموں پر ڈاکہ لگاتے ہو اور اپنی مجلس میں بے شک کرتے ہو۔“
(سورۃ النجم: ۷۹)

اصحابِ مدینہ اور صحابہ کرام کی اصلاح کے لئے حضرت شعیبؑ مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن ان پر غلبہ کیا۔ جس کا ذکر قرآن حکیم میں صریح ہے۔

﴿لَا يَخْلَعُ عَلَيْهِمْ غِلَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ غِلَابٌ يَوْمَ الْحَبِشِ﴾

”آٹھ کار پھرتی والے دن کا غلبہ ان پر آگیا بے شک وہ بڑے سخت دن کا

(سورۃ الشوریٰ: ۱۸۲)

عذاب تھا۔“

اس عذابِ عظیم کا ایک سبب حقوق انہادی کی نفی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔

﴿وَأُولَٰئِكَ كَانُوا مِنْ طُفْحِ بَحْرَيْنِ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ تَطَافُ عَلَيْهِمُ الْمَسْطُومُونَ ۚ وَلَا يَجِدُوا لِلْإِنْسَانِ إِلَّا ذُخْرًا وَلَا يَفْقَهُوا فِي الْأَرْضِ حَرْشَ الْغَدِيرِ﴾
 ”پہلے انہادیوں کو لے کر وہ کسی کو کم سمجھ کر ترازو سے تولیے اور لوگوں کو ان کی چیز پر کم نہ دے۔ لیکن میں انسان کو پیمانے پر مچھوڑا۔“ (سورہ انعام: ۱۱۳)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر صرف اس وجہ سے عذاب مسلط نہیں کیا کہ وہ ان کی مہارت سے مدد کر دینا چاہتی تھی اس کا حکم نہیں مانتی تھی بلکہ اس پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوا کہ وہ انسانی طور پر اللہ کے بندوں کے معافی معاشرتی و انہادی حقوق تلف کرتی تھی۔

قرآن مجید اور تعلیمات حقوق انسانی

قرآن مجید اسلام کی بنیادی اور کلیدی کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پیغمبر آغا محمد ان حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب اللہ کے بنیادی احکامات کی حامل ہے۔ حقوق انسانی کی حرمیت اور بقا کے اس کتاب کی بنیادی تعلیمات کا ایک اہم موضوع ہے۔ جس کے لئے ذیل میں ان تعلیمات کے اہم اصولوں اور پہلوؤں کا بار غطاؤں ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

توحید ذات الہی

قرآن مجید کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ اس کائنات کا مالک و خالق ایک ہی ذاتِ خداوندہ ہے جس کا ذاتی نام ”اللہ“ ہے اور وہی ذاتِ عبادت و ریاضت کی اصل حق و حرم مانتوں، سکون اور ضرورتوں کا خدا و اسی کے حمد و کرم سے ممکن ہے۔ قرآن مجید کے درج ذیل فرمان الہی بنیادی حنیفیت کی ترویج کرتے ہیں۔

سب شریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے اور انصاف (قیامت) کے دن کا مالک ہے۔

(سورہ بقرہ)

وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بتدگی نہیں پوچھنا اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہ پالا
مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بتدگی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے۔
پاک ذات ہے، سناٹا حق اور ایمان دہنے والا ہے غالب اور صاحب عظمت ہے پاک ہے
اللہ اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ ہی خالق ہے، کمال کفر کرنے والا،
صورت کھینچنے والا ہے۔ اس کے ہیں سب نام کے خاصے (ایچھے سے ایچھے اچھی رجحانی
ظہوریں واسے) جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی پائی پیل رہا ہے اور وہ
غالب شکستہ والا ہے۔ (سورہ بقرہ ۱۶۶)

بے شک عظیم تر جس اللہ ہی کا ہے اس نے عظیم رہا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی
بتدگی نہ کرو۔ بلکہ سیدھا چلئے۔

اور کہہ دے کہ ساری شریف اللہ ہی کے لئے جرنیہ ہو لا اور کتا ہے ملاورت سلطان
میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس حد سے کہ نہ کزور ہے کوئی اس کا مددگار ہے۔
کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا ایمان اور میرا امر باللہ ہی کے لئے ہے
جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کچھ عقیم دیا گیا ہے اور
میں سب سے پہلے مسلمان ہوں یہ اس لئے کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ کے سوا جس کو وہ
پکارنے ہیں وہ باطل ہے۔

کہہ دو اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو چاہا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نہ
چاہا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنی والا ہے (سورہ انعام ۱۷)

اور چہارہ مسجدوں کو اللہ ہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کرنے والا مہربان ہے۔

وحدت دین اسلام

☆ پہلے تک اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ (قرآن)

☆ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول

نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ (قرآن)

☆ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ قہر لایا ہے جس کی وصیت

(حضرت نوحؑ کو کی تھی اور جس کو ہم نے تمہے پہنچی کیا اور جس کی وصیت حضرت ابراہیمؑ،

حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ

نہ لانا۔ (قرآن)

☆ اور تم سب کی امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ

سے ہی ڈرتے رہو۔ (قرآن)

☆ اللہ نے ہی تمہارا نام سلطان رکھا اور اس (قرآن) میں بھی ہے۔

☆ اس سے بھر کس کی بات ہوگی جو (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ کی طرف

ہلانے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں سلطان ہوں۔ (قرآن)

وحدت امت

☆ اے رسول پاکؐ روزی کھلاؤ اور اچھے کام کرو تم بدگو کرتے ہو میں اسے جانتا

ہوں یہ تمہاری امت کی ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں سو میری بدگو

کرم۔ (قرآن)

وحدت سلسلہ رسالت

☆ اور ہم نے محمدؐ رسول بھیج دیا اسی قوم کی زبان میں تھا۔ (قرآن)

☆ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے جن لیتا ہے اور جس کی طرف

وجہ کرتے ہیں ان کو چاہتے دیتا ہے۔ (قرآن)

☆ اور کوئی قوم نہیں جس میں آگاہ کرنے والا نہ گزرا اور ہم نے ہر امت

(الفرآن)

میں رسول بھیجے۔

☆ کیا تمہارے پاس رسول ﷺ میں سے نہیں آئے جو تم کو تمہارے

سب کی آیات پڑھ کر سنا دے تھے اور اس دن کے حاضر ہونے سے ڈراتے تھے۔ کیا ہم

نے تم کو اس قدر نہیں دی جس میں صحت لینے والا صحت لے سکے اور تمہارے پاس

(الفرآن)

رسول بھی آئے۔

☆ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ (الفرآن)

☆ پھر ہم نے کفار رسول بھیجے۔ (الفرآن)

☆ تم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور

(الفرآن)

بالادب میں ملتے تھے۔

وحدت معاشرت انسانی

☆ اور اے انسان کی بھائی بھائی سے شروع کی۔ (الفرآن)

☆ پھر اس نسل جو میری جہانی سے بنائی۔ (الفرآن)

☆ اور ہم نے انسان کو نسل کے جوہر سے پیدا کیا پھر اس کو ایک مخلوق بنادیا

میں خلقت بنا کر رکھا اور لفظ کو ہم نے توڑا پھر لفظ کے کوہی بنا اور پھر بولی کو ہڈیاں

بنا کیں پھر ہڈیوں پر گوشت مڑھا پھر ہم نے اس کا ایک نئی مخلوق بنایا۔ اللہ برکھ وال ہے

سب سے اچھا بنانے والا ہے۔

☆ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جنم دے گا تمہاری ایک خلقت

سے دوسری خلقت میں پیدا کرتا جاتا ہے۔

☆ وہ وہی ہے جس نے تم کو شمس واحد سے پیدا کیا اور اسی نے اس کا جزا

پیدا کیا تاکہ اس کے پاس آرام ہے۔

☆ لوگو! تم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری برادریاں اور کچے ہادیے کر آئیں میں شرافت و کھوت میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

☆ جب مورد محو کا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کی جن کی نیکی کا پلہ ہماری دعا گو وہ کامیاب ہوں گے جن کی (نیکیاں) اہل ہوں گی وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برہاد کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

☆ انسان بڑا خود والا ہے جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب فائدہ پہنچتا ہے تو بخلی کرنے لگتا ہے۔

☆ اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔

☆ میں نے جن مانس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔

☆ اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو برتری دی اور عقلی اور تری شان ان

کو ساری مخلوق اور پاک چیزوں میں سے ان کو بڑی دی اور مانس بہت سی مخلوقات پر ان کے لے نصیب بخشی۔

☆ لوگو! اپنے رب کا ڈر رکھو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور

اسی سے ان کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔

☆ اور ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ماحول میں پیدا کیا پھر ہم نے اسے

کفر و کفر یا بھروسہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کئے ان کے لئے عطا کیا اجر و ثواب ہے۔

(انقرآن)

مسادات نسل انسانی

☆ اے لوگو! تم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری

شائیں اور غیبی باتوں کا کہ تم ایک دوسرے کو بھیجے ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزور وہ ہے جو سب سے زیادہ حق ہے۔ یہ ایک اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ (سورۃ النحل: ۶۶-۶۷)

اخلاقی نسل انسانی

- ☆ پہلے تمام مومن پہلی پہلی ہیں۔ (سورۃ النحل: ۱۱۰)
- ☆ اور پہلے ہے تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے۔ (سورۃ النحل: ۵۲)
- ☆ اور تم سب کے سب اللہ کی راہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں بھی تفرقہ نہ کرو۔ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳)
- ☆ اور بھی جن لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد جبکہ ان کے پاس کلی دلیلیں آچکی ہیں۔ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

مقررہ اصول اور حکم انصاف

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو چاہے اور کسی قوم کی وطنی تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو۔ یہ ایک بھی تقویٰ کے قرعہ پڑے اللہ کا تقویٰ کرو اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ (سورۃ المائدہ: ۸)

- ☆ اللہ پر شے کا بیجہ اکرے والا ہے اور وہی میرے کا خیر گھر ہے۔
- ☆ جس نے پیدا کیا اللہ دست کیا اور اسی نے امتدادہ مقرر کیا اور اس کی چاہت کی۔ (قرآن)

☆ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی زندگی پر ایم تقسیم کر دی ہے اور ہم نے دوزخوں کے اعتبار سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر حاکم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو

کام میں لگا سکے

☆ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرض ہے بیشک اس کے ساتھ ہی تدبیر کرتا ہے۔

☆ اس کا اسرار تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے اور جلاہد ہو جاتی ہے۔

☆ بے شک اس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور تمہاری انگوٹھی صورت بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(سورہ لقمان: ۲۶)

☆ اور جس کو ٹھیک ٹھیک چاہا پھر اس کو برے کاموں اور پرہیزگاری کی سمجھ دہی ولی تحقیق جس نے اس کو پاک دکھا وہ مراد کو پہنچا پھر جس نے اس کو خاک میں ملادیا وہ نامراد ہو۔

(سورہ انعام: ۱۰۷)

حریت جان مال و آدمی کے انسانی

☆ اور بھی اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے سوائے اس کے کہ انصاف چاہو۔

(سورہ نساء: ۲۹)

☆ ذکوۃ تو جس فقیروں کا حق ہے اور مسکینوں کا ہے ان لوگوں کا جود کرو کا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا مالک نہ ضرورت اور گریزوں کے آزاد کرانے اور قرضوں اور قسطنطینیہ سافروں کے لئے

☆ اور انبیاء و ائمہوں میں خلیفہ نہ کرو اور تم (اس کا انجام) جانتے ہو۔

(سورہ انفال: ۷۷)

☆ بے شک خلیفہ کرنے والوں کا فائدہ پہنچیں کرتا۔ (سورہ انفال: ۵۸)

☆ اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال مباح نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا

مندی سے تمہارے ہوا جس میں خون نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ جو علم
وزیادت سے اپنے کرے تو ہم اس کو حق۔ کی آگ میں لٹکے گئے۔ اور یہ
اللہ کو آسان ہے۔ (سورہ بقرہ ۱۷۷-۱۷۸)

☆ اور مارتہ اور اس جان کو (خواب پائی ہو) جس کو اللہ نے محترم کیا ہے مگر
جانے طور پر تم کو یہ علم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۹-۱۸۰)

☆ اور ہم نے لکھ دیا ہے اس کتاب میں کہ جان کے بدلے جان اور آگ
کے بدلے آگ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے
دانت اور سب دھنوں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جس نے معاف کیا تو وہ گناہ سے پاک
ہو اور حلالہ کے قاتل کے معاف نہیں ہوتا ایسے ہی ایک قاتل کا نام ہے۔

(سورہ بقرہ ۱۷۷-۱۷۸)

☆ اے ایمان والو تم کو حکموں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے
بدلے خون) کا حکم دیا جا چکا ہے۔ آزار کے بدلے آزار اور قتل کے بدلے قتل اور
حوریت کے بدلے حوریت اور قاتل کو اس کے ہم پال سے یکے معاف کر دیا جائے تو یہ وہی
کرتی جائے۔ یہ رب کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور سہولت ہے۔ مگر جو اس
فیصلہ کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے عذاب کا عذاب ہے اور حکم تمہارے لئے
قصاص میں بڑی زندگی ہے تاکہ تم سمجھو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۹-۱۸۰)

☆ اور مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کو لٹکا لے مگر یہ غلطی ہے اور جو کسی
مسلمان کا غلطی سے خون کرے تو ایک مسلمان حکم آزار کرے اور مقتول کے وارثوں کو
خون بہا پہنچائے مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔ اگر مقتول تمہارے دشمن کی جماعت میں
سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان قتل آزار کرے اور اگر مقتول اپنے
لوگوں میں ہے تو تم میں سے اور ان میں صلح کا حکم ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا
پہنچائے اور ایک مسلمان قتل آزار کرے اور جس کو یہ پھر نہ ہو تو وہ متواتر دو مہینے کے

رو رہے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ مسلمان کو خدا کا قتل کرے تو اس کی سزا اور عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مکرم ایمانسانیت

- ☆ اور یحییٰ نامہ نے بنی آدم کو یہ رنگ دی ہے۔ (سورہ نساء ۷۰)۔
- ☆ اور لوگوں سے ہے روشنی نہ کرو اور زمین میں متراکب نہ بنو۔ (سورہ لقمان ۲۰)۔
- ☆ اور خدائے رحمن کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر طرہی کے ساتھ چلیں اور جب پہاڑ بن سے بائیں کرتے تھیں تو اس کو سلام کریں۔ (سورہ احقران ۶)۔
- ☆ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے اس لئے اللہ کے راستہ کی طرف بلاؤ اور بہت سی دیکھنے والے طریقے سے ان سے بحث کرو۔ (سورہ اہل ۱۲۵)۔
- ☆ قسم ہے زمین کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ان میں سے چھ دیں اور میر کی تاکید کرتے رہے۔

(سورہ صافات ۴۰)

- ☆ اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زنا کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور دیتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں بہت بڑے کام ہیں بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں کیوں صحیح نہیں کرتے بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔

(سورہ مائدہ ۶۴، ۶۵، ۶۶)

- ☆ سو انہیں وہ ہے جب اس کا رب اس کی آزمائش کرے کہ اس کو عزت دے اس کو نصیب دے کہتا ہے کہ میرے عذاب نے تجھے عزت دی اور جب اس کو آزمائے

روح نکل کر کے تو کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کیا۔ میں نہیں تم عظیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی آغوش میں تاکہ کرتے اور صراٹ کے بال کو سمیٹ کر کھاجاتے اور بال سے بہت حق یاد رکھتے ہو۔ کوئی نہیں، جبید من کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پودہ گار ملوہ افروز ہوگا اور فرشتے قطار با عمدہ ہاتھ کر آسوجوہوں گے اور روزِ عِز اس دِلِ حاضری جائے گی تو انسان اس دِلِ سوچے گا (کہ میں کس غفلت میں رہا) اور کہاں ملے اس کو سوچا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ (سورہ فجر ص ۷۷)

☆ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں امن سے لڑو مگر کسی پر زیادتی نہ کرو یہ ملک اللہ کی ہوتی کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔ (سورہ البقرہ ص ۱۹)

☆ جو آسودگی اور شگلی میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کئے جاتے ہیں اور خسار کو دیا لیتے ہیں اور لوگوں کو مصافحہ کر دیتے ہیں یہ اللہ نیکو کرنے والوں کو کچھ یاد رکھتا ہے۔ (سورہ آل عمران ص ۱۵۴)

☆ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ سب غلوق سے بہتر ہیں ان کا صدقہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے پھل کبھی نہیں بہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ اس کیلئے ہے جو اپنے رب سے لڑتا ہے۔ (سورہ صافات ص ۸)

☆ اور عاصی کرنے والوں کو خوشخبری سنارو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام میں تو ان کے دل اڑ جاتے ہیں اور (جب) ان پر مصیبت پڑتی ہے تو میر کرتے ہیں اور نمر کے قائم رکھے والے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں۔ (سورہ بقرہ ص ۲۵۴)

☆ گردن کا چھڑانا (غلام آزاد کرنا) کروانا یا قرض دہار کی گردن قرض سے چھڑوانا) یا بھوک کے دن کھانا ختم رشتہ مندوں کو یہ محتاج کو خاک میں بدل رہا ہے پھر یہ

کے ہیں۔

(سورۃ بقرہ ۱۸۰)

یہاں داری آیات پر تو وہی ایمان لگاتے ہیں جب کہ ان کو ان سے صحت کی بات ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور پاک ذات کو اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پیلو ان کے سونے کی جگہ سے الگ رہتے ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور امید سے بھرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے (نیک کاموں) میں خرچ کرتے ہیں۔ (سورۃ اسراء ۱۵-۱۶)

یہ تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور غیر امت کرنے والے مرد اور غیر امت کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اللہ کی کھوت سے باز کرنے والے مرد اور کھوت سے باز کرنے والی عورتیں اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو تن نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دیں تو وہ اس معاملہ میں اپنا بھی کچھ اختیار نہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ صریح پرکھا ہوا گمراہ ہے۔ (سورۃ احزاب ۳۵-۳۶)

۱۵ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا مسلمان جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک کام کئے تو ان کے حق (کاموں) کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور (قیامت کے دن) ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (سورۃ البقرہ ۶۲)

۱۶ اور جو اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو نصیب دیا ہے وہ اپنا رزق ان کو جو ان کی ملکیت میں ہیں نہیں پہنچاتے کہ سب کے برابر ہیں کیا اللہ کے فضل کے منکر ہیں۔ (سورۃ طور ۶۱)

☆ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کے جواب میں بھلائی کر کے اس کو
 ناسخ۔ پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی گو یا وہ تمہارا قریبی دوست ہے اور یہ
 بات ابن کولثی ہے۔ جو مہر کرنے والے ہیں غصہ یہ بات ابن کولثی ہے جو غضب والے
 ہیں۔ (سورہ ہجہ ۳۳-۳۴)

مساوات حقوق مرد و زن

☆ اور مردوں کا حق (مردوں پر) کو بیاضی ہے جیسے کہ خور کے مطابق (مردوں
 کا حق) عورتوں پر ہے اور مردوں کو عورتوں پر واجب ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
 (سورہ البقرہ ۲۲۸)

☆ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی یا اس کی دوسرے مردوں
 کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جہاں میں نے کئے اور عورتوں کے لئے ان کاموں کا صلہ
 ہے جہاں میں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو یہ ظلم اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
 (سورہ النساء ۳۴)

☆ جو کوئی ایک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ جنت
 میں داخل ہوں گے اور ان کا عمل پھر حق نہیں رہے گا۔ (سورہ النساء ۶۹)

☆ جس نے ایک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم ایک
 اچھی اور پاکیزہ زندگی سے نواز دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا ثبوت دیا
 جائے گا۔ (سورہ آل عمران ۹۵)

حقوق ملکیت انسانی

☆ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کٹا کر دیتا ہے اور
 جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ (ہقرآن)

☆ اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کو سچ کر دیتا تو وہ زمین میں بے کوت کر دیتے

لیکن وہ اسی قدر مارتا ہے جس قدر چاٹتا ہے۔

☆ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک معین اعداد کے مطابق اسے مارتے ہیں۔

☆ اور میں کو ہم نے پیدا دیا ہے اس پر بھارتی علاقے اور ہر مناسب چیز اس میں لگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لئے معاش کی چیزیں رکھ دیں اور ان کے لئے لگیا جن کو ہم روزی ٹیکس دیتے۔

☆ اور بے شک ہم نے نولاد آدم کو برتری دی اور شنگ در میں ان کو سوار کر دیا اور پاک چیزوں کی روزی لگن کو دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو نصیب بخشی۔

☆ اور وہی اذیت ہے جس نے مسند کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے کہ اس سے تادہ گوشت کھاتے اور دیر لگاتے جس کو تم پیٹے ہو تم اس میں مستحقوں کو دیکھو گے کہ پانی چیرتی ہوئی جاری ہیں اور اس لئے کہ تم ان کا فضل (روزی) تلاش کر رہے ہو۔

☆ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔

☆ اور اس نے چاہے تمہارے لئے پیدا کئے جس میں شہزادی بڑا اور ہے اور فائدہ ہے جس اور ان کو تم کھاتے ہو اور اس میں تمہارے لئے رعیت ہے جب شام کی ن کو رنے ہو۔ اور جب صبح ان کو چرائی پر لے جاتے ہو وہ تمہارے بلا جہ اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بلا جان کھسی کے پہنچ نہیں سکتے تھے اور بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا صبر مان ہے اور گھوڑے اور غیر اور گدھے تمہاری سواری اور آرائش کیلئے ہیں اور وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔

☆ تمہارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔

☆ اور ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا اور اس میں تمہارے لئے معاش کے سامان

☆ کیا انہوں نے انہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی ٹانگی ہولی چڑوں میں سے ان کے لئے چوپائے بنائے اور انہیں (انسانوں) کی تکلیف میں دے دی۔
☆ مردوں نے جو کچھ کیا اس میں ملن کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کچھ کیا اس میں ان کا حصہ ہے۔

☆ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔
☆ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے درجوں کے اعتبار سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتر بنا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو کام لگائے۔

☆ والدین اور اقرباء کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ ہے اور والدین اور اقرباء کے ترکے میں سے عورتوں کا حصہ ہے غلام ہو یا آزاد و غرض کیا ہوا صاحب
☆ اور عورتوں کا مردوں پر دینی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر دستور کے مطابق اور بے شک مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔
☆ مرد عورتوں کے سربراہ ہیں اس جب سے اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے بھی کہ مردوں نے اپنا مل غرض کیا ہے۔

☆ اللہ نے تمہارے مکمل اور سودگراں کیا ہے۔
☆ اور جو رقم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑے سے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں جڑتی ہے۔

☆ اے منہ خواستہ کہنا کہ کتابچہ گناہ بڑھتا ہے۔
☆ اور یہ کہ انسان کو وحی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس نے اپنی کئی ضرورتوں کوئی ہے پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (سورہ نجمہ ۱۰۳)

☆ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف
تمہارے (انسان) کام میں لگا دیا ہے جو لوگ خود کرتے ہیں ان کے لئے اس سے
نشانیاں ہیں۔ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

☆ کیا جو لوگ تمہارے دین کی رحمت کو مانگتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان
کی روزی ان میں بانٹ دی ہے اور ایک کے دوسرے پر درجہ بلند کئے تاکہ ایک
دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ پہنچ کرتے ہیں تمہارے دین کی رحمت اس سے
نہیں بچتے۔ (سورہ فرق: ۷۳)

☆ تمہارا بیل اور تمہاری اونٹ دو تھن (آٹا اٹھانے والی) ہیں۔ اور جو اللہ کے پاس
ہے وہ ان کو اپنی رحمت سے لے لے گا۔ (سورہ ابراہیم: ۱۸)

☆ اور تم کو جو کوئی چیز ملی ہے سو دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لےنا ہے اور یہاں کی
رحمت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بکتر اور پانی رحمت والا ہے کیا تم کو سمجھ نہیں آتی۔
(سورہ القصص: ۶۰)

☆ ہاں اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی روشنی ہیں اور جو لکھیاں پائی رہنے والی ہیں ان
کا دوسرے دین سے دین کے ہاں بکتر اور بکتر جمع ہے۔ (سورہ کہف: ۳۹)

☆ اور تمہارے مال اور تمہاری عطا دہائی چیز جس کے حصے ان کے مقرب عباد میں
ہاں جو ایمان نہ آیا اور نہ کب عمل کرتا رہا سوائے اعمال کا دیکھا ہوا ہے۔ اور وہ جنت میں اسی
کے ساتھ دہانوں میں پیشے ہوں گے۔ (سورہ صافات: ۳۷)

غلامی کی ممانعت

☆ کیا ہم نے انسان کو وہ آنکھیں دی ہیں اور وہ ہوش نہیں دیئے؟ اور بھلائی و
برائی کے سامنے اس کو نہیں بتا دیئے۔ پھر بھی وہ ان کے شکر کی گنتی میں ہو کر نہ نکلا۔ اور
تمہیں معلوم ہے وہ گناہی کیا ہے؟ گنہگار کی غلامی سے آزاد کر۔ (الفرقان: ۱۷)

☆ اور جو کوئی ظلمی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو ایک سو تیس جان کو آواز دے گا اور مشغول کے وارثوں کا اگر انہوں نے سزا نہ کیا تو خون بہا دے گا۔

☆ اللہ تعالیٰ تمہاری حقوقوں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ لیکن جس سے تم جہاد کو پکارتے ہو اس پر گرفت کرے گا۔ اور اس کا کفار اس سبکیوں کا کھانا کھاتا ہے متوسطہ کچھ کا جو تم اپنے گمراہوں کو کھاتے ہو یہ ان کے پیڑے یا ایک کھانا کا آواز دے گا۔

☆ اور تمہارے نکاحوں میں سے جو نکاحیت کے خواہاں ہیں تو ان سے ضرور نکاحیت کرنا اگر تم کو ان میں بھلائی نظر آتی ہے اور جو بھلائی نے تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو ملے گا۔

☆ اور جو لوگ اپنی قوموں سے تمہارے اور پھر اس کی طرف لوٹ جائیں جو انہوں نے کہا ہے تو ان کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک قلام آزاد کرنا چاہئے۔

☆ بھیجی بھیجیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف مت کرو بلکہ اصل بھیجی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اپنا عز و مال و شہ و داروں، بیویوں، بھائیوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گروہوں میں (یعنی نکاحوں اور دشمن کی قید سے چھڑانے میں) دے دے اور شمار قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور جب جہاد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور بڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں بھیجی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔

(سورۃ البقرہ ص ۷۷)

☆ اور جو (غلام یا لونڈی) تمہاری ملکیت میں ہیں ان میں سے جو لوگ انکافی کرنے کے بعد باہل دے کر آزادی کے لئے تحریر کھینچتا جائیں تو لکھ کر دے دو اور اس کو اللہ کے مال میں سے بھی دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پابدار رہے ہونا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ

کہ وہ اور جو کوئی اللہ پر یزیدی کرے گا تو ان کی بے بسی کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(سورہ بقرہ ۲۳)

☆ اور جو مسلمان آزاد محروموں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو وہ مسلمان لوطیوں میں سے ہی جو تمہارے قیسے میں آگئی ہوں (نکاح کر لیں) اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو۔ سو ان لوطیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا حق مہر و بشرطیکہ پاکیزہ ہوں۔ نہ انکی کہ عظیم کلام بدکاری کریں اور نہ چھپ کر بدکاری کرنے والی ہوں مگر اگر نکاح میں آکر بدکاری کریں تو ان پر آدمی سزا ہے جو آزاد محروموں کی سزا ہے۔ یہ اجازت اسلئے ہے جسے (کنوارہ نہ کر) گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو اگر مہر کر دو یہ تمہارے حق میں اجر ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (سورہ احزاب ۴۹)

وحدت مرکز فکر و دانش

☆ اور ہم نے حیرت انگیز قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے سامنے اتارا گیا ہے اس کی ان کے سامنے بیان کر دے اور تاکہ وہ غور کریں۔ (القرآن)

☆ اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تم کو اس کے ذریعہ سے آگاہ کروں اور ان کو بھی جنس کا نہ پہنچے۔

☆ ہم نے نبی کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ اللہ جو کچھ چاہے بھیجے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

☆ اور ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ہر شے کی تفسیر ہے اور مسلمانوں کے سامنے ہر صحت اور بشارت ہے۔

☆ اور جن لوگوں کو عظیم دیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے اترا وہی حق ہے۔

☆ لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وحیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف نور بین اتار دیا۔

☆ بے شک یہ قرآن وحیِ راہِ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔
☆ اور ہم نے قرآن کو فصاحت لیجئے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو فصاحت لے۔

☆ لوگو! تمہارے رب کی طرف سے فصاحت آگئی اور دلوں کی بیماری کی شفا اور منہنوں کے لئے دوا صاف و درست ہے۔

☆ یہ جہانِ انسانوں کے لئے دوا صاف اور حق و باطل میں فرق کرنے کا دلیل ہے۔
☆ ہم نے حیرے ہوئے انسانوں کے لئے حق کے ساتھ کتابِ ہدایت کی ہے۔
☆ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو ظلمہ کھتے ہیں۔

☆ وہی ہے جس نے حیرے ہوئے کتابِ ہجری جس میں پختہ آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ اور دوسری کتاب آیات ہیں سو جن کے دلوں میں کمی ہے وہ ظالم آجھوں کے چمچے چمچے ہیں کہ کھنڈ بھرا کریں اور ان کی تلوئیں ٹالیں حالانکہ ان کی تلوئیں حوائجِ اللہ کے کوئی نقص جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں سب کی سب حوائج پروردگار کی طرف سے ہیں۔

☆ یہ کتاب ہے جس کی آیات میں پختہ بنائی گئی ہیں بحرِ حکمت اور بحرِ رکعت والوں کے حیاں سے ان کی تحصیل کی گئی ہے۔

☆ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب رکھتے ہیں جن کی تحصیل ہم نے علم کے ساتھ کی ہے۔ (قرآن)

☆ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا گا جنہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم

آزادی فکر انسانی

☆ مرض و ہمارے کی عقلی مصلحتوں کے لئے آیات موجود ہیں۔ مرض و ہمارے کی عقلی مصلحتوں کے لئے آیات موجود ہیں۔ مرض و ہمارے کی عقلی مصلحتوں کے لئے آیات موجود ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۷۴)

☆ کیا یہ لوگ آسان و زمین وغیرہ کی عقلی مصلحتوں کو نہیں دیکھتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوجھ بوجھ آگئی ہے۔

(سورہ صافات ۱۸۵)

☆ خود کہہ دو کہ پھاڑوں میں عقیدہ، سرخ اور سیاہ رنگ کے پتھروں کی جیسے موجود ہیں نیز انسانوں، چوہاؤں اور موشوں کے لکھ رنگوں کا مطالعہ کرنا اور چاند کو لکھ سے اس کے بندوں میں سے صرف عالم قرار دیتے ہیں۔

(سورہ طہ ۱۱۶)

☆ زمین و آسمان میں ملے ایمان کیلئے عقلی و ہمارے موجود ہیں۔ (سورہ آتہ ۳)

☆ ہمارے عقلی اور پھیلے ہوئے جانوروں میں ملے عقیدوں کے لئے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔

(سورہ بقرہ ۲۴)

☆ یہ لوگ ہمارے عقلی کی کئی چیزیں کرتے تاکہ ان کے دل بکھلے گھبراہٹ اور کانٹے کی حالت سے بہرہ ور ہو جائیں۔

(سورہ بقرہ ۲۴)

☆ دراصل انھیں ہمارے عقلی کی ایک مردہ قوم کے دل ہے جس کو ہمارے

(سورہ بقرہ ۲۴)

☆ ہمارے ہیں وہ لوگ جو کسی بات کو ان کی حسن و خوبی کی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۸۵)

☆ بار بار دیکھو کیا تمہیں اس سلسلہ عقلی و ہمارے میں کوئی نظم نظر آتی ہے۔

(سورۃ تکوین: ۲)

☆ ہم نے آسمانوں کو حسین ستاروں سے چھڑکایا ہے اور ہم نے آسمانوں کو کئی
حصوں میں بانٹ کر اسے اسی نظر کیلئے چھڑکایا ہے۔ (سورۃ طہ: ۴۱)
☆ اللہ سے صرف ملائے غیبت ہی ڈرتے ہیں۔ (سورۃ طہ: ۴۱)
☆ ہم یہ مثال لوگوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں اور انہیں صرف اس باب علم ہی سمجھ
سکتے ہیں۔

☆ اے رسول اہل ایمان کو زمین و آسمان کے عجوبات پر غور کرنے کا حکم۔ ایک
بے ایمان (کافرات) پر غور کرنے والی (قوم کو کوئی چاہت اور کوئی حبیہ ناکامہ نہیں
ہے)۔ (سورۃ نمل: ۱۸)

☆ حیر سے وہ بے فہم کی کمی کو پیغام بھیجا کہ پہاڑوں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں
اپنا گھر بنا۔ تمام جانوں سے شہد حاصل کر اور اپنے رب کے دیکھنے والے دستور
کو یاد رکھ کر سے رہا۔ اور نہ کہتے کسی کو اس کمی کے پیدا سے ایک شریعت لکھا ہے
جس کے کی رنگ ہوتے ہیں اور جس میں اس کی فطرت کی ہے۔ کمی کے ان اعمال
میں ان لوگوں کے لئے کی اسباق موجود ہیں جو عین غیبت میں غور سے کام لیتے ہیں۔

(سورۃ نمل: ۱۸-۱۹)

☆ عین غیبت کی یہ حالتیں اور تجھیں اس قوم کے لئے مفید ہیں جس کا سید
نور ایمان سے خالی ہو۔ (سورۃ نمل: ۱۹)

☆ کہو کہ زمین میں جل کر نہ کہو کہ اللہ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔

(سورۃ النمل: ۲۰)

☆ بے شک زمین و آسمان میں اہل ایمان کیلئے بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔
تو ہماری تخلیق اور جو پہلے میرے حیوانات ہیں انہیں کیلئے نکاتی ہیں۔ نمل و تہار کا
خداوند، زمین کو زندہ کرنے والے قطرات بارش اور ہواؤں کے سرخ ہونے پر پختے میں

اہل عقل کے لئے آیات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم جسمیں صحیح صحیح سنا رہے ہیں اگر یہ لوگ ان آیات کی پوائنٹس کرتے تو پھر اور کون سے دلائل ہیں جن کی بناء پر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اس بدکار کذاب پر اہست جھڑائی ان آیات کو سننے کے بعد جہالتوں پر یوں عمارت ہے کہ کچھ ٹھنی نہیں۔ ایسے کذاب کو خود کذب اب کی بھلاست سے نہ دیکھ۔ (سورہ المائدہ ۳-۸)

☆ کیا تم نہیں دیکھتے نوزت کی طرف کا سے کیسے بھاگتا گیا؟ اور آسمان کو کیسے ہلکا کیا گیا؟ اور پہاڑ کی طرف کو اسے کیسے بھاگایا گیا؟ اور زمین کی طرف اسے کیسے بھاگایا گیا؟ پس تو غور کر کے انہیں یاد دلا دے کہ تو پھرین ہی سوچتے اور یاد دلائے والا ہیں۔ (سورہ المائدہ ۲۱)

☆ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی گیس سے تمہارے لئے بھیاں پیدا کیں تاکہ جسمیں سکون حاصل ہو۔ اور پھر تمہارے درمیان محبت و رحمت بکھیر دی۔ یہ کتب ان میں سوچنے والوں کے لئے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ (سورہ المائدہ ۲۲)

☆ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات گنیں جو سب سے اچھی ہو۔ ان میں شیطان جھڑپ کرو تاکہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (سورہ فی السجۃ ۵۲)

☆ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلے اور اس کو زراعت اور قلع سے بیکار نہ رہے کتب اللہ کی رحمت ایک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ (سورہ ابراہیم ۵۶)

☆ اور جن کو باطل کے ساتھ نہاد و کورج کو جان بوجھ کر نہ چھوڑا۔ (سورہ البقرہ ۱۲۵)

☆ اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے اپنی گواہی دو مگر چہ تمہارا تمہارے باپ باپ کا یا قریبی عزیزوں کا انصاف ہی ہو۔ اگر کوئی اس پر ہے یا فقیر ہے تو انہما کا خیر خواہ ہے۔ سو تم دل کی خواہش کے پیچھے چل کر عدل نہ چھوڑ دو اور اگر تم نے بیکار ہو کر یا حق پر اور اللہ تمہارے سب کاموں سے مختلف ہے۔ (سورہ النساء ۱۳۵)

☆ اے ایمان والو! اللہ کے لئے حق و انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو وحل کرو یہی بات تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر شک اللہ تمہارے سب اعمال کی خیر رکھتا ہے۔ (سورہ آل عمران)

کفالت ضرور پارت انسانی

☆ لوگو! تم اللہ کے راجہ اور اللہ ہے پروردگار تمہیں دلاتا ہے۔ (سورہ قمر ۲)
☆ بھلا کون ہے کس کی پکار کو پہچانتا ہے جب کوئی اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ حق۔ زمین پر عذاب (عقوبت) پہنچا۔ کیا اللہ کے ساتھ ہر گئی کوئی اور حاکم ہے۔ تم اس کا تم ہی طیال کرتے ہو۔ (سورہ طہ ۱۶)

☆ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں اور اگر تم پر کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو دور کئے والا کوئی نہیں اور نیکے والی مہربان ہے۔

☆ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور حق زحمت ہے اور بڑائی عطا کرنے والی ہے اور مال و دولت کی زیادتی کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کھاد کو کھیتی بھلی نکلتی ہے اور اور دور پڑتی ہے اور وہاں سے زبردست دیکھتے ہیں اور ہر دور و دورے گھاس کی مانند ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں (میں مگر حق کے لئے) درود کا مطالبہ ہے۔ اور (مومنوں کے لئے) اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی حراج صواب فرما ہے۔ (سورہ صافات ۳۷)

☆ جو کوئی آخرت کی نیکی چاہتا ہے ہم اس کی نیکی میں زیادتی کر دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی نیکی چاہتا ہے ہم اس سے دور کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کوئی حصہ نہیں۔ (سورہ شوریٰ ۲۴)

اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کثافتہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور رزق کی
دعائی پر خوش رہتا ہے اور آخرت کے لئے دنیا کی دعائی کیچھ نہیں مگر تھوڑا کام ہے۔

(سورہ مدہ ۶۱)

اللہ رزقین کے جتنے جائداد ہیں سب کی دعائی اللہ کے ہاتھ سے ہے۔
اللہ اور کتنے ہی جائداد ہیں کہ وہ اپنا کھانا لادے نہیں پھرے۔ اللہ انکو بھی رزق
دیتا ہے اور تم کو بھی۔ (الہرآن)

اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مگر تم کو رزق دی مگر موت دے گا اور مگر تم
کو زندہ کرے گا۔

اللہ اور جو کوئی کوشش کرے گا وہ اپنی ذات کے لئے کوشش کرے گا۔ اللہ رزق
بہاں سے لے لیا ہے۔

اللہ وہی ہے جس نے سورج کو تیار سے لئے روشنی بنایا۔ چاند کو نور اور اس کی
منزلتیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی کتنی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ تم غلطی اور قری کی
تاریکیوں میں امن سے رہتے ہو۔

اللہ اور تم نے بار بار کرنے والی باتیں بھیجیں اور بادلوں سے پانی برسایا اس
سے تم کو سیراب کیا۔ کیا تم نے اس کو بھی نہیں کر سکتا تھا۔

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے ہاڈل سے پانی برسایا جس کو تم پیتے ہو اور جس
سے درخت پھل دیتے ہیں جن میں (سونٹی) چماتے ہو اس سے تمہارے لئے کھیتی،

زیتون، کھجور اور انگو اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لئے
بیانک بڑی نشانی ہے۔

اللہ اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی گناہ بھی نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر
بھروسہ رکھے تو وہ اسی کے لئے کافی ہے۔ (سورہ بقرہ ۲۱۷)

☆ اور ہم کسی پر اس کی محبت کی۔ خداوند اور جو کس ڈالتے اور ہمارے پاس سب
 کچھ لکھا ہے جو کچھ ہے اور کسی کو نہ ہوگا۔ (سورہ صافات)

☆ زکوٰۃ: حق ہے مخلوق کا محتاجوں کا زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، جن کا دل رچانا مقصود ہے۔ گریبن کے چھڑنے اور (امیروں کی رہائی کے لئے) نادان بھرنے کا اور اللہ کے راستے میں اور ان مسافروں کا جو حالت سفر میں ہیں۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

۱۰۔ اور تم کو جو مالی فائدہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ لالو۔ اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کائناتی کئی اور ملک میں لیا وہ چاہو۔ یہ کتاب اللہ لیاؤ کرنے والوں کو پختہ نہیں کرتا۔ (سورہ بقرہ ۲۷۷)

بلا سوائے کی دی ہوئی حلال اور پاکہ دہی کھادی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔
 اگر رقم ای کی معاونت کرتے ہو۔ (سہ ماہی جلد ۱۰)

۱۲۰ اور جب تہہ سے سب نے سٹارو کا ٹکڑا کر کے قلم کاروں کو دے دیا۔
اگر بھڑکی کر کے تو طرہ ہی مختلف ہے۔ (سید احمد علی)

بتلا اظہار ہے جس نے تمہارے لئے چرچائے جانے میں سے کسی پر قیاس و
ہوتے ہو اور کسی کا گوشہ دکھاتے ہو اور تمہارے واسطے میں یہ حد تک ہے۔ اور
یہ بھی کہ تمہارا ان پر دل چاہتا ہو چاہیے۔ اور ان کی ہمتوں پر تمہارے کرتے ہو اور
تمہارے لئے چرچائیں میں ہی میرے کہ ان کے جہ میں سے گور اور طون کے
درمیان سے خاص طور پر تم کو چاہتے ہیں۔ جو جے جانوں کے لئے خوشگوار ہے۔

۵۴ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان پر ٹھیکیں، اور دل پر عذاب کے (یعنی تم کو مقرر) کرتے ہو۔

☆ اس نے تم کو اس تمہارے جڑے بے عیا کے تاکہ تمہاں کے پاس آمام دکن
لے سکواور تمہارے درمیان سخت دھڑائی رکھ دی اس میں اس لوگوں کیلئے نیاں ہیں

جو سوچتے ہیں۔

بنامہ زمین کو تم نے پھیلا دیا اور اس میں پھال بکھاری ہے، خود ہر مناسب چیز اس میں اگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لئے مساوی کی چیزیں رکھ دیں اور ان کے لئے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔

بنامہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بھرا کر دیا ہے۔ اس کے اطراف میں گھومو اور اس کی روزی کھاؤ۔

بنامہ اور مٹھ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنادیا ہے۔ کہ تم اس کے کھلے کھلے رستوں پر چلو۔

بنامہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے سندھ مسخر کر دیا ہے کہ اس میں اس کے حکم سے کھلیں، انہیں اور تم روزی کاٹش کر دو، تم فکر غم زاری کر سکو۔

بنامہ اور ہم نے لوہا، تانبا اس میں بڑا رعب اور لوگوں کے لئے لاکھ ہے اور اس لئے کہ لکھ جان لے لے اس کے دیکھے کون اس کی اور اس کے دلوں کی مدد کرتا ہے۔

بنامہ اور ہم نے اس لئے تانے کا پٹہ بنادیا۔

بنامہ اور سونے چاندی کے زیوروں کے ذخیرے لگے ہیں۔

بنامہ اور امن (دھاتوں) میں بھی جن کو زہر یا دوسرے سامانوں کے لئے آگ میں تپاتے ہیں ایسا ہی بھاکا ہے۔

بنامہ اور وہی ہے جس نے مسند رکھ کر تمہارے کاموں میں کر دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور زہر یا دوسرے سامانوں کو تم پہنچتے ہو۔

بنامہ اور جتنے جاندار زمین پر پھیلے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دلوں، بازوؤں سے اڑتے ہیں وہ سب کے سب تمہاری طرح تو ہیں۔

بنامہ نئی آدمی نے تمہارے لئے لباس اتانا ہے تمہارے پردہ کی چیزوں کو چھپاتا ہے، ہر سنت ہے اور حقوق کا لباس تو سب سے بھر ہے۔

☆ اور اس نے تمہارے لئے کرتے بنائے جو تم کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ اور زرخیز کہ تم کو لڑائی میں فرو سے محفوظ رکھتی ہیں۔

☆ اللہ نے تمہارے لئے مگردوں کو رکھا تا علیحدہ چار پاؤں کی کھال سے جسے جن کو تم اپنے سزاور کسمت کے دن پلکا پاتے ہو اور جن کے دن کی مدد سے ہالوں سے بہت سے سامان اور کارآمد چیزیں حجاب ایک وقت تک فائدہ دیتی ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لئے اپنی مائی ہوئی چیزوں میں سے سائے بنائے اور پھاڑوں سے بچنے کی جگہیں۔

☆ والدین اور اقرباء کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہے اور والدین اور اقرباء کے ترکے میں عورتوں کا حصہ ہے مگر ان کو ہر پاؤں اور فرض کیا ہوا حصہ ہے۔

☆ مومنوں کی مدد کرنا تمہارے اوپر لازم ہے اور نہ صحت دار اور نہ عیالین ہوا اگر تم مومن ہو تو تمہیں ہر بلکہ ہو گے۔

☆ کتاب ہے جس کو ہم نے حیر کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے روکنی کی طرف کال لائے۔

☆ اور ہم نے حیر کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے اتارا گیا ہے اس کو ان کے سامنے جان کر دے تاکہ وہ خود کریں۔

☆ ہم نے حیر کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری جو ہر شے کی تفسیر ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور نصرت ہے۔

☆ لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آگئی اور ہم نے جگہ تے نور کو تمہارے اوپر اتار دیا۔

☆ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے مبارک ہے اس کی پیروی کرو۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور اس کے سوا دوسرے طریقہ کی پیروی نہ کرو۔

آداب سیاست و حکومت

☆ اللہ کے سامنے کسی کی حکومت نہیں۔ (سورۃ صافات: ۲۱)

☆ میں حکم کاٹنے کا حق ہے سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ (سورۃ ناس: ۱۳)

☆ بے شک تم میں سب سے زیادہ محترم و حکم دہی ہے جو سب سے زیادہ متعلیٰ

(سورۃ النجم: ۱۳)

ہے۔

☆ یقیناً اللہ نے اسے تمہارے مقابلہ میں ہی کو خوب کر لیا اور اسے علم اور جسم میں

(سورۃ النجم: ۱۳)

کمال کی عطا کر دی۔

☆ اور ہم نے اسے حکمت اور فضل کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی (ص: ۱۰)

☆ اے لوگو! ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے

حاکم کی اور اگر کسی معاملہ میں تنازعہ ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے

(سورۃ النساء: ۵۹)

احکام کے مطابق کرو۔

☆ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔

(سورۃ فی امر، نکل: ۱۳)

☆ اپنے مال یا میں میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ (سورۃ البقرہ: ۱۸۸)

☆ کوئی قوم دوسری قوم کا غنائی نہ کرے۔ (سورۃ النمل: ۲۶)

☆ زمین میں کوئی چیز نہیں۔ (سورۃ البقرہ: ۲۶)

☆ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے۔ (سورۃ ابراہیم: ۶)

☆ جس قوم لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور

اس قانون حق کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

(سورۃ المائدہ: ۴۸)

☆ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ

کا فرجیں۔

(سورۃ طہ ۷۷)

۱۶۶۔ لوگو! ہم نے تمہیں ایک مردود صورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ حق ہے۔ (سورۃ الحجرات ۱۳)

۱۶۷۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اہل بدو احسان کا حکم دیتا ہے۔ (سورۃ آل ۱)

۱۶۸۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کی بات کرو۔

(سورۃ احزاب ۵۸)

۱۶۹۔ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو یہ تعالیٰ سے قریب تر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ (سورۃ طہ ۸۱)

۱۷۰۔ کہہ کیا جائے والے اور نہ جاننے والے پر ہر سکتے ہیں (سورۃ مرۃ ۷)

۱۷۱۔ اور چاہئے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو ہر ملکی کی طرف چائے اور جنگ کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

(سورۃ آل عمران ۱۰۴)

۱۷۲۔ اور بری بات کے مظہر کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا

(سورۃ احزاب ۶۸)

۱۷۳۔

۱۷۴۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک چالت نہ لے لو۔ (سورۃ نور ۲۷)

۱۷۵۔ زمین میں چلو پھرو اور نہ کبھی کسی طرح کا نکالت کو ظنن کیا گیا (سورۃ الحجۃ ۲۵)

۱۷۶۔ زمین میں گھول جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ (سورۃ نجم ۱۷)

۱۷۷۔ کسی انسان کیلئے کچھ نہیں مگر وہی کچھ ہے جو اس کو پایا (سورۃ نجم ۲۴)

☆ ہر آدمی بچے کے کا بچل پانے کا حق دہ ہے۔ (سورۃ البقرہ ۲۱۷)

☆ لے لو کہ جو ایمان لائے جو صبر کرو اور عقائد میں بڑھ کر صبر کرو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ (سورۃ آل عمران ۷۵)

☆ اور تم ان کے لئے تیار کرو جو دیکھ کر سکتے ہو قوت پھر سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے تم اس کے ذریعہ اللہ کے دشمن ہو رہے دشمن کو ڈراؤ گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جس کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ (سورۃ نحل ۶۸)

☆ نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو۔ (سورۃ مائدہ ۴۸)

☆ دو تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہیں کہ جو ان کی ضرورت سے بچ جائے وہ سب خرچ کرو۔ (سورۃ البقرہ ۲۱۹)

☆ مال ایسا ان کو چھوڑ کر کاغذوں کو اپنا حصہ دے دو دوست نہ بنائے (سورۃ آل عمران ۱۷۵)
☆ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ قند باقی نہ رہے اور دین صریح اللہ کیلئے ہو پھر اگر وہ رک جائیں تو سزا انکالوں کے سوا اور کسی کے لئے نہیں۔ (سورۃ البقرہ ۱۹۳)

☆ اور رحم و کھم کے کہ لوگوں میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کرنے پر دوڑتے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نہایت بے کام ہوتے ہیں بھلا ان کے علماء اور قائدین انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کے کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے ہر شے وہ بھی اتنی ہی برا کرتے ہیں۔ (سورۃ طہ ۱۳۰-۱۳۱)

☆ اور لاؤ اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک غریب محتاج اور جانتا ہے۔ کون غصے ہے جو کہ اللہ کو قرض دے، اور اقرض کہ اللہ اس کو دو گنا بلکہ گنی گنا کر دے اور اللہ قرض گنی کرتا ہے اور وہی کسٹائش کرتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹتے جاؤ گے۔

(سورۃ البقرہ ۲۴۵، ۲۴۶)

☆ اللہ کو تم انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور دینے والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہے خیال اللہ مقبول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھاتا ہے

تاکہ تم یاد رکھو اور اللہ کا عہد پورا کرو جب کہی آپس میں عہد کرو اور جب کسی قسمیں کھاؤ
توان کو مست فرود اس لئے کہ تم اللہ کو خاصا چاہئے اور جو کچھ تم کرتے اللہ اس
کو چاہی ہے۔ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

☆ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر مسلمان ہوتے ہو تو مسلمان رہو مگر یہ ہے اے
پھوڑو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

☆ ایک دوسرے کا بل مطلق نہ نکالو اور اس کو حاکمیں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں
کے مال کا کچھ حصہ جان کر وطن کا پلاؤ اور تم جانے بھی ہو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۸)

☆ اور جب لوگوں میں لڑنے لگے تو انصاف سے لڑو۔ (سورہ بقرہ ۱۷۹)
☆ اور جب ان کے پاس کوئی امن کی بات خوف کی کوئی خبر نہ ملتی ہے تو اسے منظور
کر دیجئے ہیں اور اگر اس کو رسول اور اپنے حاکمیں کے پاس پہنچانے تو تحقیق کرنے
والے اس کی تحقیق کر لیجئے۔ (سورہ بقرہ ۱۸۰)

☆ اے ایمان والو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب
تحقیق کر لیا کرو کہ اس بات سے کسی قسم کا نقصان ہو اور پھر اس کو اپنے گھر پہنچانے لگو۔
(سورہ بقرہ ۱۸۱)

☆ اے ایمان والو! جب تم کان میں بات کرو تو گناہ نہ نہناؤ یا حق کی اور رسول کی
تائیدی کی بات مست کرو اور سچی اور پرہیز گاری کی بات کرو اور ڈرتے ہو، اللہ سے
جس کے پاس تم بیخ کئے جاتے ہو۔ (سورہ بقرہ ۱۸۲)

☆ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طرح سے (بات کرو) جو بہتر ہو۔
سوائے ان کے جو حق میں سے بے انصاف ہیں اور ہیں کہ جو ہم پر اترا ہے ہم سب
پر یقین رکھتے ہیں اور صلہ تھا ہمارا جو ایک ہی ہے اور ہمہای کے عمر پر چلتے ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۸۳)

☆ مسلمانوں کو چاہئے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو

کوئی ایسا کرنے والا تو اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں مگر اس حالت میں کہ تم ان سے (مذہب) کے شرع پیدا کی صورت میں اگر وہ اس طرح تم کو اپنے (غضب) سے ڈرانا چاہا اور اس طرح ہی کی طرف لوٹ کر چلا ہے۔ (آملی عربی ۱۹)

☆ مباحثوں کو خوشخبری ستاد کے لئے دو دن تک حجاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے، پیرا کیا ہے اپنا کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں سو عزت تو ساری چھٹی کے واسطے ہے۔ (۱۳۸۱ء تا ۱۳۸۲ء)

ہذا اور وہی ہے جس نے زمین میں قائم کرنا چاہا اور ایک دوسرے پر دہ ہے
بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخلا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے (یاد رکھو)
تمہارا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ (الحام: ۱۶۰)

☆ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو وہ ہمارے بچے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، انکی کاظم اور یحییٰ سے روکنے کا حکم دیتے ہیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ (درج ۱۶)

☆ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے اللہ نے ایک کو ایک پر چڑائی دی ہے اور اس لئے کہ وہ اپنے بلی خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو ایک عورتیں ہیں وہ مردوں کے غم پر چلتی ہیں اور اللہ کی حکمت میں بچے بچے غم بانی کرتے ہیں اور جن عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو سبھاؤ (اور اگر وہ خدائیں تو) حق کو سونے سے الگ کر دو۔ (پھر بھی نہ مانیں) تو ان پر سختی کرو۔ (یعنی ضربیں نہ دو جس کا شک کیا ہے) اور اگر لڑکیاں بدزار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا پہنچانے کا کوئی بیان نہ مت تلاش کرو۔ سبے شک اللہ سب سے بلند و بزرگ ہے۔

☆ اگر تم کو معلوم ہو کہ یہاں بیوی میں ناپاکی ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مفرد کرو۔ اگر یہ دونوں چاہیں گے تو صلح کروں تو انھیں میں موافقت پیدا کروں گے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا

خبردار ہے۔

(۱۳۵۱ھ)

☆ اور مردوں کا حق (مردوں پر) ایسا ہی ہے کہ سچے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔ اور مردوں کو عورتوں پر بدھری ہے اور ان کا قلب حکمت والے

(۱۳۵۲ھ)

☆ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے اس کی ہوس مست کرو مردوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو ہر ایک اللہ سب بخیر ہوتا ہے

(۱۳۵۳ھ)

☆ جس نے نیک کام کیا مرد و با محبت اور ایمان ہے تو اس کو ہم ایک اچھی پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا ثبوت اچھا صندوق میں ہے۔

(۱۳۵۴ھ)

☆ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد یا عورت اور ایمان رکھتا ہو مرد و عورت جنس میں داخل ہوں ایمان کامل بحرق نہیں رہے گا۔

(۱۳۵۵ھ)

☆ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مست نہ جاؤ۔

(۱۳۵۶ھ)

☆ ہے شک اللہ سے اس کے پورے ہی جو کچھ وہ لوگ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔

(۱۳۵۷ھ)

☆ اے ایمان والو! پاکیزہ مالی تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم نے تمہارے واسطے زمین میں پیدا کی ہیں ان میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور اس میں سے گدی چیز دینے کا ارادہ کرو کہ تم بھی اس کو صلہ کرے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔

(۱۳۵۸ھ)

☆ کہہ دو کہ تم آؤ میں تمہارے جو کہ تمہارے سب سے تم پر حرام کیا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اس باپ کی تائید لگی کہ عورتوں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے (کے اندیشے)

سے مار نہ ڈالو کیونکہ تم کو ان کو ہم مدق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ (یعنی بری نظریات) ان کے پاس بھی نہانا اور اس چہن کو جس کو (مارنا) اللہ نے حرام کیا ہے نہ مارا ہو مگر حق پر (جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کا وہ نہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم کو حاصل آئے اور حیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طرح سے جو بہت اچھا ہو (یعنی جس سے اس کا فائدہ ہو) یہاں تک کہ وہ چھوٹی کو بچھ جائے اور ناپ توں انصاف سے پورا کر۔ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہہ تو حق کہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو اور اللہ کے حمد کو پورا کر (یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا حمد بخوش مسلمان پورا کر) ان باتوں کا نہیں حکم دیا ہے تاکہ نصیحت بکڑ ہو اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ لیجا ہے سو اس پر چلو اور مسرت چلو اور اسطور پر کہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر دیا۔ یہ تم کو حکم دیا ہے کہ تم پر چیز گار نہ۔

(طحاوی ۱۵۳-۱۵۴)

حقوق العباد کی ایمپھ اللہ کی نظر میں

اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب میں حقوق العباد کو اپنے نسبت زیادہ اہمیت دی ہے۔ عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر برتری حاصل ہے اس لئے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا کچھ اہتمام کرتے ہیں مگر حقوق العباد کی نگہداشت نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اہل واسطہ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان کا معاشرہ نکال اشکار اور عوام انہیں حق کا تصور ہو جاتا ہے۔

حقوق اللہ میں کوتاہی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہیں از خود دیہاری توبہ کا حصہ دے گا مگر حق العباد کے سلسلے کے کوتاہی میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی کوئی امید نہیں۔ کیونکہ اللہ کا کلام اللہ ہی سن سکتا ہے۔

دفعہ (کھاتے) تین قسم کے ہیں ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی چیز کو نہیں

خبردار کرے یا ہر کسی کو تک کرنا قابل عداوت ہے اس وجہ سے یہ مرا نہیں لی جاسکتی ہے۔
 بچے کا اپنے والد کی طرف سے گمراہوں کو تک کرنے کی مایانہ نئی مٹی ہے۔ بچہ بھی بات
 حقوق اللہ اور حقوق انسانی پر مبنی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ شفقت و رحم
 کرنے کی وجہ سے انہیں اپنے حقوق کے مطالبہ میں دوسروں کے حقوق کی ممانعت کی نہ صرف
 تاکید فرماتے ہیں بلکہ ان کے حقوق کے قیام اور تحفظ کا ایک مکمل نظام قائم فرمادیتے ہیں۔
 جو قرآن اور احادیث کے صفات پر پھیلا ہوا ہے۔ اور جسے ہم نے جمع کر کے اس کتاب
 کے جہان اور ان میں پیش کر دیا ہے۔

حقوق انسانی پر اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے کی وجہ سے ہر جہان کی ہر شے کے رہنے والے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بے حرمانی میں فرق نہیں پڑتا۔ زمین،
 کائنات میں دیگر سیدگان کے مطالبہ میں ایک چھوٹی سی مٹی ہے۔ اس پر رہنے والے
 جہان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ماحکمت تسلیم نہ کریں تو انکی ذات ہے مثال کے مقیم انسان
 نظام کائنات میں کوئی فرق یا فضل پڑتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے مقدر مانی ہونے پر حرف آتا ہے
 ہاں اللہ زمین کے لوگ حقوق انسانی سے روگردانی کریں تو اس سے خود انسانوں کو نقصان
 ہوگا ان میں بدل و توازن نہ ہوگا، علم ہوگا احسان اور مروت نہ ہوگی، دیکھنا سمجھنا ہوگی،
 اخلاقی و معاشرتی نہ ہوگی، دوسرے میں ہوگی ظاہر ہے کہ انکی دنیا جہنم سے ہرگز کم ہوگی اس
 لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جہالت میں اپنی صلاح و دیانت کو دیکھ کر کہہ دیا ہے ہم جنسوں
 پر ان کا اعتبار کرے۔ اس سے چھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کی ظاہری میں
 ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں کی جان میں ملے اور جو خیر وہ اس قدر عزیز ہیں کہ ان کے مخالفین
 کے لئے آخرت کے درجات کی بشارت دی گئی ہے اور حملہ آوروں کے لئے دنیا میں حدود
 و تعزیمات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب کا وارڈ ہے۔ اس کے لئے انہما
 کریم کو بشیروں پر مہر کرنا بھی ان سے اس انسانی معاشرہ کے قیام کا کام ہے جو حدود و فطرت
 ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے۔

فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَعَلَّ هُمْ

يَتَّقُونَ بِالْأَسْطِطُو أَمَّا نَزَلْنَا السَّعْيَ فَيُؤَدُّ بَيْنَهُمْ وَتَعْلَمُ لِلطَّيِّبِ

”ہم نے اپنے رسول کو صاف صاف نازل کیا کہ ان کے ساتھ بچہ بچہ صاف کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ قصاف پر قائم رہیں اور لوہا اتارا اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کیلئے منافع ہیں۔“ (سورہ ابراہیم)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اتوار کا ایک بڑا مقصد تھا کہ صاف پرانے حقائق و حقوق انسانی کے خلاف انصاف کے ذریعہ حق کیوں نہ کرنا پڑے۔

جب ایک شخص دوسرے شخص کے حقوق پر دست برداری کرتا ہے تو وہ اور حقیقت اللہ کی طرف سے دی گئی حقائق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر وہ کسی کی جان یا مال سے اس کی بھی جان لے لی جاتی ہے اگر وہ کسی پر جسٹس کا کسی کی ہے مزی کی ہے تو وہ کوڑوں کی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے اور ایسا کرنے کے لئے حکومت اسلامی کی فلاح میں غیر مستحق گناہین جاتا ہے اس طرح اگر کسی شخص کو مل کر پتا ہے کہ اس کا بھائی کا لٹا دیا جاتا ہے یہ سزا نہیں ملنا پڑتی بلکہ یہی اصل حرم کا ہے کہ اس پر نہیں کوئی سزا مل کر سکتا ان حقوق کی جو سزا نہیں ملنی بلکہ یہی جانب سے مقرر ہیں ان کی حدیں کہا جاتا ہے یہ سزا کی جرائم کی سزائوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی سزائیں ہیں جن کو منسوخ کرنے کا حق حکومت کو بھی نہیں جن حقوق کے پامال کرنے کی سزا کی حد شریعت میں مقررہ ہو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے جرائم میں یہ منصف کی صواب دہ پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو کیا سزا دیتا ہے۔ بعض فقہاء نے ایسے جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزا پانچ کڑے مقرر کی ہے اس سے زیادہ سزا دینی قصور ہو جاتا ہے یا قتل وغیرہ کی صورت میں ہوگی اور اجتہاد کے تابع ہوگی۔

حقوق اور فرائض میں فرق۔ حقوق کے ساتھ عام طور پر فرائض کا تعلق بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے جو حقوق میں نے کسی کے ہمارے ہیں تو وہ میرے

فراموش ہیں اور جو فرائض کسی کے ذمے میرے واسطے ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔
دیکھ جو واجب اللہ ہیں وہ فرائض ہیں اور جو واجب اللہ ہیں وہ حقوق ہیں۔

احادیث نبویہ ﷺ اور حقوق انسان

محسن انسانیت حضرت محمد ﷺ نے جس طرح اپنی ذات اور اپنے خالق جمیل کی
عبادت سے دنیا سے انسانیت کو محبت و اخوت، امن و سلامتی، ماحسان و مہمان اور دیگر
آداب زندگی سے روشناس کیا یہ اسی کا صدق ہے کہ آج عالم انسانیت کے مل جل کر ہر
کوشش آدمیت کے حوالے سے اپنے حق کے لئے جادو بنا جانے کا عملہ ملا ہے۔
آنحضرت ﷺ کی زندگی پر مجاہد اقبال و سہروردی کا مادیات کی صورت میں متوجع کیا گیا ہے
تعلیم نبوی کا سب سے بڑا موضوع شرف انسانیت ﷺ اور اس معاملہ سے کوئی گوشہ خود نہیں
چھوڑا۔ صدر مملکت، ماس باپ کے ساتھ حسن سلوک، بچوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت،
بڑوں کی عزت، اپنے بھائی کو اپنے ہی مانند سمجھنا، مسافروں کو ہاتھ سلوک، ملاکوں کے
ساتھ سلوک، ملاکوں کا حضور صاف کرنا، مل جل کر میل کی پوری، تھکنوں کی پوری، سود
کی خبر گیری، حاجت مندوں کی امداد، اندھوں کی دست گیری، غلام انسانوں کے ساتھ
اندھوں کی قرض و قہر کی پامنائی، غلاموں کی فریادوں کی فریادیں، غلام کو نفع دہانی، مسلمانوں کی
خیر خواہی، چاندروں پر شفقت اور رحم، محسنوں کی شکر گزاری، ایک مسلمان کا دوسرے
مسلمان پر حق، بچہوں کی خدمت و بہبود، لڑائی کے میدان سے ہٹانے کی ہدائی،
امیر و ام کی اطاعت، ملامت و تہلیل، اپنے ہاتھ سے کام کرنے، لینا، شیریں کلائی، خوش
ظہی، مہمانی، بد زبانی سے احتساب، مہمان کو لازمی شرم دینا، علم و ہوش کا حصہ کو سنبھالنا، جو
دور گزر، جبر و غفل، حسب و نسب پر غرور یا اترانے کی خدمت، بد گمانی کی ہدائی، کسی کے گھر
میں بلا اجازت داخل نہ ہونے اور کسی کے گھر میں اور اور ہر ایک جہاں تک نہ کرنے کے
احکامات، دوسرے بھائی کے بیٹے پیچھے نہ جانے کی رعایت، حق و سبب، حق و سبب

گداگری کی ممانعت، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی، اپنے بھائیوں کے مصائب پر پردہ ڈالنا،
چال خوری کی ممانعت، جھوٹ گمانے کی برائی، خبیثت کی ممانعت، جھٹو دیکھنے کی ممانعت،
دوسرے کے لودہ گمانے کی ممانعت، دانا داری، بوجھ باری، ملاحت، جلدی، گالی گلوچ
کی ممانعت، مدد پر مدح و ستائش کی ممانعت، بدعت کرنے کی ممانعت، مال کی ممانعت،
فضول گوئی کی ممانعت، فضول خرچی کی ممانعت، کبر و غرور کی ممانعت، غی و رقابت کی ممانعت،
غش انسانی کی حرمت، ظلم کی حرمت، بدل و خلاف، قصب کی حرمت، جھوٹ گیری کی
ممانعت، ظلم و غریبی و غم گساری، توکل، لالچ کی برائی، بدخواہی، افتاء، ماتم کی ممانعت،
لہر بازی کی ممانعت، سپائی کی ہمارت، جھوٹ کی ممانعت، جھوٹی گمانی کی ممانعت،
جھٹو لہار کرنے کی ممانعت، ہمارت، ممانعت کی برکات، ممانعت کی حرمت، دوسرے وظائف
کی ممانعت، طمانعت اور غریب کی ممانعت، شراب خوردی، دغا کاری، دغا چوری کی ممانعت
طہارت و ستائی، دوستی و احباب کی ملاقات کے آداب، سلام و تحیت، مصافحہ و مصالحت
اور دیگر آداب گنس، آداب طبیب، آداب لباس و آداب نشست و برخاست، آداب
خاندان داری، سونے چانگے کے آداب کا حاطہ کیا گیا ہے۔ انسان پر دو حیلے طلب اور بہانہ ہر
طریقہ کا حامل ہے۔ دافطوں کے ہیر پھیر میں چلنے کرے چھری کی آداب پر تکیہ
کر کے مطلب حاصل کرنے کا نظریہ چلے جاتا ہے لیکن ان حضرات اللہ نے انسان کی فطری
کڑوروں کا گہرائی میں جا کر ان کا دیر پا حل پیش کیا ہے۔ ذیل میں ان حضرات اللہ کی
جاسع تعلیمات کے ہی حوالے سے آپ سے بہرہ جاسع اطرس و طرائف میں مذکور
کیا جاتا ہے تاکہ میرات النبی اللہ کی فیاض بخشی سے حور ہونے والی بخشش انسانیت کی
مددگار کرنوں کا نورہ یکجا ہو سکے۔

دائرہ حقوق العباد اور حقوق العباد

حقوق العباد اور حقوق العباد کوئی ایک دوسرے سے کئے ہوئے یا طبعہ نہیں ہیں

بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور جوڑت ہیں۔ ایک کی ادا نہ ہونے سے دوسرے کی تکلیف ادا نہ ہوتی ہے۔ حقوق امہادی کی ادا نہ ہونے کا مکمل چمکنا اٹھ کی طرف سے ہے لہذا اس کی ادا نہ ہونے کے نتیجے میں ادا نہ ہونے والی ہوگی اور اس طرح حقوق اللہ کے دعوے میں آنے کی اور یہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ خصوصاً کلمہ شہادہ ہے۔

”راستے سے تکلیف دہ چیز بنانا بھی ٹھیک ہے۔“

راستہ میں پڑا ہوا پتھر چونکہ حقوق خدا کو تکلیف دیتا ہے اس لیے اس کے ہٹانے کو بھی حقوق اللہ کی ادا نہ ہونے میں غصہ و کراہ کے شملے ملنا ہوتے ہیں۔

حقوق اللہ میں منہ جواز کے لیے ہم پکاروں پکاریاں نہ لانا ضروری ہے۔

- ۱۔ توحید باری تعالیٰ
- ۲۔ قیام مسئلہ شہادت
- ۳۔ ادا نہ ہونے کا کوئی
- ۴۔ ادا نہ ہونے کا کوئی
- ۵۔ ادا نہ ہونے کا کوئی
- ۶۔ امر بالمعروف نہ فرما کر منکر راہ میں

اللہ تعالیٰ نے اپنی ترغیب میں حقوق امہادی کا بڑا حصہ حقوق کی نسبت لیا۔ وہ ایسا ہی ہے۔ عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کو حقوق امہادی پر برتری حاصل ہے اس لیے وہ لڑاؤ و فتنہ کا بکھرنا ہی ہے۔ لیکن حقوق امہادی گہرا شہدائے نہیں کرتے جس کے نتیجے میں بدل و احسان کا فخر منہ ہو جاتا ہے اور معاشرہ نفاق، استعمار و ہمہ گیر انسان اور مذہب کا فساد ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ میں کوئی توشیحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرمی کے فضائل اور گزرتی امور سے معاف ہو جائے لیکن حقوق امہادی یعنی حقوق انسانی کے مسئلے میں کچھ جاننے والے کتابوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہم نے کامیاب تو ہونے ہی معاف کر سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ کیا جائے ہو مطلقاً کوئی معاف ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس وہ ہم پر عہد ہو۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تمہیں، مطلقاً وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں جائے گا کہ اس کے پاس خیر بھی ہوگی، سرفراز بھی ہوگا، درود کو بھی ہوگی اور حج

بھی کر لیا ہو گا مگر وہ گناہ جو لوگوں کو گناہوں دے کر، نجات کر کے یا کسی فرد کا حق مار کر مفاد اٹھایا ہو گا وہ اسے کیسے جنت میں جانے دے گا۔ جن کا حق مارا ہو گا وہ اس کی نیکیاں نیکر جائیں گے اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس پر لوگوں کے گناہ مال دے دیے جائیں گے اور وہ جہنم کا اجر من پنے گا۔ اسی وجہ سے جس انسانیت خیر لا نام حضرت محمد ﷺ فرماتے تھے کہ یہ جو بڑے کبرئیکیاں کیا کر رہا ہے کبھی بھی نیکی کو تحیر نہ سمجھو چاہے ایک گھوڑے کا صندوق کیوں نہ ہو۔

حقوق انہاد پر اللہ تعالیٰ کا زور اس لئے بھی ہوتا کہ حقوق انہاد کی روگردانی سے مخلوق کی نوع انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ حل و قلوبان پر قرار نہیں دیتا۔ ظلم بچتا ہے اور طور و احسان سبک نہ رہتا ہے۔ طرقت و مساوات ختم ہوتی ہے اور دنیا میں رہنے والا عوامی نظام سے کم نہیں ہے اس لئے انسان کی دولت کو بچنے والے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام صلوٰۃ فرمائے جن کا کام تزکیہ نفس اور خشیت کی تعلیم تھا تاکہ غلو و افراطی پہاڑ حضرت انسان کو لڑائیں غلو و افراط کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے چار کر سکیں۔ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان حقوق اللہ اور حقوق انہاد کے باہمی تعلق اور بہت اعلیٰ میں ان کی وابستہ کہ بخوبی واضح کر دیتا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہیں۔

کہ اللہ کی عبادت ایسے طریقوں سے کہ وہ اللہ کے سوا نہ صرف یہ کہ کسی غیر کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت کو داس میں شریک نہ کرے۔ غیر کا شائبہ نہ ہو۔ قالے اللہ کی عبادت اور اللہ کی خواہشوں کی پیروی ہو۔ غلو و افراط نہ کرے اور اللہ کے عبادت و شریعتوں سے میل جول میں حسن سلوک کرے۔

ایک اور ارشاد میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا سفر کر کے عباد میں آتا ہوا آتا ہے اور انسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دلی رانی کہتا ہے دعا کرتا ہے مگر اس کا نایاب۔

ہاں اور رشو و فساد حرام کی نکالی سے ہے تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ حضرت دلاور خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے مجھے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ اور گناہ کیا؟ میں نے عرض کیا یہاں ماحضہ ﷺ نے اٹھیں کو اٹھ کر اور میرے سینے پر مار کر فرمایا۔

”اسی لئے آپ سے دریافت کرنا سچا قول سے حیافت کر۔“

پھر فرمایا، ”نیکی وہ ہے جس سے انسان خود مطمئن ہو جائے اور اس کے دل میں اطمینان ہو جائے اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کا ضمیر غلط محسوس کرے اور جس سے اس کے سینہ میں تلک بٹا ہو جائے۔“

جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق پر دست دھاری کرتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حفاظت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر وہ کسی کی پہچن لیتا ہے تو اس کی پہچان لے لی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کی حسد لگا کر بے عزتی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے نیر سحر ظہر ہوتا ہے اسی طرح کوئی مخلوق مال چھاتا ہے تو گویا وہ اپنے بھائی کا حق مار کر جرم کا سرکب ہو جاتا ہے فرض یہ ہے کہ یہ سارے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف ہوتے ہیں تو اس سے بندوں کا خالق متاثر ہونے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نے معاشرے میں ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لئے حدود کا تقنین کر دیا ہے جو کہ قرآن و حدیث میں جان کر دی گئی ہیں۔

حق ملکیت و جائیداد

انسانی معاشرہ میں اسلام کو یہ غرض ہے کہ اس طرح پر بھی حاصل ہے کہ اس میں انسان کے لئے عمل خود پر ملکیت کا حق دیا گیا ہے اور کسی چھوٹے بڑے کو کسی محدث یا سرور کو آگیا غلام کو محنت دے یا غلام کو کس حق سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ مساوی طور پر ہر ایک کو حق بخشا گیا ہے کہ وہ جس قدر جب چاہے اپنی استطاعت اور محنت سے اپنی جائیداد بنا سکا ہے

قرآن عظیم میں اس حق کو ان الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔

”اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے
تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔“ (سورہ طہ: ۷۵)

”اور ہم نے نئی آدم کا مرتبہ بخشی جس میں کوئی جملہ حصہ یا جس سبھی اور پاکیزہ
روزی صلا کی۔“ (سورہ فرقان: ۷۰)

”کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو پا چکے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی
روزی باقی رکھی اور ایک کو دوسرے پر دوسرے پلے کر دیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت
لے سکیں اور جو کچھ ترجیح کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔“

(سورہ طہ: ۷۳)

”اور کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کے لیے رزق عاید کیا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش
کریں۔“ (سورہ کہف: ۷)

”اور نیکو کو تمہاری صفوں کے رفیع کرنے کے لیے جلاسا دے گا اور عطا دے گا اور دن کو
کمالی کرنے کے لیے بٹایا۔“ (سورہ قہ: ۱۸)

”تمہارا مال اور تمہاری عورت تمہارے لیے آزمائش ہیں۔“ (سورہ صافات: ۱۵)

”جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے اور نہایت کی زندگی ہے آپس میں بڑائی
ظاہر کرنا اور مال و دولت کی زیادہ طلب کرنا ہے۔“ (سورہ طہ: ۷۰)

”جو لوگ کافر ہیں یا کفران کے پاس روئے زمین کا سب مال و سارا ہو اور اس کے
سارے اٹھا دے گی تاکہ قیامت کے روز طلب کے ہاتھ میں دیں تو میں سے قبول نہ ہوگا۔“

(سورہ طہ: ۷۳)

مندرجہ بالا آیات قرآنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے
یہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے تاکہ انسان کی نفسی باتوں پر غور کر دیں لیکن یہ غور
کہ دنیا مادی کی ہے مادی رنگینیاں انسان کے لیے آزمائش کا سبب ہیں اور اصل زندگی

آخرت کی ہے جو کہ قرآن کے دنیا کے اندر کے جانے والے اعمال کی اچھائی یا برائی کی موجب ہوگی۔

دنیا میں مکمل کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اور حرام کائی سے منع کیا گیا ہے سورۃ
مائدہ میں ارشاد باری ہے اَمْسُوْا مِنْ دَعْوٰیہِمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ اور یاد دہانی اور حرام
کھانے پر روکتے ہیں یہ حق کچھ کر رہے ہیں عورت نہ کام ہیں ان کے مشائخ اور علماء
انہیں کتنا دی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع کرتے بلاشبہ ہر اکرتے ہیں۔

(سورۃ المائدہ ۶۳-۶۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو طاف ہے کہ دنیا کا مال و متاع میری آفات ہے۔
میرے میری مخلوق کی آسائش میرا کام کے لیے خرچ کر دو اور جسے ترک کر دو اور معافی و درگزر
کامیاب اور ہنگامی کے کام طاف کر دو۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے

"اِنَّ اے ایمان والو! جو پاکیزہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم نے تمہارے واسطے
زمین سے پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ کی بنا پر خرچ کر دو اور اس میں سے کئی چیز دینے
کا قصد کرو کہ تم بھی اس کو دلو کہ جو کہ جہنم پہنچی کر چاہو۔ (یعنی دوسرے کے لیے بھی وہی
چیز پسند کر دو جہاں چاہے لیے پسند کرتے ہو۔) (سورۃ المائدہ ۷۰-۷۱)

دوسری جگہ ارشاد ہے

"یہاں سورۃ المائدہ میں (اللہ کی بنا پر خرچ کرتے ہیں اور جسے کو دلو چاہے ہیں اور
لوگوں کو سبب کرنے ہیں اور اللہ کی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

سورۃ قرآن میں ارشاد باری ہے

"کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں سے پھونکا اللہ نے تمہارے
کام میں لگا دیا ہے (یعنی تم اس سے کام لے لیتے ہو) اور جو زمین پر اپنی نعمتیں طاف
اور کچھ نہیں ہوتی۔ (یعنی جو اصل اور خود اللہ سے عطا یافت کی باتیں)

جیسے آسیب نے لیت کر ان کے حواس کو بچے ہیں اچھوت حلال نے اور سو حرام ہے
بھرا اللہ کی فصاحت کے بعد جو سو لینے سے باز آ گیا تو اس کا ساحل اللہ کے سپرد ہے اور جو بار
نہ آیا اس کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے جس میں وہ کھلے گا۔

رشتہ کے ذریعے سے کلیتہً بڑھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح
انسان نامہ خود ہوا اور کھانچ میں آ کر دوسرے انسان کی آمدنی پر ناجائز قبضہ کرنے کی سعی کرتا
ہے اور شاد خداوندی ہے۔

”اور ایک دوسرے کا مال باحق نہ کھا اور نہ اس کو (رشتہ کے طور پر) ماکوں تک
پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاوے اور تم جانے لگی ہو (کہ یہ گناہ
ہے)۔“ (سورہ بقرہ: ۱۸۸)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے مال کو تنگ کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا
ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس مال کو تنگی کے کاموں میں جی بھر کر لگاؤ تاکہ انسانی معاشرہ کو
اس سے فائدہ ملے۔ اور شاد خداوندی ہے کہ ”کوہِ قم کو جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت
طلب کرو اور دنیا میں ”تنگ کاموں میں“ اپنا حصہ نہ بھولو اور بھلائی کرنا جیسے اللہ نے
تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تک میں فساد نہ چاہو بے شک اللہ فساد ڈالنے کو پسند نہیں
کرتا۔“ (سورہ بقرہ: ۱۸۷)

حلال اور پاک روزی کی کلیتہً انسان کا حق ہے جبکہ ناجائز ذرائع سے ملے ہوئے حصہ
کہا دوزخ کی آگ کمانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر
اس حوالہ سے متنبہ کیا ہے سورہ بقرہ میں اور شاد خداوندی ہے۔

”سو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاک روزی کھاؤ اور اللہ کی قسموں کا شکر ادا کرو اور اگر تم
اس کی عداوت کرتے ہو۔“

سورہ آل عمران میں اور شاد خداوندی ہے۔

”جو مال حرام کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس

کے ساتھ ہے گا۔ جس کو وہ اس وقت نے طلال میں بھیجا جائے گا اور تم کیا چاہو وہ نہ کرنے والی کیا ہے وہ اللہ کی بڑا کالی ہوئی آگ ہے۔ (۱۷۷۷ء)

طلال مال کرنے کی بنیاد پر ہے جس مال کو وہ کہتے ہیں وہاں سے ہمارے کئے ہوئے ہیں اسباب رزق حق رکھنے کی اساس کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے سے کئی گنی روزی (ملکیت) حاصل ہوگی۔ سورۃ النامہ میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک اور ناپاک، دھارے ہمارے ہیں یا نہ ہوتی اگرچہ پاک و ناپاک کی کثرت جس قدر بھی ہو مال محدود ہیں بھلاہ سے اڑتے ہیں تاکہ ان کی بھارت ہو جائے سورۃ توبہ میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں

”جو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مال میں کچھ بھی نہیں کرتے سو ان کو وہ ناک و ناپاک کی طرح ہی معلوم ہوگا جس دن اسے جہنم کی آگ میں دھکا دیا جائے گا پھر اس سے ان کے مانعے اور پھیلنے والے ہوں گے (اللہ تعالیٰ کے ہاں) یہ وہ جہنم لے اپنے ہے حق کہہ گا اللہ تعالیٰ سے حق کرنے کا حزمہ ہوگا۔“ (۱۷۷۷ء)

غرض اہل حق کے قوت مال حق کہنا ملکیت پر ہونے والے مال کو اللہ تعالیٰ اسباب رزق حق کے ضرورت مندوں کو پہنچانے میں شروع کرنے پر مجبور کہنا سب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم کی آگ چھڑ کر رکھی ہے جس میں وہ لوگوں کا کمالیہ مال پیسے کا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مال پر حزمہ کرنے کو منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے۔
”اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی بات (حسد) مت کرو مردوں کو حصہ دینا کئی میں ہر شے حق کو حصہ دینا کئی میں اور اللہ سے اس کا فضل، انکو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔“ (سورۃ النساء: ۳۲)

جوئی تمہیں کھا کر یا ہاتھ کائی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے اور ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جس میں لوگ آپس میں کھاتے ہیں جوئی تمہیں کھا کر یا ہاتھ کائی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے اور ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جس میں لوگ آپس میں کھاتے ہیں جوئی تمہیں کھا کر یا ہاتھ کائی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے اور ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جس میں لوگ آپس میں کھاتے ہیں

آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اسے دوزخ میں لے جانے کا موجب بنتی ہے۔ (کوٹاؤ کر
 مجھ میں اس معاملہ سے مراد خداوندی ہے۔ جو لوگ عکس کے عہدہ یا اپنی قوموں) (کوٹاؤ کر
 ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں یا جھوٹی قسم کھا کر (بیکہ فائدہ حاصل
 کرتے ہیں) ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں تو کلام کرے گا اور نہ قیامت
 کے دوزخ ان کی طرف دیکھے گا۔ ان کو پاک کرے گا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔“

(سورۃ آل عمران: ۷۷)

محمد علی احمد مراد کا بی بی عائشہ کی لڑکی کا چھاپا چھاپا ہے۔ یہ لڑکی بڑی اچھے خاندان کی جائیداد ہے۔ اولاد کی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کی چیز ہے۔ جبکہ خدیجہ عورت کی اعزاز کے لیے اس کی نکاحی سے غافل نہیں رہا تھا۔ اگر کسی وجہ سے عورت کو طلاق ہو جائے تو عورت کو دے گئے سامان کو واپس لینے کی بجائے عورت کو دے دیں۔ اسی کا کل غرض ہوگا۔

اور شادی کا بند کر دیا ہے۔

”پھر اگر تم ایک عورت کو چاہو کہ دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت مال دے چکے ہو تو اس میں ہے کیسا کمی ہے کہ کیا تم بنا جاؤ طوطہ چار اور صبح ظلم سے اچھا مال اس سے واپس لو گے اور تم دنیا ہمال کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم (نکاح کے بعد) ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو اور تم سے (نکاح کر کے) کیا عہد لے چکا ہے۔“

(P₁P₂P₃P₄P₅P₆)

دعاؤ کے مال میں مردوں کا بھی وہی حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا اور
موتوں کا وہی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑا تھا۔ چھوڑا ہوا حصہ جس سے ایک
لڑکے کو ملا ہو ان کے برابر حصہ ملے گا اور مردانہ حصے کے لیے وصیت کرنے کا حجاز ہے۔
وصیت کے اگر وصیت نہ ہو تو اس کی ماں کا حصہ ملے گا وصیت کے اگر باپ ہی بہن
ہوں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ملے گا اگر مردوں کی ایک لڑکی کے حصے کو نصف ملے گا اور باقی حصہ
میں ماں، باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر والد کے جوتے جو والدین بھی ہوں تو پھر

والدین کو آغوشوں میں لے گا۔ صحت کی تحیم کے وقت اگر علاج اور تحیم رشتہ دار بھی ہوں تو انہیں بھی حصہ دینا احسن بات ہے۔ صحت حصول طریقے سے انہیں مال دینا۔ ایک انسان کے مال پر منہ بھرا، لیکن لوگوں کا پورا پورا حق ہے کہ اگر کوئی اسپتال سے ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتا اور چھٹی استطاعت جوتے کے پانچ صحن کی ضرورت کے وقت صحن کی مر دقیں کرتے تو وہ گویا ان کی حق غفلت کرتا ہے۔

(۱) اولاد کا حق

(۲) والدین کا حق

(۳) املاک و اقرباء کا حق

(۴) مصلحت کا حق

(۵) ضرورت و عیال کا حق

(۶) کار و مصلحت کا حق

(۷) تقیم و سکین کا حق

(۸) سال کا حق جس وقت و مصلحت کے

(۹) خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کا

(۱۰) اسلام کی بھلائی کے لیے خرچ کا

(۱۱) ناسامیہ کی بھلائی کے لیے خرچ کا

(۱۲) بھرتی خدا کی تلقین رسائی کے لیے

(۱۳) ظالموں کی آزادی کے لیے

(۱۴) قرض و مدد کے قرض کی بھلائی کے لیے

(۱۵) مہمان کی نیابت کے لیے

(۱۶) قرض و مدد کی تالیف و تک کے لیے

حقوق العباد کے مراتب

نتیجہ کی اصطلاح میں قابل فلاح حقوق کے مراتب ہیں جیسا کہ مامور الہی کے مراتب ہیں۔ فرقہ، حاجیات، سنن، مستحبات اور بیانات۔ حق فرض کی اور انکی فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے۔ سلام بلکے ساتھ اور جنت اللہ کا دارالمنصب ہے۔ عبادت یہ یعنی وغیرہ کے گھر سے نکالنا مبارک ہے۔

اسی طرح انہی کے بھی مراتب ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ غریب پڑوسی اور تو اس کے جوار میں خوشبودار چیز پکانا مکروہ ہے۔ حقوق کی ترتیب تعلقات کی فطری وابستگی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ سب سے اول حق والدین کا ہوتا ہے۔ پھر اقربا کا۔ پھر پڑوسیوں کا علیٰ ہذا الاشیاء۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف (آیت ۱۳۶) میں اس فطری ترتیب کو یوں روحانی کر لیا ہے۔

﴿وَالْأَقْرَبُونَ إِلَّا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَالْعِبَادَةُ﴾
 ﴿الْفَرِيقَيْنِ وَالْعِبَادَةُ الْحَنِيفُ وَالْمُضَاهِبُ بِالْعَصَبِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

”نزدیکی باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور یتیموں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور خوشبودار، پڑوسی کے ساتھ اور غریب پڑوسی کے ساتھ اور ہم مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ۔“

اس کتاب میں حقوق پر بحث اسی ترتیب سے کی گئی ہے۔ حقوق کے نظام کی ترتیب دیکھ کر قرآن کریم کے اس جوئے کمال کے بغیر غور رہا جاسکتا۔

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت

پوری کردی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پیش کر دیا۔ (سورۃ اعراف: ۴۵)
 دین حق کی دعا تھی کا نام ہے۔ دین کو عمل سے چکا ہے اس پر غور طلب بات یہ ہے
 کہ دین آخر ہے کیا؟ اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملے گا۔ حضرت قسیم داریؒ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میزین اصحیح"۔ دین صحت کا نام ہے، ہم نے
 عرض کیا کہ کس کے ساتھ صحت۔ ساتھ فرمایا: "اللہ کے ساتھ"۔ اس کی کتاب کے ساتھ۔
 اللہ کے رسول کے ساتھ۔ مسلمانوں کے سرکاروں اور ان کے مقام کے ساتھ۔

(یعنی کتاب صحیحہ، مسلم، کتاب صحیحہ، حدیث صحیحہ)

اس حدیث میں دین اور صحت کو ایک ہی چیز کہا گیا ہے۔ جب صحت اتنی عظیم چیز
 ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ صحت کیا چیز ہے۔ اور کیا کسی بھی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا
 جو "الصحة" کا صحیح معنی دے۔ مولانا محمد محمود نعمانی نے مدارک الحدیث
 (جلد اولی ص ۱۶۶) میں اس کا مزید غور فرمایا ہے کہ صحت صحت صحت
 ہے کہ کسی ایک کام میں ذاتی غرض بھی نہ ہو اور دوسرے کی غیر غرضی کا بھی خیال نہ ہو۔ اللہ
 تعالیٰ کی صحت میں سچاؤ کا شہر رسول ﷺ کو دکھائی گئی کہ قیام و نکاح اور برائی کے خاتمہ
 میں نہ روکا جائیگا مثال ہے آپ جو صل کے قیام کے ساتھ۔ حقوق کی حالت میں معاف و
 شریک اور اللہ کے لئے صحت کرتا ہے۔ چنانچہ شہادۃ کا مقام بھی اس ضمن میں آچکا۔
 رسول ﷺ کے لئے صحت کی مثال ہجرت کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کا واقعہ
 فارحانہ حضرت علیؓ کو ہم اللہ و جہاد، خدمت کی جگہ ان کی جگہ پائی پر خوباب ہوتا۔
 مہاجرین و انصار کی پوری ذمہ داریاں صحت اور صلہ کی کٹی تھیں۔ مسلمانوں کے
 لئے صحت کی مثال حضرت جبریلؑ کے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خریدا مگر آکر
 احباب سے قیمت گواہی لے کر انہوں نے زیادہ بتائی۔ آپ گھوڑے کے مالک کے پاس گئے
 اور کہا کہ یہائی تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہی ہے اسے اور رقم دی۔
 پھر مکر نے تو اور حریفوں کو قیمت بتائی تو انہوں نے کہا گھوڑا اچھی ہے اور زیادہ

قیامت کا ہے چنانچہ آپ پھر مجھے پھر صبر و پاک کو اور رقم دے آئے۔ احباب نے کہا: رضا مندی سے سزا دیا جائے کہ بعد آپ نے نہ زیادہ رقم کیوں دی تو آپ کا جواب تھا۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

(بسم اللہ الرحمن الرحیم)

(بسم اللہ الرحمن الرحیم)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے چارہ پر ایمان اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔“

صحیح دوسروں کے لئے بے غرض دینی اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اس لئے محمد عیسیٰ نے ”الصلحین المصباحہ“ کی حدیث کو جامع الحکم میں لکھ کر کیا ہے کہ پھر ادین اس حدیث میں آگیا ہے۔

حق مساوات

اسلام کے نظام اقتدار میں ایک بنیادی حق مساوات کا اصول یا دوسرے الفاظ میں حق رافقی اور انصاف کا حق ہے۔ مساوات کی اس قدر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کامل برابری اور مساوات میں کوئی فرق نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارے انسان برابر ہیں مگر معیار کے لحاظ سے یکساں نہیں۔ قابلیت و عمر مندی میں برابر نہیں، حوصلوں اور ارادوں میں برابر نہیں، لیکن اس فرق کے باوجود ایک دوسرے پر ذلت کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے قوم یا نسلان کے حوالے سے کوئی برتری نہیں۔ تمام انسان معاشرے کے برابر محرور و شری ہیں اور انہیں معاشرے میں برابر بیچنے کا حق ہے۔ معاشرے کے وسائل سے یکساں فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ ہر منصب اور پیشے میں جانے لیاں میں مہارت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسلام میں برتری و فضیلت صرف خود صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ہر وہ آدمی فضیلت کا لکھائی حامل و حقدار ہوگا جو تقویٰ میں ممتاز و برتر ہو، تقویٰ اور صبر ہوگا۔ تقی، بھلائی اور دینی حسن و خوبی انسانی

برتری کے زعم اور کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں میں مساوات انسانی کی توحید
ان الفاظ میں کھدی ہے۔

”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں
اور برادریاں بنادیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت اللہ کے نزدیک عزت
و برتری والا صرف وہ ہے جو تمہارے میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
یقیناً اللہ سب کو دیکھ جانتے والا اور باخبر ہے۔“

نسل، رنگ، یا معاشرتی حیثیت محل اختلاف ہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ کی نظر میں
ان وجوہات سے حائل نہیں ہوتی۔ آئین اور قانونی حقوق کے اعتبار سے ہر انسان
کو مساوی اور یکساں حقوق حاصل ہیں اور اس کو اسلام میں باہمی محبت پر بنیادی وجوہات
ہیں۔

- ۱۔ سارے انسانوں کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا۔
- ۲۔ سارے انسان ایک ہی نسل انسانی سے ہیں جن کا سلسلہ حضرت آدم
علیہ السلام اور حضرت حوا سے شروع ہوا۔
- ۳۔ مخلوق خدا کا کہہ ہے اور اسے کہہ کر ہر فرد ایک جیسا محبوب اور
پیارا ہے۔

- ۴۔ ہر انسان پیدا ہونے وقت ایک جیسا پیدا ہوتا ہے اس کے معاشرے میں
کئی ایک چیزیں یکساں اور مساوی حقوق میں آتی ہیں۔
- ۵۔ ہر انسان مرتے وقت یکساں ہے۔ ہر انسان کے اعمال اس کے
ساتھ جاتے ہیں۔ اس لئے انسان کیلئے زمین میں ایک خاص وقت تک ایک جیسے مواقع
کا ہونا ایک فطری حق ہے۔

مصرعہ بالا فطری تقدر کے ساتھ چھ اقدام ہیں ایسی بھی ہیں جن کی اہمیت
کا احساس کائنات کے فطری نظام کا تقاضا ہے۔

کا خاتمہ سے تعجب نہ رہا۔ اور سائنس کا خاتمہ بھی ممکن ہے جب ہر انسان کو مشعلِ حیات اور مساوی مواقع ملیں گے تو کسی کو دشمنی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ظلم اور زیادتی کا اس طرح خاتمہ ہوگا۔ ایک خاص طبقہ کو جو حادہ دوسرے طبقات میں دی گزرت پیدا کرتا ہے اور پھر اسی کی ذمہ داریاں کے اعمدہ دشمنی پیدا ہوتی ہے جس کا اثر جنگ و طاعی کے عناصر کی افزودگی کی صورت میں ہوتا ہے۔ انصاف اور مساوات ہر انسان کا ایک فطری حق ہے اور کا خاتمہ کی عظیم کامیابی فطری فخر ہے۔ جس سے ظلم و شرعت کو حیات ملتی ہے اور ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کے یکساں استعمال و آرائش کا موقع ملتا ہے۔

حضرت مردہ بن زہرؓ سے آنحضرت ﷺ کا ایک اور شاندار رویہ ہے جہاں لوگوں کے مسائل و دروز کی خدمت میں سے یکساں استفادے کے حق کی ترویج کرتا ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ زمین خدا کی ہے اور پھرے بھی خدا کے ہیں۔ جو شخص کسی مردہ زمین کو زعمہ کرے گا وہ اس زمین کا پادشاہ قرار ہے۔“

(بخاری)

تو گو یا ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی صفات سے گھرا جائے۔ پہلے آباد کاری کر کے مردہ زمین کو کاشت کر کے اس کا مالک بن سکا ہے۔ لیکن پھر ضروری ہے کہ وہ زمین پہلے کسی کی ملکیت نہ ہو۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے ایک فرمان بھی مروی ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک زمین کو آباد کیا جو کسی دوسرے کی، لگ نہ ہو تو وہ اس کا پادشاہ قرار ہے۔“ (بخاری و ترمذی)

اسلام اخوت و انسانی کا درجہ دیتا ہے جو معاشرہ کی صحت و سلامتی کا منظر ہے اور یہی اخوت انسانی مساوات انسانی کا دھڑکاؤ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

”خیر را کسی کا لے کر کوئی دوسری کو لے کر لے کر لے کر کسی کو بھی پہاڑ کسی گلی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں تم سب آدمی کا لڑاؤ ہے تم میں سے ہر فرد ہے جسے پرہیزگاری

میں شخصیت حاصل ہے۔“

اس لئے اسلام ایک شخص کو مساوات انسانی کی بنیاد پر مصدقہ عملی مطالبات میں یکساں بنیادوں پر حق دیتا ہے۔

۱۔۔۔۔۔ معاشرے کا ایک شہری۔ چاہے دوسرے شہریوں کے برابر اسے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کسی دوسرے کو۔

۲۔۔۔۔۔ حق روزگار کا ہر سب کو حق حاصل ہے اسی کو کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے سے اسے حق نہ ہوگا جو معاشرہ کے مطالبات کے خلاف ہو۔ کیونکہ اجتماعی مفاد ہر مل معاشرہ کے فرد کی حیثیت سے ایک عام انسان کا اجتماعی مطلوبہ خصوص ہے۔ ہر معاشرہ کا۔

۳۔۔۔۔۔ حاکم وقت یا حکمرانوں یا کسی بھی طبقے سے کوئی مل تکلیف پر مبنی کا طالب ہو سکتا ہے۔

۴۔۔۔۔۔ وسائل رزاق سے اپنا حصہ صرف سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی اس کی آمدنی پر مداخلت یا مداخلت نہیں ہو سکتی۔

۵۔۔۔۔۔ معاشرہ کے اندر ہر باہر ہونے والے مداخلت سے اس کی کارگزاری پر قبضہ کرنے کا اجتماعی ہمارا ہے۔ ہر کوئی دوسرا شہری ہو سکتا ہے۔

۶۔۔۔۔۔ محنت یا اجرت کا اپنی محنت کے بدلے میں لینے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی اس کی محنت کو کسی ماحول سے بنیاد پر کم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

۷۔۔۔۔۔ جن ملکیت کا ماحول ہے۔

۸۔۔۔۔۔ جن آزادی کو متحمل کر کے معاشرہ میں جہاں چاہے چلے بھرے اور جہاں چاہے بے پرواہی اختیار کرے مگر یہ اس کے اپنے وسائل اور اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے حق نہیں ہے۔

۹۔۔۔۔۔ ہر پیشہ زندگی اختیار کر سکتا ہے جس کا معاشرہ میں کوئی قابل قدر مقام

موت ہے۔

۱۰۔ اپنے خاندان اور اولاد کی پرورش، تعلیم اور ان کی رہائش کیلئے اپنی غرضیات اور سوچاوت کے مطابق جس حد میں رکھنا چاہتا ہے دیکھنے کا حق ہے۔

۱۱۔ قانون کی رو سے سب شہریوں کے برابر مساوی صلہ اور حق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنا حق مانگ سکتا ہے۔

۱۲۔ ...ریگ، نسل، خاندان، مذہب، جسمانی حدود، محل، مذہب، پیشہ و مرتبہ اور ملائے کے حوالے سے کسی امتیاز یا تفریق کا رونا نہیں ہے۔

۱۳۔ ...آسانکے عدعگی کا اختیار کرنے کا مساوی حق رکھتا ہے۔

۱۴۔ ...روٹی، کپڑا اور مکان کسی فرد کا بنیادی حق ہے اور مملکت اس کی نگہداشت کرے گی۔ اگر کوئی شہری اپنی کسی معذوری یا مجبوری کی وجہ سے ان حقوق کے حامل نہ ہو سکے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق سے ان حقوق کی کفالت کا ذمہ لے کرے۔

۱۵۔ ...صحت، تعلیم، تفریح اور ترقی کے لئے اپنے ارادوں کی تکمیل کیلئے کسی اختیار کی بنیاد پر اسے دیا نہیں جاسکتا۔

۱۶۔ ...بنیادی ضروریات عدعگی سے قطع رکھنے والی اشیاء سے تمام مسلمانوں کی طرح ہر فرد برابر مستفید ہو سکتا ہے۔ آگ، پانی، صاف، اور صف، سبزہ، پانی اور ہوا زمین تمام بنیادی انسان کا مشترکہ سرمایہ ہے اور ہمارے مالک ہیں لیکن جس قدر کوئی فرد اپنی صحت سے اپنی نگہداشت کے لئے چاہتا ہے اس پر کوئی دوسرا فرد قبضہ نہیں کر سکتا۔

۱۷۔ ...کسی فرد کو جب کوئی حقد کر لیا جائے تو اسے توڑنے کا حق نہیں۔ اس لئے اس کو توڑنے پر دوسرے کا احتساب کرنے کا حق حاصل ہے۔

۱۸۔ جان مال، سلاوا اور آسانکے کسی انسان کی بنیادی ملکیت ہیں اور سب انسانوں کو یہ حق رکھنے میں برابر ہی حاصل ہے لیکن کسی شہری کو دوسرے کی جان، مال،

سب کی دوسری دہائی پر گرفت و کاسہ ایک جیسا اور اضافہ تک رسائی ایک جیسی حاصل ہے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان سے ترجیحی مقام نہیں دیا جاسکتا۔

۱۵۔ تمام لوگوں کو تمام سماج میں تمام بنیادی حقوق حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ کسی فرد کو شہری یا غیر شہری ہونے کی وجہ سے کسی بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

۱۶۔ انسانی بنیادوں پر ہر فرد کا حق برابر ہے کہ کسی کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ جسمانی یا مادی اسلوب کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہر ایک کی جان، مالی اور عزت نفس کا احترام سب پر یکساں لازم ہے۔

۱۷۔ نمائش، استہزاء، لہانے یا توہین و تعزیر سے کسی انسان کو دوسرے انسان کا شہر اڑانے یا ہتک کا لگاؤ دھننے کا حق حاصل نہیں ہے۔

۱۸۔ کسی فرد کو کسی اعزاز میں اپنی مثال دیے کا برابر حق حاصل ہے اور کوئی اسے اس بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتا اور اسے اپنی مثال میں اپنی شہادت حق کرنے اور بظاہر سے استفادہ کرنے کا بنیادی حق ہے۔

۱۹۔ کسی فرد کو صرف اس کی بنیاد پر مادی یا جسمانی طور پر تعزیر کے محفلوں سے کوئی باعث تعزیر یا سزا دینے یا لگنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

۲۰۔ ہر شہری کو اپنی بنیاد پر جان، دھن، سمجھ و عقلی زندگی میں اپنی پسند اور ضروریات کے مطابق اپنے وسائل خرچ کرنے اور دوسرے معیار اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی بنیاد پر قانونی جرم کے قصہ سے اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ طریقہ اس کے اس حق سے کسی دوسرے شہری کی جان یا آزادی یا آزادی پر کوئی تعزیر نہ چڑتی ہو۔

۲۱۔ ہر فرد یا انسان کو اپنی آمدنی کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق خرچ کرنے کا حق حاصل ہے اور اسے اپنے مال کو جس جگہ پر جس طریقے سے کسب و کسب یا کمالات عامہ کے لئے لگانا چاہے یا نہ لگانا چاہے اپنی آزادی حاصل ہے۔

ادائیگی حقوق کے عروج

حقوق کی ادائیگی میں پہلی مقام یہ ہے کہ آدمی کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کرے کہ اس کا نقصان بھی نہ کرے۔ اس اصول کی بنیاد ہی اس بحث سے پہلی ہے۔

﴿المسلم من مسلم المسلمون من نكاحه وبعده﴾

(بخاری کتاب النکاح ج ۱، مسلم کتاب النکاح ج ۱)

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اس سے بلند مقام آدمیت میں ممکن ہے اور وہ یہ کہ آدمی دوسرے سے اپنی صحت رکھے

بھی اپنی ذات سے رکھتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه﴾ (بخاری، مسلم)

”تم میں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں جو اس کا چپ تک کے دوسرے مسلمان کے

لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

مقام صحت اس سے بھی مافوق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوسروں کو ترجیح دے

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کرنا حق کی طرف میں فرمایا

﴿ولولئرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾

”وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے جس میں خواہ وہ محتاج ہوں۔“

اور یہی اس مقام صحت ہے جن کو سرور عالم ﷺ نے دین سے تعبیر کیا ہے۔

حقوق اللہ کی امانت ہے

قرآن حکیم میں یہ آیت دعوت گردیتی ہے۔

﴿انما امرضنا الامانة علی السموات والارض والعرش ان

یحملنها واخفئ منها وحملها الانسان فان كان ظلوفاً جھولاً﴾

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور عرشوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے

اٹھنے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انہوں نے اسے اٹھایا اور بیٹھا اور فرمایا
 ظالم اور جاہل ہے۔“

یہاں فقہ الامانت خود طلب ہے۔ فقیر خاتون نے امامت سے مراد حقوق لی ہے۔ فقیر
 احکام القرآن میں امام ہو کر نے امامت پر بحث کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ امامت دو قسم
 کی ہے۔ ایک امتقانات میں یعنی انہیں درست رکھنا۔ اس امامت میں کوتاہی کرے گا تو
 جاہل ہوگا دوسری قسم امامت عمل میں ہے۔ اس میں حقوق کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ ان میں
 کوتاہی برے کا تو وہ ظالم ہوگا۔ امامت کی ان تفسیرات سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو
 امامت یا حقوق ابتدائے انفرادی سے مدیعت کیے گئے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہر شخص
 کا ان کے حقوق کا حساب ہوگا۔

منصور علی دہلوی کا کہنا ہے کہ خلا کلمکم داع و کلمکم مسئلہ من
 دعبہ ﴿﴾ (مجموعہ خطی کتاب کا حکم ص ۲۸)

”خبردار قسم میں سے ہر شخص غیبیان ہے اور ہر شخص سے اس کے ذریعہ اثر ارا کے متعلق
 پوچھا جائیگا۔“

یعنی ہر شخص خواہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہو یا ملک کا صدر کسی اور وہ کا منتظم ہو یا انجمن کا
 رئیس سب یہ دعوے پائے ہوں گے کہ وہ مانتھ رہنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کا حساب
 دیں۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امامت انسانی زمین کی ہے جس کے لئے اس قدر اہم
 ہے کہ جب امامت ختم ہو جائے گی تو حدود دنیا کا محدودی قسم ہو جائے گا۔ منصور علی دہلوی
 درایت کیا گیا کہ قیامت کیسے منگی فرمایا۔

”جب امامت کو خاتم کر دیا جائے گا۔“

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امامت کے خاتم کر دینے کا کیا مطلب ہے فرمایا: ﴿وہو اذا
 وسد الامر الى غير اهلہ فافطر الساعۃ﴾ (مجموعہ خطی کتاب کا حکم ص ۲۸)

”یعنی جب کام جاہل کے سپرد کیا جائے تو کچھ قیامت کا انتظار کیجئے۔“

مگر قضا میں اگر حفاظت کا قصہ یہ حل کی بجائے حکم پائی ہو۔ نظام دس دس برس میں علم کی روشنی پہنچانے کی بجائے دولت کے اندھیروں میں گم ہو جائے۔ اہل حکومت انسان کی بنیادی حقوق کی حفاظت کے بجائے ان پر ڈاکو ڈالنے لگیں تو ظاہر ہے، بیکار دنیا تک وجود رکھتی۔

اتہام حفاظت حقوق

جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں حقوق کی کیا اہمیت ہے تو اب آئیے اپنی مثال آپ کے اس سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس مباحثہ کی حفاظت کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کیا اتہام کیا گیا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ہر حقوق کی غفلت میں کچھ اپنی حفاظت (رحمت، صحت، اصل وغیرہ) دیکھ کر کئی پی جی کی روشنی کے حقوق کی ادائیگی میں دقت پڑی نہیں آتی۔ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ہر ایک انسان کو پتہ چاہتا ہے۔ کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی کا پھولتے ہیں۔“ (بخاری ص ۱۰۲، مسند ابی نعیم، مسلم ص ۱۰۲، اب اللہ)

(۲) غفلت سمجھ کا صلیب بٹنے کے بعد اللہ نے حقوق کی وضاحت و حفاظت کے لئے انعام الیمیم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا جو دنیا فانی انسانوں کو بھولا ہوا انسانی سچی یاد دلاتے رہے اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق احکامات کی تعلیم دیتے رہے حتیٰ کہ خاتم النبیین ﷺ کو مکمل اور مادی شریعت دیکر مبعوث فرمایا گیا۔ اس لئے حقوق انسانی کی باہرین ادائیگی کی مثال حضور ﷺ اسوۂ حسنہ ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں نازل کی ہیں۔ سورۃ اللہ سے ان کا ذکر آ رہا ہے۔

اور وہ یہ ہیں۔

(۱) کتاب یعنی قرآن حکیم حق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے۔

(ج) لوہا-جنی پلو آج کے بنگلے 2۔

اس سلسلے میں حکومت کا قیام حقوق کو قائم رکھنے کے لئے ناگزیر سمجھا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اصل حکومت کو ان کا فرض منصبی یوں بیان کیا گیا ہے۔

﴿إِنْ تُلَاحِظُوا مَوَاعِدَ أَنْ تَزُكُّوا الصَّلَاةَ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بِهِ
بِالدَّيْنِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالنِّسْبِ﴾

”اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے گا کہ تم اپنی جہن کے اہل لوگوں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انسانی سے کرو۔“ (سورہ احزاب: ۷۱)

(۴) دنیا میں انکسار، عدل و انصاف حق کے لئے جدوجہد یعنی اسلام کا استعمال جو حکومت آفریں، مجبور کی کرے گی یہ شرعی اصطلاح جہاد کہلاتے گا۔ نیز اسلامی حکومت اور اس کے عوام ان امور کی انجام دہی قرآنی اصولوں "سربا لعدو" (جنگ کی تیاری) اور "فی من الحکر (دہی کی تیاری) کے دائرہ میں بھی کریں گے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسلام کا مقصد دونوں جہان کی بہتری سے ہم کنار کرنا ہے۔ فی الدنیا حسناً و فی الآخرۃ حسناً۔ (سورۃ بقرہ: ۲۰۱)

”یعنی وہاں بھی ہلائی اور اُڑھتے ہیں بھی ہوتی۔“

احکام حقوق

ابن جریر بیان الی ماتم اور کئی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ
قیامت کے روز تمام جانور جو عمر کے طور پر عمر سے بھی دوامہ زندہ رکھے جائیں گے، ابوہریرہؓ
نہانی کا اصراف اس حد تک ہوگا کہ اگر کسی بیگ والے جانور نے بے بیگ کے جانور کو
دنیا میں ملا تھا تو آج اس کا نظام اس سے لیا جائے گا، جب جانوروں و فیرہ کے آپس کے
حقوق و مظالم کے بدلے اٹارے جائیں گے تو ان کو کھم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ اور تمام
جانور پھر اٹل کا صحر ہو جائیں گے اس وقت کافر کے گناہ جتنی سخت ہو ابا یعنی کاش

مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا اور عذاب جہنم سے بچا جاتا۔

حق تخلیق کا ازالہ

حق تخلیق کا ازالہ تو بے حد ہے۔ بحیثیت نبی کے لئے ضروری ہے کہ گزشتہ کتاب پر عمارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حضرت طلب کرے اس کے اپنے عمل اور مست رکھے اور اس کتاب کا اعادہ کرے۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہو تو اس کا حق اس کو واپس لوٹائے اور اس سے معافی مانگے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو مثلاً شخص فوت ہو چکا ہے یا حاش ممکن نہ ہو تو جسے اس شخص کے لئے اللہ سے دعا ہے حضرت مانگا رہے۔ (سورہ فرقان، پارہ ۲، صفحہ ۱۳)

حق خاندان و معاشرت

انسانی معاشرت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کے رشتہ ازدواج سے پہلے اور پہلا ہوا سوچ کا تحت ارضی میں گزشتہ خاندانوں پر محیط ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی معاشرت کا نقشہ کچھ ایسا طرح کی گئی۔

اے انسانو! تم سب کو کھانے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندان خاندان قبیلہ قبیلہ میں رکھ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ (سورہ احزاب، ۱۳)

اور اس طرح پتہ چکا عالمی زندگی انسانی معاشرت کا بنیادی ادارہ ہے اور میاں بیوی اس ادارہ کے بنیادی ستون ہیں اور میاں بیوی کا اشتداد اور رفاہی خاندان کو عظم دیتا ہے جماد لاد کے وجود سے پہلا پہلا اور پہلا ہے۔

خاندان معاشرے کے لئے ریخہ کی بنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح غلو غلو کر رہتا ہے اسی طرح خاندان مل کر معاشرہ کو وجود بخیل دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سلام نے چار وجوہ کے باعث ملک کا پتہ دشمنی و بغاوت پہنچا دیا ہے۔

۱۔ اللہ کی مخلوق ہائی رہے۔

۲۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ امت کی کثرت کے باعث فخر کریں گے۔

۳۔۔۔ اولاً صدقہ جاریہ ہے۔

۴۔۔۔ بچپن میں سر جانے تو والدین کی حفاظت کرے گی۔

نسل انسانی کی جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تکمیل مرد و زن میں نکاح کے ذریعے فرمائی۔ نکاح کی ضرورت کیوں ہوئی انکاح کا مقصد صرف آئندہ نسلوں کو دیا میں لے جانا ہی نہیں بلکہ ان کی حفاظت اور تعلیم و تربیت بھی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مرد و زن جنسی اختلاط کے شوق سے ہٹ کر اس کے فرائض کو اپنے لئے عطیہ خداوندی سمجھیں اور پیڑا ہونے والے نسلوں کے ہائیک اور وارث میں کران کو محبت و پیار کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنانے کے لئے اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ نکاح اس راہ داری کو پیدا کرنے کے لئے دونوں میاں بیوی کو ذمہ دار بناتا ہے اور معاشرہ اسی نکاح کے وجود سے ان کے جنسی اختلاط کو قبول کر کے اس کے فرائض کو اپنانے کا پابند بناتا ہے۔

خاندان کی حفاظت معاشرے کی حفاظت ہے اور خاندان کا خاتمہ پورے انسانی معاشرہ کے وجود کو ختم کر کے رکھ سکتا ہے۔ انسان ایک معاشرتی فطرت کی وجہ سے معاشرے کی بناء بلا سہارا ہے اور ہر انسان کو معاشرے کا معزز شہری بننے کا فطری حق ہے۔

معاشرہ ہر انسان سے ملکہ مجذول باقوں کا خاتمہ کرتا ہے۔

۱۔ ہر انسان معاشرہ کا فرد بننے ہی اس کے اس جانے یا بھی احترام یا اسی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا عملی طور پر پابند ہو۔

۲۔ ہر انسان معاشرتی اقتدار کا پابند ہے۔

۳۔ ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کے پورے کرنے کے لئے پی ذمہ داری کو پوری ہو یا استقامت اور قبول جمعی کے ساتھ پورا کرے۔

۴۔ ہر انسان دوسرے انسان کی دل آزاری یا دل شکنی کے اسد سے اجتناب

۵۔ ہر انسان معاشرے کے کردار کا حصہ ہے اور اس کے حقوق و فرائض کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر جو نظم و انضباط قائم رہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے حقوق و فرائض کو سمجھ سکے۔

۶۔ ہر انسان معاشرے کے ماحول، اخلاق اور تہذیبی اقدار کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔

۷۔ انسان مدنی المیہ ہے اس لیے انسان دوسرے انسان کے قریب سے قریب رہ جانے کی خواہش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ماحول کو پورا کرے اور دوسرے انسان بھائی کے لیے وہی کچھ کرے جو اپنے لیے کرنا ہے۔

۸۔ معاشرتی ذمہ داریاں انسان پر ایک محسوس ہیں اس لیے ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری دیکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے حقوق کو خود بخود پورا کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے حقوق کو خود بخود پورا کرے۔

حق تعلیم و روزگار

علم ہر دور میں تہذیب و تمدن کو نکھارتا اور نشوونما دیتا آ رہا ہے۔ اس لیے زیر تعلیم سے آراستہ ہونا ہر دور میں انسان کا فطری حق رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اہل علم (علماء کرام) کو انبیاء کرام کا درجہ قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام کے علم کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ وحی ہے۔ کوئی نوع انسان تک پہنچانے میں۔ ان کی تربیت اور تعلیم کا بھی ذمہ خداوند قدوس خود لیتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان کی تعلیم کا ایک حصہ تو ضرورت پورا کرتی ہے جب کہ دوسرا وہ انسان کے والدین، اعزاء و اقرباء اور اژدہس پڑوس کے ذمہ داریوں کے تحت لیا جاتا ہے۔ انسان بھائی پورا کرتے ہیں۔ کائنات میں حضرت انسان کی کیسی تعلیم کرتی ہے اس کا ذکر کچھ اس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”زمین و آسمان میں کتنی جگہاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔“
(سورہ ہود: ۶۱)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

”اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔“ (سورہ آل عمران)

کائنات کی تخلیق سوز و شوب کی گردش، چاند سورج کی نورانیت، زمین و آسمان کی دستگیر، دریاں میں پنپا خزانے، سروی گری، سوریا پھاڑ، دھوپ چھاؤں اور بارش سب قدرت کی قوتوں کی علامتیں ہیں جن پر انسان نہ مددگار کر کے خدا کی ذات کا وہدان حاصل کرتا ہے اور نہ ہی علم حقیقی ہے جو خدا کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ فطری علم پر دہا کے اندر پروان چڑھنے والے علمی ماحول غالب آ جاتا ہے جس کا آنحضرت ﷺ نے اظہار اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔

”ہرچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسکے باپ اور ماحول اسے یہودی و نصرانی وغیرہ دیتے ہیں۔“ انسان کی پیدائش کے بعد اس کے والدین جس علم و دہر کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس کی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کی کفالت کا علم دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

”باپ کا کوئی علم نہ دے گا کہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم دے دیتا ہے۔“
(بخاری: ۱۰۱۰)

حضرت معلیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی و نصرانی کے والدین کے ذمہ ان کے مولود کی تعلیم و تربیت کے اس حق کی رعایت سے گفتگو کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں دس دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ جن میں سے چار صرف والدین سے متعلق تھیں۔

۱۔ والدین کو ہر گز ایذا نہ دینا۔

۲۔ اپنے مال و مال پر اپنی دست کے مطابق خرچ کرنا۔

۳۔ اور تعلیم طلب سکھانے کی وجہ سے اپنی ملاکی مال کی جانب سے اٹھا کر مت رکھنا۔

۴۔ اور وہ کو ان کے لئے جمل شتہ (کے احکام) کے بارے میں اور ہے رہتا۔

انسان کی تعلیم کا یہ حق انسان اپنی عقل سلیم کیساتھ پیدا کرتا ہے جو حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے خود بخود بہت سی چیزیں سکھاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش میں ایسے مواقع پیدا کر رکھے ہیں کہ جن کے مشاہدہ سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں کسی تعلیم کے ذریعہ سے علم میں اضافہ کرنے کے مواقع ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ علم کا حصول ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

”علم حاصل کرو اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا جائے۔“ ایک دوسری جگہ آپ ﷺ نے فرمایا ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ (بخاری ص ۱۰۱ کتاب العلم) حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”خود علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔“ اس فرمان نبوی ﷺ سے ہر ماحول سے انفرادی یا جماعتی طور پر علم حاصل کر کے اور پھر اپنے قریب اور آس پاس کے لوگوں کی تعلیم کیسے کوشش کرے۔

والدہ کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ انسانی سیرجہ ایسی عدد سے دو اصل فتنہ مندوتی ہے۔ بچہ میں کے ماحول سے سمجھ بوجھ لگتا ہے۔ باہر تعلیمات کا اخلاق ہے کہ بچہ میں انسانوں کو جو علم دینے کے لئے بھجوتے ہیں انہیں بتاؤ کہ اس طرح یہ ضروری جاتا ہے کہ خواتین کی تعلیم ہر بیت پر غور و یاد دہا دینا جائے اس لئے کل انہیں یہ مستقبل کی نفس انسانی کی ترویج و ترقی کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہر شاخ خداوندی ہے۔

”ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو آگ سے بچاؤ جس کا بعد میں

معلم انسانیت آنحضرت ﷺ پر کتاب انسانیت کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اس پر تعلیم و ارشاد کی وحی تھی اس میں ارشاد خداوندی تھا۔

”پڑھا اس عرب کے نام سے جس نے تجھے وجود بخشا۔ انسان کو جسے ہوئے خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ پڑھا اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔“ (طہر بن کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم و ادب سکھائیں تاکہ وہ ہر صفت ہو کر روزگار دنیا میں ایک کارآمد و فائدہ مند انسان ہو کر زندگی گزار سکیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھانا ایک صالح صدقہ ہے۔

(مسلم)

دوسری جگہ فرمایا: ”جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو والدین اسے نازل پڑھنے کا حکم دیں اور دس برس کا ہو جائے اور نازل نہ پڑھے تو اسے مار کر نازل پڑھائیں اور اسے الگ ملا یا کریں۔“

(بخاری و مسند)

سورۃ لقمان میں حضرت انسان کو کتاب انسانیت قرآن مجید کے علم سے فیض یاب ہو کر اپنا مستقبل یک جانے کی تکمیل کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

”اے آدم! ہم نے کتاب حکیم کی آیت دی۔ چاہے اور صفت کچھ کارگوں کے لئے ارشاد قائم کرتے ہیں، مذکورہ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب سے راضی و مسرت ہیں اور یہی اللہ عزوجل نے اپنے واسطے ہیں اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام و طریق غریب کر لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو فاسق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لئے سخت دیکھ کر دیکھنے والا خدا ہے۔“

(سورۃ لقمان ۶)

اسلام جس تعلیم و روزگار کے آداب سکھاتا ہے وہ انسانیت کی فلاح کے آداب ہیں۔ وہاں انسان کو صرف اپنی دولت تک محدود نہیں کیا جاتا بلکہ اسے معاشرے کے ہر

قریبی مرد کی اطلاع دہلی کی کھانا کھانسی کا ہے۔ ٹھوس کی ٹھانسی یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ غصہ کی حاجت ہوتی ہے۔ (حشر ۹) خود کھانے کی خواہش کے باوجود ممکنہ حد تک دوسروں کی کوکھنا کھا دیتے ہیں۔ (سورۃ الاحزاب ۸) اسلام کی تعلیم ہے کہ اے ایمان والو! جو تم کھاتے ہو اس میں کچھ انہی چیزیں ہیں جو تمہارے لئے کھائے ہیں اس میں کچھ خدائی ملامت اور شرب چیزیں دینے کا صدف نہ کرو جو تمہیں دلی چاہیں تو نہ لو بلکہ چشم پوشی کرو اور یقین کرنا کہ اللہ

یہ اور خوب بھلا والا ہے۔“ (سورۃ احزاب ۸)

قرآن مجید نے انسان کو سماجی جانور نہیں بلایا بلکہ اسے پہلے ہی کا
 نمائندہ بنایا ہے اور یہی ہمارا سمجھنا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنے اور
 انہماکیوں کی تعریف میں قربان ہو جائے۔

[illegible]

فکلام خلافت را شنیده و اور حقوق العباد

عہد خلافت راشدہ، مکتب انشاء حضرت رسول ﷺ کے آئینہ میں نظم مکتب
اسلامیہ کا امن ثابت ہو گا اور اس حد میں سلطنت اسلامیہ کی اور انسانی حقوق اور مساوی
کے حوالہ سے جوئے کڑے امتحان میں ثابت قدمی اور استقلال کی راہ ہدائی ہو گی۔ دلیل
میں خلائے کو پس میں یکے اور دگر پہلوں کے عہد میں حقوق انسانی کے حوالہ سے
کی مہلی اتنا بازی باتوں کا چاڑ لپا جاتا ہے۔

مہر صدیقی

رحمت بخیر ﷺ کے بعد جب آپ کو حکمت کی فہمندی کے لئے منتخب کر لیا گیا تو آپ نے جو یہ غلطیادہ آپ کے اسعد کے کام نگرانی کی پیش نظر تھا آپ نے فرمایا:

اے لوگو! مجھے تم پر اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ میں تم میں سے بہترین انسان نہیں ہوں، اگر میں حق پر ہوں تو میری حاضرت کے سامنے اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے حق کی راہ پر لگاتا۔ حق و فائدہ دہی ہے اور جھوٹ بھگوت اور فہمندی ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہیں وہ میرے لئے طاقتور ہوں گے، جب تک کہ میں امن کا حق انہیں دلا دوں اور میرے لئے طاقتور اس وقت تک کمزور ہیں، جب تک کہ میں امن سے کمزور کا حق مانجیں دوں۔ اگر کوئی قوم یہاں میں جہاد چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ کسی قوم میں اسکا بیان پر مبنی پیچھے سے اللہ تعالیٰ امن پر خطاب ڈال فرماتا ہے۔ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب تک میں اطاعت اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے رہوں ہوں اگر میں امن کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت واجب نہیں۔"

جو ذکر و کلام تکلف اسلام کے مابین کلام کا اہم حصہ ہے جہاں سے فہمیں اور ضرورت امور کی کفایت کی جاتی ہے۔ جب لوگ ذکر و کلام کے منکر ہو گئے تو آپ نے امن کے خلاف جہاد کیا اور انہیں ذکر و کلام سے پرستار کر دیا۔

جو آپ نے حضرت اسلام بن زید کی کہان میں فرما دی کی شام ہوا کی کے فیصلے پر تابعدار تھی سے عمل کیا اور امن لوگوں کے اعتراضات کو رد کیا جو حضرت اسلام کی قیادت پر امن لئے معترض تھے کہ آج سلطنت اسلام کو معدوم کی خطرات کا سامنا ہے۔ (۲) اسلام عمر کے چھوٹے اور ایک حکم کے تحت ہیں (۳) فوج کی کمان کی سربراہی کسی بڑے تابعان کے فرمودہ کی جانی چاہئے۔

☆ ہر نسل، ہر ملک کے اور ہر طبقہ کے فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کی کسی بھی وجہ کی ذمہ داری، خصوصیت کے خلاف شکایت کرے اور شکایت کرنے پر کوئی خوف نہ رہے، چنانچہ اسی حوالہ سے جب یہ سلاطین و جاحل حضرت خالد بن ولیدؓ کے خلاف شکایت درج ہوئی تو آپ نے اسے باقاعدہ منظور کر لیا کہ مخلوق کا خون بہا ہوا کیا جائے اور ادا کر دیا گیا۔

☆ پھر اسے مجدد صدیقی میں قانون کی سکرانی کا اہتمام ہوا جو کہ بائبل، انصاف اور غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم تھی۔ چنانچہ مرتبہ دولت، رنگ، نسل یا سرکاری منصب ہر ایک پر مساوی طور پر قانون کا ملحق ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کو قاضی القضاۃ کے منصب پر مقرر کیا گیا اور ہر صوبے میں قاضی مقرر کئے گئے جو کہ عوام کی عزت و آبرو، مال اور جان کی حفاظت اور حرمت کیلئے عدالت کریں۔ دہشت کسی شہری کی آزادی، روزگار اور دیگر حقوق میں مداخلت کا رکن نہیں کر سکتی تھی۔

☆ بطور مثال یہ بھی عدالت کے سامنے موجود تھا۔

☆ مہاجرین اسے منطاع کا قاضی تھے، انہی کے سامنے دو گانے والی اور عسائی لائے گئے۔ جن کے خلاف شکایت تھی کہ وہ رسول اللہؐ کی شان میں گالی دالے گانے لاتی ہیں۔ باقاعدہ سماعت کے بعد جرم ثابت ہو گیا تو انہوں نے غم دیا کر اگلے ہاتھ کالٹ الٹے جائیں، اور ان کے سامنے کے منافع اکھاڑ دیے جائیں، بعد میں جب اس لہلہ کی خبر حضرت ابو بکرؓ کو پہنچی تو آپ نے اس پر کڑا حساب کرتے ہوئے لکھا:

”آپ نے صورتوں کے بارے میں جس فیصلے کا حکم دیا ہے مگر وہ آپہ خدا سے بچے ہوئے تھے، ان کے قتل کا حکم دینا ہوں کیونکہ بطبروں کی شان میں گستاخی کرنے والے عام سزائے موت نہیں۔ اگر عام مسلمان یہ کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور گریہ امت کے کسی فرد سے ہو، جسے مسلمانوں کی پندہ حاصل ہوتی ہو وہ باغی اور خدا قرار پاتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں پہلے اس معاملہ میں کچھ ہدایت بھیجی ہوتی تو تمہیں میری طرف

سے کہہ کر ان کو کھڑا ہوا۔ پہنچ گئی۔ حراج ٹھہرا دیکھو اور لوگوں کو سچ نہ کرو کیونکہ یہ جھوٹا
گناہ ہے اور پانچ سو روپے کا بدلہ ہے سوائے قانون کے تحت کی گئی کا اور دلی کے۔"

(بحوالہ طبری ۶-۱۷۷)

بنی اہل حجرہ کے جیسا نہیں ہے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں مذی ردایا کے حقوق کی
واضح رعایت کی گئی تھی بلکہ ان کی حفاظت میں اور گرسب محمد بنے جائیں گے اور نہ کوئی ایسا
تصر کرایا جائے گا جس سے وہ ضرور سب کے وقت دشمنوں کے مقابلہ میں قلعہ بند ہوتے
ہوں۔ تاہم اس کی ضمانت نہ ہوگی اور قبیلہ کے موقعوں پر صلیب ڈالنے سے روکے نہ
جائیں گے۔"

یہ مسئلوں کی غیر مسلموں سے رو اندازی کی اہم دلیل ہے جو عہد صدیقی
میں یہ اصول خاطر رکھی جاتی تھیں۔

بنی حارثہ اور انیس کی شرح نہایت آسان تھی اور صرف ان لوگوں پر مقرر کرنے
کا حکم تھا جو ان کی ادا تھی کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اس طرح حجرہ کے ساتھ ہزار ہا شہدوں
میں سے ایک ہزار بائیس سنی تھے اور باقی دس درہم ساتھ بنی حارثہ معاہدے میں
شرط پر بھی تھے کہ یوڑا، ہاربا، پانچ یا مٹلس ہونے کی صورت میں حارثہ سے بری کر دیا جائے
گا اور یہ اہل مال سے ان کی کفالت کی جائے گی۔

بنی مطلق ان کی شرح رسانی اور خدمت گزاری سے ان کی لطف حاصل ہوتا تھا۔
عہد خلافت میں بھی آپ کی پالیسی ایسی تھی کہ وہ غلبہ میں تھے۔ ضعیف، بچا اور مٹلس لوگوں
کی داسی ہوئے۔ سچے کا ہر اور غنی دونوں صورتوں میں بد کرتے تھے۔

عہد فاروقی

حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت کو اسلامی تاریخ کا سہرا باب مانا جاتا ہے۔
آپ کے عہد میں انسانی حقوق کے باب میں سچے روشن حقائق رقم کئے گئے کہ انہیں

اس مختصر مضمون میں سونا مشکل ہے تاہم اس سلسلے میں صرف اہم پہلوؤں کو بالا اختصار
ذیل میں دیا جاتا ہے۔

☆ آپ کے عہد میں بھی قرآن و سنت ہی نظام حکمرانی کے بنیادی مرکز و منبع تھے۔
سنے اور النہی کے واسطے مسائل میں مشاورت کی جاتی۔ اس سلسلے میں عراق کی منظور
زمینوں کے حوالے سے آپ نے جو کئی عقلی و فنی امور اس کے سامنے بنی طرف سے جو
بیان دیا وہ حقوق کے ضمن میں بڑی ہی اوجیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا:

”آپ نے دلائل بن لئے، مثلاً چہ سوچے ہوں کہ میں انہیں ان کے حق سے
محروم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے منظور بنی تبست بن میں تقسیم کر دیا ہے تاہم میں خیال
کرتا ہوں کہ زمین میں کاشت کار ایک شعر کو دقت کے طور پر داسد کے حکموں میں
رہیں، کاشتکار زمین میں ایک مقررہ رقم کا خرچہ کر رہے ہوں اور فی کس کے حساب سے
جز یہ دیں۔ خرما اور جڑے مسلمانوں کے لئے ایک مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ نوجوان
بچے اور اسکندہ فطین اس شعر کو دقت سے مستفید ہوں ہمیں اپنی سرحدوں کی گمرانی کے
لئے ایک مستقل نوجوان بچہ کی ضرورت ہے۔ مختلف منظور حکموں میں چھوڑ دیاں قائم
کرتی ہیں، اگر زمین اور کاشت کار ان لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے تو حکمران مصلوبوں پر
خرق کے لئے رقم کہاں سے آئے گی۔“

کئی نے فریقین کے دلائل بن کر فیصلہ دیا کہ حضرت عمر فاروقؓ کی رائے
درست ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفیفؓ اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
کو زمین کی پیمائش پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ خرچہ جو یہ کیا تمہیں کریں۔

☆ حضرت عمر فاروقؓ نے لوگوں کو قانون شریعہ سے آگاہی کے لئے ادارے
قائم کئے اور مختلف صوبوں میں ایسے ہی قانون کا قیام کیا جو لوگوں کو قانون اسلامی کی تعلیم
دی۔ لیکن باہرین قانون ہی ان حکموں میں قوی دینے کے علاوہ تھے اور تمام اناس میں
یہ اعلان کیا گیا کہ وہ قانونی اداروں کے لئے ان کی راجدائی سے کام لے رہے تھے۔

یہاں حضرت مرقاہ روق کے دور میں دائرہ حکومت بہت بگھل گیا تھا اور حکومت
مداتوں میں رومیوں اور ایرانیوں کے قائم کئے گئے قوانین کا سامنا تھا اور مختلف اہل
علاقائی اور مذہبی گروہوں سے بھی ساتھ تھا۔ آپ نے عدالتی نظام کو وسعت دی اور
اسے انتظامیہ سے حسب سابق علیحدہ طور پر حکم رکھا اور مقرر اس دور میں جو عدالتی
اصول، طریق کار اور فیصلے مرتب ہوئے وہ آئندہ فقہاء کے لئے مطالعہ کا بہت بڑا
موسلوع بنے۔

یہاں دور کے عدالتی نظام کی اہم خوبیاں درج ذیل تھیں، جو حقوق انسانی کے
قلمبوں کا بہت بڑا ہمارا اثر ہیں۔

- ۱۔..... انصاف پالنا کا سرچشمہ، علاقہ فریقین کو مہیا کیا جائے۔
- ۲۔..... ایک عام آدمی بھی سوپ کے گورنر کے خلاف استغاثہ دائر کرنے کا ہمار
ہے۔ ۳۔..... عدالت مدینہ کے عدو دائرے خلافت کے تمام شہریوں کے لئے ہر وقت اور
بلا تفریق کھلے رہے۔

۴۔..... شکایات وصول ہونے پر تحقیق ہوتی، جہاں برہنہ ثابت پر فرد جرم عائد ہوتی
اور مجرم کو جیل بندی کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔

۵۔..... دوران شکایت اگر مجرم کوئی اہم مجدد پر ہوتا اور اس کا فیصلہ پھاڑا ہوا
ہونے کا امکان ہوتا تو اسے معزول کر دیا جاتا۔

۶۔..... مجرم کو اپنی مغالی کا پھانسا پورا موقع دیا جاتا۔ ۷۔..... شکایت دیکھتے ہی اٹھانے
کا اسے پورا پھانسا تھا۔

۸۔..... شکایت کنندہ اصل معاملات بیان کرنے اور مدد دیتے کیلئے ہر خوف سے مبرا
اور آزاد رہتا۔

۹۔..... دوران جرم مجرم جواب دینے کے لئے پابند رہتا۔

۱۰۔..... فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا دیکھنے غائب کے فوجی معاملات میں

ان کی رو سے فیصلے کیے جاتے۔

☆ ماہرین قانون کا لوم پابندی کی طرف سے عدالت کی مدد کے طور پر پیش ہونے کی اجازت تھی۔

☆ ہر سال جج کے موقع پر سالانہ عدالت عام لگتی۔ جس میں ہر صوبے کا گورنر پیش ہوتا اور پتہ دار سے ملے لگائے گئے الزامات کا جواب دیتا۔ ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو فرمایا:

"اے لوگو! میں نے تم پر اپنے گھر میں لے کر نہیں گئے کہ وہ تمہارے ملے ہوئے لگائیں، تمہاری عزت پر دھم لگائیں اور تمہارے اصول خود بخود کریں۔ میں نے انہیں اس لئے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے عدب کی کتاب اور مسند رسول ﷺ کی تعلیم دیں۔ ان میں اگر کوئی اس سے چھوڑ کرے تو معلوم اس کی زیادتی کی شکایت کرے، میں اس کی داد دینی کروں گا۔

☆ خلافت نے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لئے معاون اور سرپرست ادارے کے طور پر کام کیا جس سے بہت سے معلوم حقوق و دائرہ اسلام میں داخل ہو سکے۔

☆ ہر عظم کے مہمانوں سے تم آپ نے معاہدہ کیا وہ انسانی حقوق کی حفاظت کا بہت بڑا اثبات تھا۔ اس میں یہ صریح تھا:

"ہر ایک و حاد جن امن ہے جو اپنے کے عہد عمر امیر المومنین نے اٹھائے لوگوں کے لئے حکمران کی۔ وہ انہیں جان، مال، مگر جاہ و صلیب، پیار و محبت اور ہر ذریعہ فرقہ کو امان دیتے ہیں۔ کئے گرد و جہد میں نہ لے جائیں گے اور نہ ہی انہیں جہد کیا جائے گا۔ وہ کم نہیں کئے جائیں گے اور نہ اس کی وسعت کو کم کیا جائے گا۔ ان کی صلیبوں اور کوئی دوسری چیز ان کی جائیداد کم کی جائے گی۔ نہ سب کے معاملہ میں ان پر کوئی ذمہ داری ہوگی۔ ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کوئی یہودی اہل و علیا کے ساتھ نہیں رہے

کا۔ اہل ایلیا اسی طرح بڑی ہوا کریں گے۔ جس طرح دوسرے شیروں کے لوگ کڑک رہے ہیں۔ وہ اٹلیا سے صدیوں بعد بہت پرستوں کو قتل کر دیں گے ان میں سے جو چپے جائیں گے، ان کی جان و مال اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ اور ان میں جو غمخوار ہوں گے وہ ان میں ہوں گے۔ وہ اہل ایلیا کی طرح بڑی دیں گے۔ اہل ایلیا میں سے جو لوگ اپنے جان و مال کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ جائیں گے ان کو اپنے گرجے اور صلیبیں خالی کر دیں گے، وہ اپنے جان و مال، گرجوں اور صلیبوں کے ساتھ اس وقت تک محفوظ رہیں گے، جب تک وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ غیر نکلوں میں سے جمالیٹا میں کوئی گل کے بغیر دروہے ہیں اگر رہتا چاہیں تو اہل ایلیا کی طرح بڑی ہوا کریں گے۔ جو ایسا کرنا چاہیں وہ وہیں کہاں جا سکتے ہیں۔ جمالیٹا قوم میں وہیں جانا چاہے ان سے اس وقت تک کچھ نہیں لیا جائے گا جب تک ان کی نصیبیں کاٹی جائیں۔ اس معاملہ سے کے منہ نہ جاتے یہ اللہ اس کے رسول، ان کے چائٹھوں اور تمام موشن کی شان ہے۔ جب تک وہ بڑی ہوا کرتے رہیں گے۔

بنا شہر ہوس کی عیسائی آبادی سرحد کی دوسری جانب اپنے ہم نوا ہوں کیلئے بھڑی میں ٹوٹ پانی لگی۔ یہ معاملہ کی خلاف ورزی تھی۔ بے وقائی کی اطلاع دی گئی۔ معاملہ سزائے موت کا مستحق تھا لیکن حضرت عمر فاروقؓ نے زلی کا سلوک کرنے کا کہا اور یہ اس لئے کہ وہ مجلس دی تھے۔ آپ نے امیر کو حکم دیا کہ ان کی چائٹھ ادا اور اظاک زمین ہوس اور اموال کی ایک لکھ لکھ چار کرو ہرج کی دی گئی قیمت انہیں دے دو اور انہیں کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم دے دو۔ اگر وہ اس پر رضا مند نہ ہوں تو انہیں سال کی سہولت دو اور پھر بلا وطن کرو۔ انہوں نے صحیحہ پر عمل نہیں کیا۔ چناں چہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔

آپ نے حکم دیا کہ صداقت میں سے بھڑی، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے غریبوں کو تحفہ دیا کرو۔

☆ آپ نے ایک عیسائی بھکاری کو حج پر معاف کر دیا۔ جس نے بتایا کہ حج ادا کر کے دیگر ضروریات زندگی کیلئے بڑا سا پیسہ کما لیا۔ اس نے حج پر مجبور ہوں، جس پر آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو اس کی جگہ دوسری کو دیکھو۔ اسی طرح ان سے انصاف نہیں کیا ہم نے اس کی جگہ دوسری کو دیا۔ بڑا سا پیسہ کما لیا۔

☆ حضرت عمر فاروقؓ نے جب عکافت سنبالی تو ہر شخص کا بچہ حقوق کی حالت اور اپنی جائیداد کے لحاظ سے انعام کا پورا پورا موقع فراہم کیا۔ ہر شخص آزادی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا۔ آپ کو فرما رہے۔

"مجھے کہتہ رہے ہیں میں اسی طرح حق ہے، جس طرح حتم کے بل میں، کئے مرئی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہیں لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازہ سے کمانے کے لئے لوں گا۔ تو گناہ میرے اوپر نہیں ہے۔ ہمدان حقوق ہیں جن کو کم کو کھانے سے مواظفہ کرنا چاہئے۔ ایک یہ کہ ملک کا شراج اور مالی تقصیر ہے۔ ہر طور پر صرف نہ ہونے چاہئے۔ ایک یہ کہ قہار سے مدد نہ لینے بڑا ملال اور قہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور یہ کہ کم کو خطرہ میں نہ ڈالوں۔"

☆ حکام پر کھانسی کی عام آزادی حاصل تھی۔ معمولی سے معمولی آدمی خود غلطی پر اعتراض کرنے سے نہ بچتا تھا۔ ایک شخص نے ایک موقع پر کئی بار کہا۔ اے عرا خدا کا خوف کر۔ اے عرا خدا کا خوف کر۔ ایک شخص نے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں کہہ دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو یہ بے مصرف ہیں اللہ ہم نہ دے گا۔ "یہ آزادی مردوں کو بھی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی حاصل تھی۔

رقاء عام کے لئے سڑکیں، پل، نہریں، مسجدیں، گریج اور جہان و مسافر خانے بنائے۔ نئے شہر اور نئی آبادیاں تعمیر کروائیں۔

☆ یہ بند میں جب قلعہ بنا تو اس مصیبت کو کم کرنے کیلئے بڑے سرگرم رہے۔ نوگوں کی بھوک اور افلاس پر بڑے درخشاں ہوئے۔ ہر مسلمان کیلئے فی سال دو گجھوں اور

دو قسط سر کر مقرر کیا۔ پھر کے صوبوں سے لے کر ملک بھر تک تقسیم کیا۔ لاؤنٹین پچھلے کو درکار پلانے طور پر پیش و پیشت کا انتظام کیا۔ غریب و مساکین کے روزانہ مقرر کر دیئے۔ اس کا جب آپ نے اعلان کیا تو ایک شخص نے پوچھا کیا نظام کیلئے بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں غلام کیلئے بھی، لیکن اس سے پہلے سمجھا چاہئے کہ لوگوں میں اس سے نفرت خوری نے جنم لیا ہوگا۔ درحقیقت یہ روزانہ آٹھ لوگوں کیلئے تھے جو یا تو قومی خدمت کے لائق تھے یا صنف کے باعث کسب معاش سے محروم تھے۔

☆ اپنے کنبے کیلئے بیت المال سے صرف دو درہم روزانہ دیتے تھے اور نہایت تکلیف و مسرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے لچر، قاحمت اور خود رانی کی جو مثالیں چھوڑیں، دنیا کی تاریخ اس کا جلیقہ بنی کرنے سے قاصر ہے۔

☆ ایک دن صدقہ کے لونڈوں کے دن پر حلال رہے تھے ایک شخص نے کہا: امیر المومنین! یہ کام کسی نظام سے لیا ہوا۔ آپ فوراً بولے، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے جو غرض مسلمانوں کا دانی ہے، وہ دن کا نظام بھی ہے۔

☆ اپنی غیر معمولی معروفت کے باوجود دیکھیں، پہنچاؤ، اور بھروسہ و مطہر المراد کی خدمت کے لئے ضرورت تھی، مدد کے اکثر افراد و افراد ضعیف و اطفال آپ کی خدمت گزاری سے مستفید ہوئے تھے اور اکثر کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ ان کی خدمت کرنے والا امیر المومنین عمر فاروق ہے۔

☆ عمر فاروق میں شامہ گنا، امیر و غریب، غنی و فقیر، سب کو ایک جیسے حقوق حاصل تھے، کسی کو کوئی ترجیح یا امتیاز حاصل نہ تھا۔

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بصرہ کے کاخی تھے تو انہیں ایک خط پہنچا، جس میں وہ ہدایت دی، جنہیں حقوق انسانی کے حوالے سے لازمی ہدایت عامہ کہ جاسکتا ہے۔ آپ نے لکھا:

”تمنا حکم فرض الہی، علیٰ جمیع مسلمانین، ہے کہ کوئی دھوکہ نہ مارے

سارے پیش ہوتے اس کا فیصلہ پورے قصور و خوض کے بعد کہہ دیا ہے تاخیر نہ کرنا کیونکہ حج
فیصلہ کا اعلان بغیر اس کے غلط ہے۔ بے سوچے اپنی عدالت اور مجلس میں لوگوں سے
یکساں برتاؤ کرنا کمالی قسب و ظلم ہے۔ انصافی کی توقع نہ کرے اور کثرت و تہارے
ظلم سے خوف زدہ نہ ہو۔ ہر شخصت میں پرہیز و منکر پر قسم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان
صلح جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہو جائے۔ کل اگر تم نے کوئی
فیصلہ کیا تو آج پورے عقوے پر غور کرو، بدایا اور رشد کے بعد اس سے رجوع کر سکتے
ہو کیونکہ انصاف و حکم ہے اور حق کی طرف مراجعت باطل پر اسرار سے بھر ہے۔

جن معاملات میں شہرہ و رواج اور قرآن و سنت نہیں ہے میں حکم نہ پاؤں تو ان پر ہر بار
غور کرو۔ ان کی مثال اور تشبیہ کیا تو اور قیاس سے کام لو یا اس پر احکام کرو جو تمہاری نظر میں
اللہ کو پسند ہے اور حق کے مشابہ ہو۔ حق ہی اللہ اور اس راہ کو یا مقررہ عباد میں ثبوت طلب
کرو، اگر وہ ثبوت باطلی کرے تو اس کا حق وہ ہو نہ اس کے خلاف فیصلہ دو کیونکہ وہ
دور کر کے کا یہ اثر طریقہ ہے۔ اندھروں کو چھاتو اور ہندو طلب کرو۔

تمام مسلمان باہم دول میں معائے کلمہ دینی اللہ کے یا مجرب ہونے گواہ کے
یا سر پرستی یا قرابت میں ملکہ کے لئے کچھ ہمارے دینی بھروسے سے تعلق ہے اور ثبوت اور
قسم پر ہذا موقوف رکھتا ہے۔ فریقین کی موجودگی میں عدالت میں بے گنہگار، برائی،
مہملہ ہٹ اور گھبر سے اجراز کرو۔ اس کا اجر اللہ پر واجب ہے۔ یہ ہو جب انہما
اور انعام آخرت ہے۔

جواچے اور اللہ کے باہمین معاملات میں غلطی ہو تو خود اس کے اچھے ہی خلاف
ہو انشاء سے ان معاملات میں کافی ہوگا۔ تمہارے اور لوگوں کے باہمین ہیں جو لوگوں
سے حادث کرے جبکہ اس کے خلاف اللہ صلیت جانتا ہے تو وہ راز کاش اور فعل آشکار
کر دے گا۔ تم اللہ کے ثواب کے حلق کیا سوچتے ہو جو وہ یہاں ملحق ہو اور آخرت میں
اپنی رحمت کے خزانے دیتا ہے۔" (مکمل کراہیل جلد سوم)

عہد عثمانی

حضرت عثمانؓ کی بارہ سال حکومت کا نصف اول نہایت پر سکون رہا۔ خواجہ کزازی کے سبب اہل قیامت اور کامل میں بے شمار منافع ہوا۔ تجارت اور زراعت کو ترقی ملی، جسکے نتیجے میں سامانہ خوشحال اور پیش و محکم کا شمار ہو گیا۔ مثلاً در اقوام کے اطراف نے ہوا شہم اور خواجہ کے پرانی چٹک، عربی، گجی، کشمیری اور سیدیوں اور گوجروں کی درپردہ دودھنی بے بہتوں کے جہازیم بنے آکر دیے۔ حضرت عثمانؓ کی فطری نرم دلی، ہمداری اور دل نے ساری حاکم ہوا تادمہ بر قنادلوگوں کو کھل کر کچھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ نظریات اور بہت کی اس آگ کے مرکز کوئی بھر بھر نہ رہے۔ حال کے خلاف افراط و تلافی اور دودھ کوئی کوئی دھارا کے ملاؤں کے بعد دودھ سے سچا پھیل دیا گیا، جس پر ایک تھانہ انگریزی کا گھرنے کا موقع ملا۔ حالانکہ یہ سب کچھ چھ مہل اور جلدی اختلافات کے ساتھ نہ تھا۔ ہاں یہ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں عوام الناس کی غیر دینی، سیاسی و مشکلات سے آگاہی اور مناسب اڑانے کا کھل اہتمام رکھا، جس کی وجہ سے چند خدمت پسند حاکم کی ذمہ داریوں کی ہا و جہد قائم سلطنت میں اسلوا امن اور انصاف کا دور دورہ تھا۔ اہل اسلام کی انسانی حرمت، حقوق انسانی کی اہمیت اور عوام الناس کے فو ز قہار کے حلال سے حکمت علی کا تجویز اعمار و نگانے کے لئے چھا، ہم اہم اہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

جنا ابجدی چھ سال میں آپؓ نے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کردی اور لوگوں کو سزا دینے میں بھی جلدی سے کام نہ لیتے لیکن چھ سال کے بعد آپؓ نے چھ قرعہ رشتہ داروں کو گورنر بنایا تو آپؓ کے خلاف شورش پند نے بیکار و سرکشی کی صورت کھڑی کر دی لیکن آپؓ نے ان کے خلاف بھر پور قہار و جہاد سے کام لیا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے شام وائیں جاتے ہوئے جب آپؓ پر حملہ کرنے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے

کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ نے فرمایا:

”میں رسول اللہ کا قریب ہوں ماسی کی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر چاہا میں میری گردن کاٹ دی جائے۔“

حضرت امیر معاویہ کہنے لگے: ”میں اہل بیت کا ایک ہوں آپ کی حفاظت کے لئے بھیج دوں۔“ حضرت عثمان نے فرمایا: میں مدینہ میں لنگر رکھ کر حضور ﷺ کے مساویوں یعنی اہل مدینہ کے رزاق میں کی کرناں اور دوا لکھ رہا ہوں حضرت (عید طیبہ) کے رہنے والوں کو تنگ کر دوں؟ (جو مجھ سے نہیں ہو سکتا)

حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: امیر المومنین امیر آپ کے ساتھ ضرور دھوکہ کیا جائے گا اور آپ سے ضرور لڑائی کی جائے گی۔“

حضرت عثمان نے کہا: ”میرا لڑائی میرے لئے کافی ہے اور دعویٰ سب سے بڑا کارساز ہے۔“

☆ ثمان بن اوزین القشیری سے روایت ہے کہ کاسرہ کے روز میں گھرے موجود تھا جب حضرت عثمان پھرت پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا:

”میں تمہیں اللہ اور دین اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں چار سو کے سوا کھانا پانی نہیں تھا جس کو آنحضرت ﷺ کی تعلیم پر میں نے ظلم و جبر کیلئے خرید کر وقف کر دیا۔ اور آج تم مجھے اس کو تمہیں کا پانی پیچے سے منع کرتے ہو اس میں مجھ سے کھانا پانی دیا ہوں۔ میں تمہیں اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی ﷺ نہ دیوں کیلئے جب تک ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ کی تحریک پر میں نے لوگوں سے ان کے گھروں کی زمین بھاری دامن خرید کر اس میں تو مسجد کو دی تھی اور آج تم لوگ مجھے اس مسجد میں نارا داکر نے سے منع کرتے ہو۔“

☆ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ چالیس دن سے عمارت حضرت عثمان کا کاسرہ

قائم رہا مگر اتنی طویل مدت میں کوئی لفظ آپ کی زبان سے ایسا نہ نکلا جس سے کوئی بے حاصل یا کم ہمتی کا شائبہ بھی ہو۔ دوسرے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کھانا لٹا تھا۔ پانی مکر مبر دھکیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پایا۔ مگر میں سنگڑوں جاٹا موجود تھے، جن میں اکثریت اکابر صحابہ ہاتھ میں دھنار کی تھی، مگر آپ نے امت میں افتراق و غور بڑی کے خوف سے سب کو سختی کیے ہاتھ خنڈوں کا محتاج کرنے سے روک دیا اور خود جام شہادت نوش کر گئے۔ اس مبر دھکیب، مضبوطی اور مصلحت کی مثال تاریخ انسانی میں کم ہی ملے گی۔

جب خلافت کا منصب سنبھالا تو لوگوں سے فرمایا:

”میرے نازک کندھوں پر یہ بار گراں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے۔ میں نہیں اس کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا آدمی ہوں۔ میں اپنی طرف سے بدعت و ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نہیں اس کتاب و سنت و رسول اللہ کے بعد تمہارے ابھ پر تمین حق ہیں۔“

(۱) حضرات فضیلت کی اتباع (۲) جن امور پر امت کا اتباع ہو جائے اور ال خیر کی سنت پر عمل ہو اور (۳) اپنے آپ کو تم سے روکے رکھتا ہوں ان امور کو جن کو تم خود واجب کر لو۔“

میں ابو جہشہ نہایت ”سبز باغ“ ہے۔ جو لوگوں کے دلوں کو بھاتی ہے اور اس کی طرف سے بہت سے لوگ جھک جاتے ہیں۔ میں تم دنیا سے دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اسے مضبوط بناؤ یہ مضبوط و محکم نہیں ہے۔ چاہے لو کہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی ہوائے اس کے جو اس کو چھوڑ دے۔“

یہ دولت و شرف اور مال جائیداد کے حوالے سے عرب میں آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہ تھا مگر جب خلافت کا ہاتھ گراں سر پہ آیا تو آمدنی کے ذرائع محدود و محدود ہو گئے۔ جب کہ قیاضی و عدالت اور صلہ رحمی کیلئے مدد و سے خرچ کی گنتا زاد ہو گیا۔

جس وقت میں نے منصب خلافت منجبالا تھا تو پورے عرب میں انہوں اور
بکریوں کا سب سے زیادہ مالک تھا اور آج میرے پاس ایک بکری اور ایک اونٹ بھی
نہیں بوائے ان دونوں کے جو حج کیلئے ہیں۔

☆ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کی بغاوت کو فرو کرنے کے
دوران جب زمیں کے ساتھ غصہ طوٹ گیا تو آپ نے انہیں فوراً معزول کر دیا۔
☆ آپ نے جن نو عمر نوجوان کو گورنر لگایا ان کی فحاشی کی دست ان کی
انکشافی اور سیاسی تحریک کی قیادت ہے۔ جن کی اصلاحی تحصیل اور نالیں ہے۔

۱..... ولید بن حنفیہ حضرت عمر کے دور میں جریدہ کے گورنر بن گئے تھے۔

۲..... سعید بن عباس نے طبرستان میں آرمینیا کیا۔

۳..... عبداللہ بن علی المسریع نے طرابلس اور قبرس کو زیر کر لیا۔

۴..... عبداللہ بن عامر نے کابل، ہرات، بگرام اور غنچا کو زیر کر لیا۔

حضرت عثمانؓ نے ان جوانوں کو بے صلاحیت دیکھتے ہوئے ذمہ داری پر لگایا لیکن
آپ کی نرم دلی کی وجہ سے باقی کردہ نے اس کو فساد کا پیش میرا دیا۔ حضرت عثمانؓ نے
اسی کے جواب میں فرمایا:

"لوگ کہتے ہیں کہ میرے میں اپنے خاندان والوں سے بہت رکھتا ہوں
لہذا ان کے ساتھ نفاضی کرتا ہوں لیکن میری محبت نے مجھے علم کی طرف بھی مائل نہیں کیا
ہے بلکہ میں صرف ان کی واجبی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میری ساری نفاضی
میرے اپنے ہی مال تک محدود ہے۔ مسلمانوں کا مال نہ اپنے لئے حلال سمجھتا ہوں اور نہ
کسی دوسرے کیلئے۔ میں رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کی وجہ سے میرے مال سے
میرا حق حصے دیا کرتا تھا مگر اس زمانے میں بتلی دھریس تھا اور اب جب کہ
میں اپنی خاندانی حرمت کو پہنچ چکا ہوں۔ زندگی ختم ہو چکی ہے اور اپنا سارا سرمایہ اپنے مال

ہمال کے سپرد کر دیا ہے تو ظہر یہ بھی یا تم مشہور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے شہر پر کوئی غارت گاہ کوئی پار لیا نہیں ڈالا ہے کہ اس قسم کا اصرام دینا جائز ہو۔ اور جو کچھ وصول ہوا وہ مافیہ تو کوئی کے بقا دیکھو ہر طرف صرف ہول میرے پاس صرف جس آتا ہے اس میں سے بھی میرے لئے کچھ لینا جائز نہیں۔ مسلمانوں نے اس کو میرے خود سے کے بغیر مستحقین میں صرف کیا۔ خدا کے مال میں ایک پیسہ کا بھی تصرف نہیں کیا جاتا۔ میں اس سے کچھ نہیں لے گا ہوں۔ یہاں تک کہ کہا تا بھی ہوں تو اپنے مال سے۔"

☆ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عجل کو جو یہ لیاات تھیں وہ سر اسر حقوق انسانی اور دقا عامہ پر مبنی تھیں۔ مثلاً ایک کھوپ میں لکھا:

"وامع ہو کہ خدا نے حکام اعلیٰ کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ رعایا کی دیکھ ہمال کر رہا اور اس بات کی تاکید نہیں کہ رعایا سے ٹکس وصول کریں۔ مسلمانوں کے دل میں حاکم رعایا کے خادم ہے۔ محصل ٹکس نہ ہے لیکن مظلوم دتا ہے کہ آپ کے حکام اعلیٰ خدمت رعایا کے اصل منصب سے ہٹ کر ٹکس اور غارت وصول کرنے کی تک دور میں لگ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو حیا، ایمان داری اور ایمان عہد سب رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھئے سب سے بگ ٹرڈ عمل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مفاد اور معاملات سے دلچسپی لیں۔ اسلام کے دینے ہوئے حقوق سے رعایا کو بھرہ کریں اور اسلام کے جو حقوق ان پر ہیں وہ ان سے وصول کریں۔ مسلمانوں کے بعد زمینوں کے معاملات و مفادات سے آپ کو کوئی دلچسپی ہونی چاہئے۔ آپ کے ذمہ ان کے جو حقوق ہیں اور ان کو دیتے ہیں اور ان کے ذمے آپ کے جو حقوق ہیں وہ ان سے لیتے۔ زمینوں کے بعد زمینوں سے آپ کا طرڈ عمل درست ہونا چاہئے۔ ایمان داری اور دقا عامہ کے ذریعے ان پر سب حاصل کیجئے۔

☆ غارت پر یا سر و سران کا آپ کی ہدایت تھیں۔

"وامع ہو کہ خدا نے حقوق کو حق و انصاف کے ساتھ ہی دیا ہے اس لئے وہ اس

حق و انصاف کا قول کرنا ہے۔ لہذا جب آپ خراج وصول کریں تو حق و انصاف سے کام لیں اور جب دوسروں کے حقوق ادا کریں تو حق و انصاف سے لیا کریں۔ میری طرف سے دلائل و اری کی سخت تاکید کی جاتی ہے اور اس پر بے شکری سے عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہو کہ دیانت کا وہاں سب سے پہلے آپ ہی کے ہاتھ سے چھوٹے اور اگلی نسل کے ہدیائوں میں آپ کو بھی شریک کیا جائے۔ دیانت و دیانت کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ مجدد و کائنات پر بھی قائم رہیں۔ کسی حقیقت کا حق نہ دہریں اور نہ کسی مساجد کے ساتھ لڑائی کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے سے معاملہ خود بخود کرے گا۔" عاقلانہ میں جب غریبوں کا ایک دفعہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تو آپ نے والی کوڑ کو کھانکھا اور اپنی سخاوت کے ساتھ بھر مٹا کر دے گا۔ عاقلانہ کی عداوت ملاحظہ ہو۔ جو آپ کی زمینوں کے ساتھ دھوکے کھاتے والے بھروسہ کی علامت ہے۔ آپ نے لکھا۔

"میں اس ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عداوت کے لائق نہیں، واضح ہو کہ اس وقت عاقب اور غریبوں کے کام ہیں، عاقلانہ وقت عاقب میں قائم ہیں۔ کھاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی شکایت کھاتے کر لیا ہے۔ اور کھاتے حضرت عمرؓ، و اگر برائی دکھائی ہے جس میں انہوں نے کھان میں حذر کرنا بھی کے غرض غریبوں کو عاقب اور شام میں اراضی دے کر عاقب و عاقب تم اس پر کھاتے سے بھی واقف ہو جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ ہوگی۔ ان سب باتوں کو غور رکھتے ہوئے میں نے ان کے جواب میں عاقلانہ (چند سو روپے سالانہ) کی تحفہ کر دی ہے جو میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب اراضی دے دی جائے جو حضرت عمرؓ نے ان کو عاقب میں دی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی طرح سمجھاؤ کہ ان کے ساتھ کھاتے سے چٹن آئیں کیونکہ یہ وہی ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا نام لے دیا ہے۔"

ان ایک خطے میں فرمایا کہ وہاں میں چھاتی دور کرتا رہوں۔

میں نہیں مطمئن ہو کر خوش دیکھتا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ مطابقت میں ہوں گے۔ میرا طرز عمل حضور ﷺ کے سلوک کا پیچھا ہوگا۔ جس کو زکوٰۃ میں پابند کرو گے اس کو معزول کر دوں گا اور جس کو چاہو گے گورنمنٹوں کا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آنکھ نہ میری روش دیکھتا ہوں کی جیسی شخصیت کی جیسی ہوں میں حضور ﷺ کے لئے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات تم کو نہ بھولنا ہوگی کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور میرے گورنر بھی غلطیاں سے مرعوب ہیں۔ اس تحریر کے ذریعے میں خدا اور سارے مسلمانوں سے عطا فرماتے ہوں کہ تم کو جو باتیں ناپسند تھیں یا ہیں وہ بھلا میں چھوڑ دوں گا اور کوئی ایسا بات نہ کروں گا جو تم کو ناگوار ہوگی۔ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔

اس خطبہ اور تحریر سے عوام اور دینی اور عوامی قیادت کا جذبہ گرم پوری طرح بھٹک رہا ہے۔ یہ بڑا نیک تمہاری جیسوہت میں بہتکل نظر آئے گا۔

عہدہ کی طوئی

حضرت مہن کی شہادت کے بعد ایک گروہ حضرت علیؑ کے خطبہ میں غائب ہوا اور ان سے مدد خواست کی، کہ وہ خلیفہ کے عہد پر ان کی نصرت قبول کر لیں، مگر حضرت علیؑ نے مانے لیکن جب مہاجرین و انصار کے جہد میں نے مجبور کیا تو آپ نے غلبہ بنا قبول کر لیا۔ آپ نے فرما دیا کہ میں ہل دیتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا تھا۔ آپ نے حالات کی اصلاح کیلئے لوگوں کو اتحاد میں لینے کے لئے فرمودات کیے اور جہاں پر کسی شریعتی کا کوئی خطرہ تھا وہاں پر حسب ضرورت قوت کا مظاہرہ بھی کیا۔ لیکن شریعتوں نے مسلمانوں میں جھگڑا کات کی آگ بجھانے کی جیسی وہ ہماری مدد حق تھی۔ جنگ میں وہ جیتے ہوئے اور فریقین کے بہت سے جہان اور سر کردہ لوگ شہید ہوئے۔ حضرت علیؑ کو تاج حاصل ہو گیا مگر انکار کی آگ بجھی نہ بجھ پائی۔

☆ حضرت امیر معاویہؓ ان دنوں شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمانؓ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ انہوں نے قاضیوں کی گرفتاری اور سزا میں تساہل کو مستند بنا کر حضرت علیؓ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس اختلافات کی تلخ اور بڑھتی ہوئی مسلسل اختلافات پھر سے عہد طلوی پر محیط رہا۔ یہی اختلاف اور قتال نے عام اسلام کے مفاد کو بڑا نقصان پہنچایا اور آج تک یہی اختلافات امت مسلمہ کو تقسیم کئے آ رہا ہے۔

☆ حضرت علیؓ نے باہر سے قحطالی کے سبب عہد خلافت میں جس نظام حکمرانی کا اختیار کیا اس میں انصاف، احرام اور عام آدمی کے کوئی متادیک طور رکھا اور اس طرح حقوق انسانی یعنی رہنما کے علاوہ کسی بھروسہ نہ ہونے والے ذیلی میں چند واقعات بطور ہدایت ذکر کئے جاتے ہیں۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ جب بازار سے گزر رہے تھے تو ہولے بکے کو راستہ دیتے، بوجھاٹے دھنوں کی مذکرے اور اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اسے اٹھا کر دیتے خواہ وہ چھوٹی یا بڑی کیوں نہ ہو۔

☆ ایک بار بازار سے کچھ گھوڑے خریدے تھے اور انہیں کراپے کھڑے پر رکھ کر چل دیئے۔ راستے میں ایک شخص نے روکا اور عرض کیا میرا بھائی اس پر بوجھ میرے سر پر رکھ رہے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بوجھ مجھ کے باپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔

☆ عہد طلوی میں مذکور مسلمانوں کی ہر قسم کی جائیداد ہر رسول کی جاتی تھی اور اس کو ظرام، مساکین، مسافروں اور یتیموں کی کفالت پر صرف کیا جاتا تھا۔ ناداروں کے قرضے ادا کئے جاتے اور غلاموں کو بیعت اطلاق سے آزاد کیا کر کے انہیں آزادی و روانی جاتی۔ تالیف کتب کے لئے بیت اطلاق سے لے کر دی جاتی۔ ذکوہ اور حاصل کے جمع کرنے پر مامور لوگوں کا کھانا حساب کیا جاتا تھا انہیں آپ نے جو بدعت دی ہوئی تھیں وہ احرام، نہایت اور بدعتی کے خاتمے کی بہت بڑی ضمانت دیتی تھی۔

”الطبعة الاثرية“ کے تقویٰ کے ساتھ اسچ کام پہنچا دیا۔ خیردار کی

سمان کو فروغ دیا۔ خیردار کی مسلمان کی طرف سے اس حال میں نہ گزرا کہ جسوں وہ ناپسند کرنے لگے۔ خدا کے مقرر کئے ہوئے حق سے زیادہ کچھ نہ لیا۔ جب کسی علاقے میں پہنچے تو آبادی کے باہر کوئی پرانا کسی کے گھر میں نہ اترتا اور ہر سکون اور دار کے ساتھ آبادی میں چلتا۔ لوگوں کو سلام کہتا اور اگر وہ صاحب سلامت کریں تو پریشان نہ ہوتا اور انہیں بتاتا کہ آپ کو طلبہ نے بچھا ہے کہ تمہارے دل سے خدا کا حق وصول کریں۔ آپ بتائیں کہ کیا خدا کا کوئی حق تمہارے دل میں واجب الکار ہے۔ جسے طلبہ کے سپرد کیا جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو جنت نہ کریں اور اگر ہاں کہیں تو اس کے ساتھ جائیں۔ کسی کو زور دیا اور حکام انہیں بلکے جو کچھ مل کرے لے لیا۔“

ابو حضرت علیؑ جب طلبہ سے توجیۃ اللہ میں زیادہ آمدنی تھی۔ مصر اور شام ہزار خیر تھے اور کثیر آمدنی کا وسیع تھے اب وہ حضرت مطہرؑ کی مصلحتی میں تھے اور اس پر خاندان میں نے مال و ملازمت خرچ فرما کر دے دی تھی اس کے باوجود آپ نے مال وصول کرنے کے لئے حیرت انگیز اور مستحقین کی ضرورت سے بے جا مال کی اور کبھی غیر مستحق کو توجیۃ اللہ۔ حضرت علیؑ آپ کے بھائی تھے ایک دفعہ انہوں نے توجیۃ اللہ سے اپنی ضرورت کی کفالت کیلئے ہماری مال بردار کا کفارہ کیا جس پر آپ نے فرمایا آپ ہزار ہائیں اور دونوں کے قتل تو ذکر کئے لے لو۔ اس پر حضرت علیؑ فرماتے تھے آپ مجھ سے چھوٹے کہتا ہے چھوٹے ہیں۔“ ابابو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے مسلمانوں کے انتقامی مال سے ہماری رقم بلا عذر چھٹی اور توجیۃ اللہ نہیں کہتا ہے چنانچہ ہم اس پر کھڑے کھڑے لیکن آپ نے ظلم کا نہیں کیا۔

ابو شیر غلامیوں کے لئے آپ نے توجیۃ اللہ سے محروم مقرر کردی تھی اور اس طرح کسی گھر میں تو مصلحت کی پرورش و پرورش کے حوالے سے کوئی برہمن نہیں چھوڑا۔

ابو یاسر کے نام سے کہ مصر کے گورنر تھے آپ نے لکھا۔

”قسم کھاتا ہوں، کبھی قسم نہ کر سلاخوں کے سلاخے میں حیرتی آدمی بھی خیانت
کن لوں گا تو اسی شدت سے خوش آؤں گا کہ تو بے سرو پلان ہو کر رہ جائے گا۔ حیرتی شخص
بوجہ ہوجائے گی اور کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔“

آپ کا یہ فرمان عمل کے مقابلے اور آپ کی سخت انتظامی گرفت کا آئینہ دار ہے جو
کہ صرف اور صرف رعایا کی اصلاح اور سلاخی کے حوالے سے ہے۔

بلکہ مصر کے گورنر کے نام لکھ کر بھی دیا گیا ہے حوالے سے لکھا:

”رعایا میں بد قسم کے آدمی ہوں گے تمہارے دینی بھائی یا لائق خدا ہونے کے
خلاف سے تمہارے پیسے آدمی۔ لوگوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، چنانچہ بوجہ کر یا ہونے
پر کے سے ٹوکریں کھاتے ہی رہتے ہیں، تم اس لیے غصہ نہ کرو کہ وہ اس خطا کاروں کے
لئے اس طرح پھیلا دیا جس طرح تمہاری آرزو ہے کہ خدا تمہاری غلطیاں کے لئے
اپنا دامن غصہ کرم پھیلا دے۔“

بکلی نہ بھولا کہ تم رعایا کے امیر ہو غلط تمہارا امیر ہے اور غلطی کے اور پر حاکم
خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ غلطی نے جیسی گورنر دیا اور مصر کی شرقی و صلاح کی ذمہ داری
فصلیں سوچتی ہے۔

خبردار رعایا سے بکلی نہ کہتا کہ میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں اور میں ہی سب کچھ
ہوں، بکلی غلطی نہ گھبرا نا اور یہ نہ سوچنا کہ اب سب محام میری تابع ہوگی ہے۔ اس
ذہنیت سے دل میں لہا دیا ہوتا ہے، دین میں کڑی آتی ہے اور بڑی کے لئے
جلا دے آتا ہے۔“

آگے لکھا ”یاد رکھو کوئی خدا کے برحق پر قسم کرتا ہے تو خدا غصہ ہے معلوم
بندوں کی طرف سے کالم کا طریقہ بن جاتا ہے اور معلوم ہے کہ خدا جس کا حریف بن
جائے اس کی محبت باطل ہو جاتی ہے۔ وہ خدا سے غلطی کا محرم جلتا ہے یہاں تک کہ
باز آ جائے اور تو پر کرے خدا کی نعمت کس سے بڑھ کر بد لئے جاتی اور خدا کی قربت

کو اس سے زیادہ بلانے والی کوئی چیز نہیں کہ آدمی عظم اختیار کرے۔ یاد رکھو کہ خدا مظلوموں کی شکایت پر اور ظالموں کی تکان میں ہے۔

تمہیں سب سے زیادہ یاد رکھنا چاہئے جو حق کے لحاظ سے سب سے زیادہ درمیان، انصاف کی رو سے سب سے زیادہ عام اور رعایا کو سب سے زیادہ رضا مند کرنے والی ہو۔ عوام کی ناراضی خواص کو رضا مندی کو بھانپنے جاتی ہے اور خواص کی ناراضی عوام کی رضا مندی کے ہوئے ہوئے گنہگار کر لی جاتی ہے۔

☆ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں پر یکساں نگر رکھئے اور صحت المال سے دہلوں کی برابر حسب ضرورت حق لے لو اور رائے۔ اور یہی اصل پوری سلامت میں تھا۔

☆ آپ فرمایا کرتے تھے۔

”اگر وہ جلازمہ علم کی تہیں نہیں ہیں۔“

1۔ وہ علم جو بظاہر نہ جائے گا۔ یہ علم شرک ہے۔

2۔ وہ علم جو شرک نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ علم ہے جو بندے ایک دوسرے

پر کرتے ہیں اس کا قصاص دھانی آخر میں بہت سخت و شرار ہے۔ 3۔ تیسرا وہ علم

جسے کمال دیا جائے گا اور جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ وہ علم ہے جو ارتکاب معصیت کے

باعث انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے۔

ان تینوں کے کرنے سے اجتناب کرو۔

☆۔۔۔۔۔ اور خلافت پر کوئی صاحب مقرر نہ ہوتا تھا نہ دربان نہ امیر نہ گروہ

شاہانہ یعنی اس وقت جب قیصر و کسری کی ہمتکاری مسلمانوں کے لئے رد ہوا ہر گز

دعوتِ اسلامی کا خیر تر ایک معمولی غریب کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دفعہ خیر پر

محبوبہ پتہ ہوئے۔ ایک میری گولہ کا کون خرید رہا ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک

تہہ بند کی کتہ ہوئی اس کو فروخت نہ کرتا۔“

☆ بچوں۔ حقوق کا احساس اس علم سے بخوبی ہو گا کہ آپ سے زنیہ

حورت پر مدد جاری کرنے کا حکم وضع عمل تک موخر کر دیتے کا حکم دیا تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے جس کو کوئی قصور نہیں۔ یہی اپنی شہرہوں سے عورتوں اور بچوں کی مدد کے لئے حفاظتی قافلے بہت اہم ہیں۔ یہ قہر کر دیتے۔ گھوڑوں کی پرورش و حضرد اور نادار افراد پر نہ کو آؤ متوقف کر دیں۔

☆ غاروں اور کرمان کے بچوں نے جب بھانوت کی خواہش آپ نے زیادہ سن لی ہے تو اس پر ہامور کیا اس نے بہت جلد امن و سکون بچہ اکر دیا بھانوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت علیؑ نے لوگوں کے ساتھ اس قدر رحم و لطف و درایت کا سلوک کیا کہ انہیں ان کا بچہ بچہ بہت پیاری کے جذبات سے لیرج ہو گیا۔ اور لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امیر المومنین علیؑ بن ابی طالب کے طریق بھادمانی نے خوشیر دہلی طرز حکومت کی بھی دات کر دیا۔ ظلالائے راشدین کے منصفانہ سلوک، مرداداری اور غیاظادہ عروت و کرم کے یہ چند ایک واقعات تھے جن سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تمام انسانوں کے ساتھ اہلور رعایا کسی سحران کو کسی طرح کا سلوک رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور ظلالائے راشدین کے دور میں علیؑ طہر پر اس کو کسی طرح کی کر دکھایا گیا۔

تدوین لقا اسلامی اور حقوق انسانی کی رعایت

لقہ سے مراد فقوی طہر پر کسی شے کا حکم اور فہم ہے لیکن اسلامی طہر پر مسائل کا حکام شرع کے فہم و استنباط کا حکم ہے یا حکام دین اور دنیا اور ایک لحاظ سے علم دین کے اصول و طرز پر حاوی ہے۔ بالکل نئی انسانی مسائل کی صورتوں اور ضرورتوں کو قرآن و سنت کی اسلامی تعلیم کی روشنی میں ان کے مناسب احکام کے استنباط کا عمل اہتمام کہلاتا ہے۔ لقا اسلامی کے چار مآخذ ہیں۔

☆ قرآن مجید شریعت کا اصل لا حول ہے اس میں حکام کا بیان مفصل ہے درمیان دات و حقوق کا بیان محمل ہے۔

☆..... حضرت رسول ﷺ حضرت ﷺ جو شارع قرآن اور قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے اس لئے آپ کے قول و فعل پر حتیٰ یہ خیرہ دوسرا پڑا ہوا ہے۔ اس میں حق کی اس اسی تعلیم کے ساتھ حقوق و مسائل کو تفصیلی و بحرینی ذکر ملتا ہے۔

☆..... شارع: ایسی شخصیت آراء جن پر کسی وقت امت کے علماء و علماء نے کامل اتفاق کیا۔ یہ ماخذ بھی محام الناس کہہ دیتی ہے مسائل و مشکلات کے حوالے سے اس دور کے علماء و علماء کا اختلاف ملانے والے لوگوں کیلئے اصولی تعلیم کا باعث بنتا ہے۔ یہ ماخذ بھی حقوق الناس سے کامل بحث کرتا ہے۔

☆..... قیاس: قیاس سے مراد کسی شرعی حکم کو کسی مصدقہ کی بناء پر کسی دوسرے امر کے شرعی حکم کے حصول کے لئے بنایا جاتا ہے۔ یہ شارع سے مستفاد اور آسانی سے مکمل اصل جہت ہے۔ اس کا حکم آنحضرت ﷺ نے حضرت عمار بن قیسؓ کو بیان کیا تھا جس بنا کر بیچتہ وقت کیا تھا۔ یہ ماخذ بھی حقوق انسانی کے حساب و منطق اور دادا کیسے ضروری ہو کر روشن راہیں کھولنے کا کام کرتا ہے۔

☆..... اصل مائل علم نے فقہ کے دس اصول قرار دیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- ۱..... قرآن مجید ۲..... حدیث ۳..... اختلاف رائے بین کائنات ۴..... اجماع ۵..... قیاس ۶..... قرآن و حدیث کے حرم فہم کلام جو تلف ادوار میں حکمرانوں نے رد کیا ہے۔ ۷..... دائروں کے نیچے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں۔ ۸..... باوجود رسول کریم ﷺ و صحابہ کرامؓ کا ہمین مقام وغیرہ، یا فقہائے کرام کے مشورے سے اس دور کے حکمرانوں نے جاری کیں۔ ۹..... بین الاقوامی تشکلات کے حوالے سے قانون سازی (غیر ملکیوں سے ملوک) جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ ۱۰..... عرب یا عورت یا مروجہ روایات جن سے قرآن و حدیث کی نفی نہ

فقہ اسلامی سے جو بذیل چھوڑا میں حکم مرتب ہوئی۔

کام پتے پر

انتہا میں سے مخصوص واصل یہ تھا کہ شریعت کی حدود میں وہ کرائسوں کے مابین زیادہ سے زیادہ عدل و انصاف کیا۔ یہ زیادہ سے زیادہ صحت ضرورتاً زیادہ سے زیادہ آسانی اور زیادہ سے زیادہ انسانی و انسانی خیر کی صورتیں میسر کرتا ہے۔ اگر قیاس ظاہر کی رو سے معاملات و رویہ انسانی میں زیادہ حکمت اور حیرت گیاں پیدا ہوتی تو شریعت کا حفظ (دین خیر خواہی کا کام ہے۔) پورا کرنا زیادہ راست قدم ہوگا اور اس طرح قیاس سے انحراف کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہ ہوگا۔ مانگیں نے اس طریقے کو اور بھی وسعت دی۔

فقہ حنفی کے امتیازی خاصہ میں یہ امر شامل ہے کہ احکام کا اسرار لطیف انسانی اور مصلحت ماہ پر مبنی ہو بعض اس لئے واجب الاطاعت نہیں کہ اس میں انسانوں کی بھلائی ہے اور انہیں اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے سمجھنا پڑے ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی اصولی عقل و فہم کی کاغذ پر کرتی ہے۔ اس میں انسانی سطح پر خدا کے احسان عام کے طور پر غیر مسلموں سے فیاض و کشادگی کا میلان پایا جاتا ہے۔

فقہ حنفی حضرت امام مالک کا دہقان ہے۔ الموطا میں ان کا مجموعہ حدیث پہلا مجموعہ ہے جو لغوی مضامین کی ترتیب سے چھپا دیا گیا۔ انہیں فقہ میں عجازی فقہ کا امام کہا جاتا ہے۔ امام مالک کے طریق فقہ میں کتاب و سنت کے بعد قیاس بھی لائق اعتبار ہے۔ آپ ائمہ مدینہ کے تعامل اور قول کا بیکراں گواہ تھے ہیں۔ یہاں چاہے ہوں وہاں وہ حدیث کے بعد دلیل حاصل یا قیاس سے کام لیتے ہیں۔ دلیل سے مراد ان کی مصاحف میں ہے۔ اختلاف میں جس طرح امتحان کو حقیقت دی گئی ہے فقہ مالکی میں اصلاح (مصالح مرسلہ) کا ہیبت حاصل ہے۔ مصالح مرسلہ کی عایت کسی مسجد شری کی حفاظت ہے لیکن اس مسجد کا شریعی ہونا لازمی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اس کے بطلان یا عدم صحت کی کسی نص میں سے قہر اس کی نہ ہوتی ہو۔ مرسلہ سے مراد

یعنی ہے۔ یہ نئی دلیل یا مصلحت مرسلہ یا اصطلاح (یعنی کسی حکم کو ایسے معنوں کے ساتھ منسلک کر دینا جو مصلحت عامہ اور غلطی شریعت کے مطابق) چند شرائط کے ساتھ جائز ہے مثلاً مصلحت کا حصول جب تک ہوگا جب مسئلہ کی روح شریعت کے مطابق ہو۔ صورت مبادت کی ہو یا مصلحت کی۔ یا ضروریات زندگی کی ہو۔ کچھ چیزیں جن سے مصلحت نہ ہو ضرورت سے ہو یعنی ان چیزوں سے جن سے نہ صواب، نہ ناپ، نہ بل اور نہ نسل و غیرہ کی حفاظت نقصان ہو۔

فقہ شافعی حضرت عبداللہ رحمہ اللہ سے ابو نعیم بن العباس الشافعی کا وہ بیان نقلی ہے۔ آپ حدیث میں امام مالک کے شاگرد تھے جب کہ فقہائے احناف میں امام محمد بن حسن القشیری سے ہیں کا کہہ شافعی رہا اس کے علاوہ حسن بن زیادہ نووی سے بھی خلافت تھی، امام شافعی کی کتاب ”الرسالۃ فی الاصول“ فقہ ”کتاب الاصل“ ان کی فقہ کا بہت بڑا سرچشمہ ہیں۔ شافعی مسلک بڑی حد تک خلافتی اور فقہ مالکی کے دوسرا ملاحضہ کی سعی پکڑی ہے۔ یہ اصل حدیث اور مال مالائے کے درمیان میں بینا مالائے کا تقابلی کرتا ہے لیکن جماعۃ اہل السنۃ کی طرف زیادہ ہے۔

استنباط احکام میں قرآن مجید کے ظاہری معنوں پر اسکو کرتے ہیں اس کے بعد حدیث میں خبر و احوال پر عمل کرتے ہیں اور خیال صحابہ میں بھی جس کی تائید حدیث سے ہو جاتی ہے۔ احادیث کے بھی کمال ہیں لیکن اس شرط پر کہ بعض کے خلاف کمال ظاہر ہے کہ یہ شرط خلاف مشکل ہے۔ احناف کے ائمہ ان لوگوں کے اصطلاح دونوں کے مخالف ہیں لیکن استدلال کو جائز سمجھتے ہیں جو کہ قیاس کی ہی ایک شکل ہے۔

فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل وہ بیان نقلی ہے۔ آپ حضرت امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کی تصنیف ”المبسوط“ ہے جو کہ چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ اصول میں ان کی کتاب ”الاصحاح والامعشور“ فقہ کتاب الاصل“ ہیں ان کے مسلک کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ اجتہاد مالائے کو باطل نہیں مانتے اور فقہ

قرآن وحدیث کو سمجھانے ہیں ان کے مسلک کے پانچ اصول ہیں۔

۱۔ قرآن وحدیث

۲۔ صحابہ کرام کے فیصلے

۳۔ صحابہ کرام کے اقوال

۴۔ سیرت اہل بیت رضی اللہ عنہم واولاد کر کے بعد سے ہیں۔

۵۔ فقہائیں

یہ مسلک اپنی شدت اور صحت ومانسا کا پرہ لٹا کر کہنے لگا ہے۔ جن کی وجہ سے اسے توحیدیت مانہ کہ حاصل ہوئی ہے۔

اہل سنت کے منہجہ چار مقام پر اہل تصبیح کے درمیان بنیادی مسئلہ امامت کا اختلاف تھا مگر مسئلہ اجتہاد و احکام شرعیہ، اصول و فروع اور عبادات و معاملات کی بعض جزئیات میں بھی بنیادی اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا جاتا ہے۔

لہذا اسلامی ایک وسیع مشرب ہے جس کا قانون صرف ایک جز کہنا جاسکتا ہے۔ جس میں معاملات و عبادات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فرق اور بھی ہے کہ فقہ اسلامی اپنی ریاست کے اعتبار سے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قانون ہے وہاں مرہبہ قانون (عرف عام میں) انسان کا اور موسیقی کا حکم ہوا مجموعہ ضوابط کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہانے فقہ قانون کو فقہی اصطلاح کے طور پر شکار و تار ہی کہیں استعمال کیا ہے۔

لہذا وسیع تر اصطلاح ہے جس کا اطلاق دین (معاشرہ و عبادات) معاملات و عبادات، احکام و ضابطہ معاملات اور سیر پر ہوتا ہے۔ موجودہ دنیوی قانون کی غرض و قیامت صرف عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل ہے جب کہ فقہ اسلامی میں یہ بھی ہے اور اس کیساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عظیم ذمہ داری بھی، جس کے ذریعے افراد کو داخل طور پر بہتر اور صالح تر بنانا مطلوب ہے۔

شریعت اسلامی میں فرد اور معاشرہ دونوں کے جمعی عناصروں کی رعایت کی گئی ہے۔ شریعت چونکہ کسی ایک زمانے یا جگہ سے خاص نہیں ہوتی اس لئے اس کے احکام آفاقی اور عمومی و انصافی برائے مجمع نسل انسانی ہیں۔ مساوات، حریت، اخوت، شوریعت اور فقہ یا احتیارات حاکم اس کی اہم اصولی نظریہ ہیں۔ اس کے اختیارات میں مرد و زن کی تعلیمات کی پوری پوری رعایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر لڑکے اور عورت کی ہمدردی کے معاشی، سماجی اور اخلاقی حقوق و فرائض کو پورے حلقہ توازن کے ساتھ اظہان دی گئی ہے۔ قیاس، ماحضات، استحسان، استحسان اور اجتہاد عہدہ ہر عہد کے معاشرتی و دینی تفسیرات سے مل کر کرنے کی ایک وسیع بنیاد ہے جو اسے ناقص کسی امور سے دوچار ہونے کے خطر سے بچا رکھے کے لئے کافی ہے۔ یہ آفاقی اور بین الاقوامی روح سے مزین و ہمہ جہت ہے۔

فقہ اسلامی کی تہ و بین قرآنی مجملہ کے مطابق فطرت سے ہم آہنگ کرنے کا فرض ہے جسے "نزی کر، خلق کر، قریشی کر، قریشی کر، قریشی کر" کے اصول پر حالاً لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کائنات اس قدر کارکن اعظم ہے۔ فقہ اسلامی طبیب و جرحہ وں سے قائم و حالانے اور ناپاک چیزوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ آزادی انسانی پر کوئی قدر نہیں بلکہ فطرت انسانی کے طواریات پر اثر اعمال ہونے والے قصاص و عوائل سے اسے محفوظ دیتا ہے۔ شریعت مہار کے لحاظ سے الہی اور فاعل کے لحاظ سے انسانی ہے۔ اس کا مقصد نوع انسانی کا کام ہے۔ یہ مکمل انسان (یعنی روح و جسم) کی رعایت کرتی ہے۔ اس میں اس کی روح کی نشوونما کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ترجیح ملتی ہے۔ یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے جس کا ایک رخ جماعت کی طرف اور دوسرا فرد کی طرف ہے۔

فقہ اسلامی آزادی انسانی کی طبعیت پر ہے اور اگر اس کی آزادی میں کوئی بندش موجود ہے تو بلا وجہ نہیں ہے اس کا قصاص مصالح اور مفاد انسانی کیلئے ہے۔ آزادی

کے معنی عقیدہ ریزی کی قوت ہے۔ آزادی کا لفظ تعالیٰ کے سوا کوئی، ملک نہیں جو خالق کائنات ہے۔ اس لئے اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول اللہ ﷺ پیغمبر ہدایت ہیں جو نئی نوع انسان کو اس کی قدرت سے روشناس کرانے کے لئے مبعوث کئے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور اس طرح اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

دور جدید میں فکر اسلامی کی تقاضی و امیجیت اسی طرح مسلم جمہور رد اول میں تھی اور جدید مسائل سے اسی طرح نباہ کرے گی جس طرح ماضی میں اس دنیا سے مسائل پر اپنا فیصلہ دیا ہے جس طرح ماضی میں اس کی تقاضی و امیجیت مسلمہ تھی اور تاریخ نے اس کو اس نے متوازن و متعادل معاشرتی خصوصیات معاشرتی خصوصیات سے ہم آہنگ رکھا۔ ن طرح اب کے بعد آنے والے مسائل انسانی کے پارے میں بھی یہ کسی جمود و تنگ دماغی سے روکا رہا ہوگی۔ اجتہاد کا رد و الزام دور میں اس کی تقاضی و امیجیت کو حیا سے لودیتا ہے۔

دوسرا باب

اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے حقوق کی تفصیل

مسلمانوں کے نو بنیادی حقوق

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار حق ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کہ جب وہ تجھے رحمت دے تو اس کی رحمت کو قبول کرنا اور جب وہ تجھ سے غیر خواہی چاہے تو اس سے غیر خواہی کرنا اور جب اس سے چھٹک آئے اور وہ اللہ نے کہے تو اس کا جواب دے اور جب وہ ہمارا ہو تو اس کی عبادت کرنا اور جب وہ مرے تو تو اس کا جنازہ پڑھ۔

ایک حدیث میں ہے کہ بے شک رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرنا ہے اور نہ تو اس کو بے یار مددگار چھوڑنا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور جو مسلمان کسی کی پرہیزگاری کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کرے گا۔

(بخاری و مسلم)

یاد رکھئے کہ اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، قریبی و رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام

مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہر شخص کے اپنے بھی، بچوں کے حقوق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ "تیری بھی کا حق ہے۔"

دوسرے انسانوں کے حقوق انسان کی اپنی جان کا اس کے ایک ایک عضو کا اس پر حق ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ فلان اسطیک علیک حقا ہے، تک حیرا جان کا حق ہے، فلان اسطیک علیک حقا، وعلیک علیک حقا میرے بدن کا بھی حق ہے، اور تیری آنکھوں کا بھی حق ہے۔

(بخاری شریف)

اسی لئے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ خودکشی کرے یا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا اپنے آپ کو زخمی کرے۔

اور چونکہ اس امر میں کائنات کی ایک ایک چیز سے انسان کا تعلق ہے اس لئے میدانوں کے بھی انسان پر حقوق ہیں، جن کو ہوا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جن کو فلاح کرنے والا اللہ کی نظر میں محبوب ٹھہرتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک کشتی کا حکایت میں فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لئے بھٹکا گیا کہ اس نے پیاسے کے گھوٹا پانی پلا کہ اس کی جان بچ گئی تھی ایک دوسرے شخص پر صرف اس لئے طراب ہوا کہ اس نے ایک لمبی کوہا ہمارا اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا یہاں تک کہ وہ سبک کر مر گئی۔ ایک اور شخص نے غنئی کو ہلاک کیا اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔

اعجازہ کیجئے کہ جس نے سب نے کافروں، جیہادوں اور دروغوں تک کے حقوق جان سکے ہوں کیا اس نے سب نے تک کو مسلمان کے کچھ بھی حقوق جان نہیں سکے ہوں گے حالانکہ مسلمان تو دنیا میں تو حیدر و سلامت کا گلدہ ہے مسلمان تو قرآن و سنت کی لمانت کا مال ہے۔ مسلمان کا دل اور حق پر حق ہے جس پر کفر طیب لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی دے کھڑے اور کچھ لے کے حقوق ہیں تو کیا مسلمان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یہی مسلمان کے حقوق ہیں یہی حق ہیں لکھا کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ کتاب و سنت

کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حقوق اہلہدیٰ میں کٹاوی ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ خود رجم ۱۴۲ اپنی شانِ خدادی سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر مسلمانوں اور بدعوں کے حقوق منسوب کیے تو صفائی اور معافی کے بغیر ممکن نہیں ہوگی، بڑے بڑے کرائم انکشاف اور قائم طور پر روزِ حشر صرف اس لئے مجرموں کے کٹہرے میں نظر آئیں گے کہ انہوں نے حقوق اہلہدیٰ میں ڈاڑھی باری ہوگی۔ یہ سبیلِ پاکرہم نے فرمایا ہے کہ:

”کیا تم جانتے ہو یہ اہلہدیٰ اور مطلق کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اس شخص کو مطلق کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو وہ ہم دعوہ نہ کرے نہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرمایا کہ میری امت کا مطلق اور دینِ الہی وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جسٹ لگائی ہوگی، کسی کا مال ادا کیا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ذوقِ امارا ہوگا تو اس کی ٹیکیاں ان تمام مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی پھر اگر اس کی ٹیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی ٹیکیاں اس کے حساب میں داخل دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔“

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقوق اہلہدیٰ کو خالق کرنے کی صورت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، بھی اس کو جہنم سے نہایت نہیں دھانکیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی نظر میں حدیث و عبادت اور ذکر و استغفار کی اہمیت ہے لیکن حقوق اہلہدیٰ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں کہ جس طرح عبادت کی اہمیت ہے اسی طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔

مسلمان کا ایک حق کہ اس سے محبت کی جائے

اگر ہم ان تمام حقوق کو صرف ایک نقطہ سے دیکھنا چاہیں تو وہ نقطہ محبت ہوگا یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور اس سے محبت کرے تاکہ

تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔

وَحَمَاهُ يَرْبَاهُمْ ۝ مُسْلِمَانِ تَآخَىٰ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ

اور وہ شخص جو کافر و مشرک تھا جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو وہ ایمان پرستی بن گیا
غیر اس کا حسب نسب، قوم قبیلہ، وطن زبان، رنگ، لہجہ و دواخ ہم سے مختلف ہی
کیوں نہ ہو وہ یہ کائنات کافر میں ہے۔ اِنَّا لَنُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ وَالْمُحْسِنِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ
فَاعُوْا لَكُمْ فِی الدُّنْيَا

پس اگر وہ توبہ کر لیں اور کفر کا کام کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے لئے بھی بھائی
ہیں۔ غلام بھی اگر کلہ پڑے کہ مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے دشمن میں داخل ہو گیا۔ اگر
اس کے باپ کا نام و نسب معلوم نہیں تو کوئی حرج نہیں وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا
بھائی ہے۔ اِنَّا لَنُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ وَالتَّائِبِينَ ۚ

تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانو تو وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔
رسول اکرم ﷺ کی دعوت پر لبیک کہنے والا وہ مقدس گروہ تھے ہم صحابہؓ کے نام
سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان قاری تبارس کے تھے، پال مہوش کے تھے، مصعبؓ دم
کے تھے، ابوہریرہؓ کا قحط قبیلہ غفار سے تھا، قحط قبیلہ دوس سے تھے، ابوہریرہؓ انہواریہ سے
تھے۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے رنگہ نسل کے تمام امتیازات مٹا دیے
اور آپس میں ایسی محبت اور بیباکی پیدا کر دی کہ ان کی مثال تلاش کرنے سے قاصر ہے اور
جہاں بھی محبت ہوتی ہے وہاں باہمی جھگڑا بدل اور خون خراہ نہیں ہوتا، جہاں بھی محبت
ہوتی ہے وہاں نیک دوسرے کی صحبت اور آجہ کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں بھی محبت
ہوتی ہے وہاں نسل اور لسانی تفضیلات نہیں ہوتے جہاں بھی محبت ہوتی ہے وہاں شخص و
حادثہ اور صبر اور کینہ نہیں ہوتا، کہنے والے نے صحیح کہا ہے۔

محبت کی جگہ سے کدورت دور ہوتی ہے
محبت سے جھگڑیں دل و نغمہ ہوتی ہے

کلی جتنی ہے جسے کی مثال حد ہوتی ہے
 کہ وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے
 مسلمان کا تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے محبت نہ
 رکھے۔ وہ اگر دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ
 اگر حسد کرتا ہے تو نیکیوں کا خرمن جل جاتا ہے وہ اگر کسی مسلمان کو فحاشت کی نظر سے
 دیکھتا ہے تو رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے وہ اگر کسی مسلمان کے صیب کھوتا ہے تو
 مالک حق تعالیٰ کی جانب سے پروہ دہی اور پے آمودہی کی وحید شکتا ہے وہ اگر اپنے مسلمان
 بھائی کا خون بہاتا ہے تو جہنم کے شعلے بھیجے گئے ہیں اس پر لازم ہو جاتے ہیں اسے
 دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور بھینٹ بھانڈ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں بلکہ اسے تو
 دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا حکم ہے تو وہ وہ غریب و فقیر و مظلوم و درگاہ کا
 کالا اور قل کا بد صورت ہو خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، اپنی پائی ہو یا افریقی، بھڑی ہو یا
 چھنی... یہاں تک کہ اگر مسلمان، شراب نوشی، زنا کار اور قاتل و کاذب ہو تو ہم اس
 کی شراب نوشی، زنا کاری اور فسق و فجور سے تو نفرت کر سکتے ہیں لیکن خود اس مسلمان
 سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو طعنا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے
 گا۔

یاد رکھیے کہ ہم ہر مسلمان کی مثال قرآن کے اس حدیث درق کی ہی ہے جو ہادری
 غلطی کی وجہ سے گندگی میں گر گیا ہو، کافر ہے گندگی میں گر جانے کی وجہ سے ہم معاذ
 اللہ اس درق سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اسے انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ وہاں
 سے اٹھا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر، جہم کر کسی اونٹنی تک پر رکھیں گے جو اس کا اصل مقام
 ہے۔

پھر یہ بات بھی غور رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ آخر وہ کونسا انسان
 ہے جس سے کبھی منہ نہیں ہوا، یا لگس بات ہے کہ کبھی کے کتابوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور

کسی کے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ کے سامنے آپؐ نے اس شخص کو پیش کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حدود واجب ہو گئی تھیں لوگوں نے اس کے گناہوں کو دیکھا تو آپؐ نے فرمایا: "میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ شخص جو اس جرم کا ارتکاب ہو چکا ہے وہ یہاں سے چلا جائے" تو وہ سارا جہنم منتشر ہو گیا۔

تو مسلمان اگر گناہ بھی ہو تو بھی اس سے غرت ہانڈ نہیں بلکہ ہر حال میں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے اور محبت بھی اس امت کی جس طرح کی محبت کا حکم صحت نسائیت ﷺ نے دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

"تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف ٹھٹھکنے میں ایسا دیکھو گے کہ جیسا کہ جسم کا جمل ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی چاری لاق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء پر غریبی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔"

کبھی جائزہ لیجئے اگر آپ کو کبھی زندگی کی کشاکش سے فرصت ملے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے روئے کا اپنے اخلاق کا اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ لیں کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسی حق محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر دوسرے سے تنہے میں نہیں اٹھتی ہے کیا واقعی کسی قسم رسیدگی مطلوبہ محبت پر کسی جہ کی آہوں پر کسی خیم کے دکھوں پر کسی چار کی سسکیوں پر ہماری آنکھوں میں آنسو پاتے ہیں؟

بلکہ اس کے برعکس کبھی ایسے تو نہیں کہ کسی بھوری بھوری کو دیکھ کر کسی مفرد کی مفردی کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر خندہ استہزا آجاتا ہو؟ تمہارے حقیقہ فضا میں گونج اٹھتے ہوں۔ دوسروں کی تکلیف پر ہنسنے والوں اکل کو تم پر بھی ہنسا جاسکتا ہے دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانے والوں اکل کو تمہارا مذاق بھی اڑایا جاسکتا ہے اپنی صحت اور جوانی پر اپنی عزت و جاہت پر اپنی دولت و ثروت پر غارت گرد ہو کر تو آئی جانی اور فانی چیزیں یہ دنیا نے پہلے کس سے وفا کی ہے جو تم سے وفا کرے گی، کسی کے بقول دنیا تو ایک طور

ہے جو ہزاروں سوئی دیکھ چکا ہے یا ایک دیر ہے جو ہزاروں سوئی دیکھ چکا ہے یہ ایک قسم ہے جس میں ہزاروں قسم کے چکے ہیں یا ایک حق ہے جو ہزاروں سوئی دیکھ چکا ہے۔ یہ ایک بل ہے جس پر سے مٹنی کے مسافر مسلسل گزار رہے ہیں یہ ایک گزارہ ہے جس کا ہر گل پر حار ہے حار یہ کہ اس گل کو بھی تباہت ہے نہ قرار ہے۔

اگر تم کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتے اس کیلئے ہمدردی کے دہلیز نہیں ہوں سکتے تو کسی مسلمان کا مرقعہ مسعد اداؤ کاغذ کے رسول اکرم ﷺ کا فرما ہے کہ۔

"اس ذمہ کی قسم جس کے بعد میں میری جان ہے کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔"

ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بد سر عام ملے ادا کیا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت و دھاموں کو تاراج کیا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا مالی نقصان کیا جائے..... جب وہ اپنے لئے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتا ہے؟ کیا دوسروں کے جذبات و احساسات نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر تمہارے لئے روپیہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو تمہاری دلیا اور آخرت چاہہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ اسے دلوں کی فریاد اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا "مظلوم کی پکار سے بچو اس لئے (کہ جب وہ فریاد کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی صاحبِ حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔"

اسلام نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنے کی اس قدر تحقیر کی ہے کہ وہ دعا جو کسی بیمار یا بے چین کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ غم ہے کہ آہستہ چہرے کا اس شخص کی مدد نہیں ہو جاتی۔

حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اتنے تو یہ احتیاط سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، ان کے احساسات کا

خیراں رہا جائے لیکن وہ دوسروں کو ان چیزوں کا مستحق نہیں سمجھتے اس کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں بکیر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق خیال کرتے ہیں اور عریض اور مزدوروں کو بچھوڑوں اور مفردوں کو کیڑے کوڑے سمجھتے ہیں وہ دوسروں میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرے کی ضرورت کیا تھی مگر اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ بھی وہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر؟

ایک حکایت ہے کہ ایک امیر آدمی کسی بزدل کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت ایک بے چارہ غریب و فقیر حال بھی اس امیر کے برابر آ بیٹھا وہ امیر اپنے پیڑے سمیٹ کر بیٹھ رہا ہوا تھا، بزدل نے یہ تماشا دیکھ کر شاد ذرا بولا کہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے تو پر سے کچھ ٹکڑے حضرت کے پیڑوں پر گرے دیکھا تو پھانسی تھی، جناب امیر تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدا یا اس کو کیوں پیدا کیا ہے کس مرض کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! یہ پھانسی بھی ہر روز پہ سواں کرتی ہے کہ خدا یا! موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے؟

امامی تاریخی کی تصانیف کتاب میں ہے کہ ایک غریب شخص اپنے امیر دوست کے پاس بے تکلفی سے غریب ہو کر بیٹھ گیا یہی تک کہ دونوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا بالدار نے بڑی عداوت سے کہا تجھ میں ہمارے گھر سے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دیر آدمی تھا اسے اپنے بالدار دوست کی طوطا چاشنی پر بڑا فخر آیا اس نے کہا ”صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔“

قاضی حرم چارمنی انیسویں قریب مسلمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہو کسی کو بھی حکمت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”کسی انسان کے برہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گھر بھیجے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "ایک شخص نے کسی (گنہگار) کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا: اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون میرے بارے میں قسمیں کھاتا ہے کہ میں فلاں کو کوئی بخشوں گا میں نے فلاں کو تو بخش دیا اور اے قسمیں اٹھانے والے میں نے تمہارے اعمال (ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے) ضائع کر دیئے۔

یہی اسرائیل میں ایک شخص ایجابائی نیک اور پارسا شخص تھا وہ جنگل میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور اس پر بادل سایہ کئے ہوئے تھے وہیں سے ایک گنہگار انسان کا گزر ہوا جسے یہ مظهر بڑا اچھا لگا اور دل میں ٹکین ہے اس نیک انسان کی محبت آئی وہ اور سوچا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت میں بیٹھنے سے شاید مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے وہ جب اس پارسا کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے بڑی عداوت سے اسے بھگایا وہ بادل جو اس نیک انسان پر سایہ کئے ہوئے تھا وہ اس سے ہٹ کر گنہگار پر سایہ لگن ہو گیا اور وقت کے تغیر پر وہی آئی کہ میں دونوں سے کہہ کر نئے سرے سے دعویٰ کا آغاز کریں اس فاسق دغا جو شخص کے گمراہ اس کی تفریق کی وجہ سے میں نے صاف کر دیئے اور اس راہرو عابد کی انہیں اس کے گمراہ اور دوسروں کو نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے ضائع کر دیں۔

ان روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو عداوت اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر نیک سمجھنا چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے، کسی بھی مسلمان کا پہچان جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب سچی محبت ہوگی تو نفرت و عداوت نہیں ہوگی بغض اور حسد نہیں ہوگا پروردگاری اور بے آبروئی نہیں ہوگی، بڑائی، جگر اور قتل و غارتگری نہیں ہوگی اور جو خوش قسمت انسان حقوق اللہ کے بعد مسلمانوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا وہ مقام و رت پر فائز ہوگا وہ نامنے کی قیادت و مساوت کا مستحق ہوگا وہ آخرت میں سعادت و بشارت کا حصہ ہوگا۔

مسلمان کا دوسرا حق کہ اس کی جان کو قتل نہ دیا جائے

محبت کے بعد ہر مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جان کا قتل نہ کیا جائے اسدہم
ہرگز کہ مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لئے حرام کر دینا ہے وہ قتل جس کا خون
چند نئے بشر اس کے کفر و شرک کی وجہ سے حلال تھا اور آپ اس کے قتل کا پورا سامان کر
چکے تھے جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے خون کو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے ہر
حرمت ذوالجہ کے مینے کو حاصل ہے ہر حرمت عرفہ کے دن کو حاصل ہے ہر حرمت ایک
الکترہ کو حاصل ہے بلکہ وہ حرمت جو کعبہ مشرف کو حاصل ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا پہلا اور
آخری حج تھا۔ ذوالجہ کا پہنہ تھا۔ عرفہ کا دن تھا۔ عرفات کا میدان تھا۔ دین کی تکمیل کا
اطمان ہو چکا تھا۔

نبیہ علیہم السلام کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسانوں کا جم غفیر اس تاریخی
میدان میں چاروں طرف پھیلا ہوا گوش برآورد تھا حج میں رحمت عام ﷺ نافذ ہو سارا اس
مجمع میں اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس سارے نورانی مقرر کو اپنی
تصوراتی آنکھوں کے سامنے لائے اور ماضی کے جہالت کا پردہ اٹھاتے ہوئے اس
خطیب اعظم کا ہر شاو سننے جس کی دروغیابی پر فصاحت قربان ہوتی ہے جس کی خطابت پر
ملا نگہ اوجھیں آ جاتے تھے جس کی زبان سے سوائے حق اور حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا تھا
جس کے لبوں سے صونجوں کی بارش ہوتی تھی آپ ﷺ نے پہلے ہی سے ہمدن گوش مجمع کو
حرید حویہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

لوگو! یہ کہنا دن ہے کہنا شہر ہے کہنا مہینہ ہے؟ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ
ﷺ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں ورنہ بدیہی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا
مطلب؟ اس لئے صحابہ نے عرض کیا خذ اور اس کے رسول ﷺ ہی بکتر جاتے ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے خود ہی فرمایا کیا آج ہم عرفہ نہیں کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں کیا یہ وہ

دو کونجیں؟ اس کے بعد حرامی تصودقہ دے دیا اور شاد فرمایا کہ۔

”سنو! اللہ نے تمہارا خون اور تمہارا مال حکمران قرار دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن یہ ہمیشہ اور یہ شہر محترم ہیں۔“

اس کے بعد قدوسی کے مجمع سے سوال کیا ”کیا میں نے تم کو (اللہ کا دین) پہنچا دیا“ اپنے وقت کے بزرگ ترین اور رشک ملائکہ افسانوں پر مشتمل ہزاروں انسانوں کا مجمع ایک زبان پکڑا تھا ”نعم الامین و نصحت“ (ہاں آپ نے پہنچایا میں نہیں پہنچانے کا حق ہوا کر دیا) پھر آپ ﷺ کی آنکھت مبارک آسمانوں کی جانب اٹھی۔ نظریں بند ہوئیں اور آپ ﷺ نے اپنے رب کو پکار کر کہا جس نے آپ ﷺ کو منصب رسالت پر فائز کیا تھا اور جس نے آپ ﷺ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا ”اللہم اشہد ثلاثاً“ (تمہیں یاد فرمایا اے اللہ! گواہ بنا) چنانچہ انوں کا یہ جم غفیر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حیرانِ عالم ان تک پہنچا دی۔

اس کے بعد آپ ﷺ دوبارہ مجمع کی طرف مڑے اور فرمایا کہ ”دیکھو میرے بعد کا فردین ہانا کہ تم مسلمان ہو کر آئیں میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگوں۔“

گویا آپ ﷺ کو اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں بھی نجلہ دوسری باتوں کے خونِ مسلم کی حوس کی فکر تھی۔

پھر اس منظر کو بھی نظروں کے سامنے لائیے جب آپ ﷺ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے وہ کعبہ جو مرکزِ تجلیات ہے وہ کعبہ حبیبِ انوار ہے۔ وہ کعبہ جو لاکھوں دلوں کا قرار ہے۔ وہ کعبہ جس کی بناء فرشتوں نے دیگی۔ وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ وہ کعبہ جس میں جنت کا ایک کھواجرا سودنصب ہے۔ وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان ہوتا سالوں پر فرشتے کرتے ہیں۔ وہ کعبہ جس کا انہدام بڑی سختی کے اختتام کی علامت ہوگا۔

اس کعب کو خطاب کرتے ہوئے آپ ﷺ نے درشاہ فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ یہ قادیانی
بڑی عظمت و بلا ہے لیکن مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ
ہے۔ اللہ کبیر آدمہ کے لعل اقران پاؤں آپ ﷺ کے قدموں کی وجوں پر، آپ ﷺ
نے اس انسانی خون کو قتی قدر و حرمت عطا کر دی۔ جس کی بجائے بھی حیثیت نہیں تھی اور سے
کبھی تو جنگ و جدل میں بہایا جاتا تھا کبھی وہ انتقام کی خون آشامی کی نذر ہوتا تھا۔ کبھی
اسے دیوتاؤں کی بیعت چڑھایا جاتا تھا کبھی حیوانوں کی مانند اس کا کفار کھد جاتا تھا۔
یونان بھی مہذب مملکت میں اعلیٰ نسب و اعلیٰ قوم کو ادنیٰ نسب و اعلیٰ قوم کے لوگوں کا کفار
کھینچنے میں پر حملہ آور ہو کر قتل کرنے اور ان کے مرنے کے بچے کا جنازہ دیکھنے کی اجازت
تھی۔ لیکن اسے انسانیت کے حسن ﷺ! آپ نے اس خون کی حرمت کو کعب سے بھی بڑھا
دیا۔

آپ کے ذہن میں اگر یہ اقل آئے کہ یہ تو مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔
مطلقاً انسان کے خون کو خواہ وہ مسلم ہو یا کافر جھکے کیسے ملے گا تو میں اس اطلاق کے
جواب میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ اصل انسان تو مسلمان ہی ہے جو اللہ کو ماننے
والا ہے، اور کافر جو اللہ کا پانی ہے وہ حقیقت میں میان بکھریاں ہے کبھی بدتر ہے لیکن
اس کے باوجود اسلامی حکم میں رہنے والے غیر مسلم بھی اس کے خون کو بلکہ اس کے مانے اور
حزب و آئروں کو بھی شریعت نے محفوظ دیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ فرمایا ہے ”جو مسلمان کسی
معاہدہ (غیر مسلم شہری) پر قلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس پر اس کی حاکمیت سے زیادہ
بوجھ ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز اس کے خون کو تو میں لٹاؤں کی حالت میں مسلمان کے خلاف
دائرہ ہونے والے مقدمہ میں اس غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کڑاؤں گا۔“

اور خوب جان لو کہ جس موکل اور مظلوم کے وکیل آپ ﷺ ہیں اسے
استاد کے مقدمہ میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔

بات مسلمان کے خون کی اور حق قبیح کا آپ ﷺ نے کس قدر اس کی عظمت بیان

فرمائی ہے ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا "مسلمان کو کالی دینے والے اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے قتال کرنا منع ہے۔" (بخاری صحیح بخاری)

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہمی محبت و مہربانی کا حکم دیا ہے اور جو اس کے برخلاف کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور یہ ایک سختی میں اللہ کا انکار ہی ہے چنانچہ اسی نے قرآن پاک میں مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور اسے قتل کرنے کی سزا دی رکھی ہے جو افراد کے لئے مخصوص ہے فرمایا ہے کہ

"اور جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دینا ہے وہ اس میں پڑا رہے گا اور اللہ اس پر ناراض رہے گا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لئے بد خطاب بن جائے گا۔"

کوئی حد ہے اللہ کی ناراضگی کی! مسلمان کے قاتل کے لئے کسی ایک دمہ پر استغناء نہیں لرایا بلکہ چار دمہ ہیں اس کے لئے جان فرمائیں اس کے لئے جہنم کی سزا، اس پر اللہ کا غضب اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لئے خطاب عظیم و اللہ بڑی رحمت والا ہے اور ظور ہے اور رحمن ہے اور رحیم ہے وہ مذکور ہے وہ حکم ہے وہ اپنی شان قہاری سے زیادہ شان رحیمی کو نمایاں کرتا ہے۔ اس نے ہم اللہ میں الجہاد، الجہاد کی صلہ کو نہیں ارحمن اور ارحیم کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم شرابی ہو یا زانی، ڈاکو ہو یا ظالم کسی حال میں بھی میری رحمت سے محروم نہ ہو۔ جیہاں جہاں تک مسلمان کے قاتل کا تعلق ہے۔ نہیں۔ بلکہ اس کے قتل میں ذرا سا تعاون کرنے والے کا قتل ہے۔ کبھی یاد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے باخبر ہیں ہو جائے۔

سیدہ الصادقین ﷺ نے فرمایا جس نے ایک کلمہ سے مسلمان کے قتل پر مدد کی وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیرائے میں تحریر ہوگا "هَذَا السِّمْنُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" (یہ دھنسن ہے جو اللہ کی رحمت سے ناپا ہے۔)

خون کی حرمت کے سلسلہ میں فقہاء و محدثین مسلمان میں کوئی فرق نہیں ایک شخص چھ لے چھ مسلمان ہوں تو اس کے خون کا گھر۔ یہ بھی احرام ہوگا جیسے کسی ستر سار

مسلمان کے خون کا احترام ہے۔

”حضرت اسلام بن زیدؓ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم ﷺ نے قبیلہ حمیرہ کے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا ان کے ایک آدمی کے ساتھ ساتواں آدمی اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کرنے لگا تو اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا میں نے اس کے باوجود اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جب میں نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے اسے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے باوجود قتل کر دیا میں نے عرض کیا اس نے صرف قتل سے بچنے کے لئے یہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کا دل چر کر کھلایا تھا۔“

حضرت اسماء بن زیدؓ سے آپ ﷺ کو بڑا پیار تھا وہ آپ ﷺ سے محفل حضرت زیدؓ کے بیٹے تھے حضرت حسینؓ کے ساتھ پرورش پانے والے تھے آپ ﷺ کی گود میں چلنے والے تھے اور جس شخص کو انہوں نے قتل کیا پھر اس کا ایمان منکوک تھا مگر آپ کا فرمانا یہ تھا کہ جب اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا تھا تو پھر اسے قتل کرنے کا کیا جواز باقی رہ گیا تھا کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے نزدیک ”سارے مادی جہاں سے باہر ہے یہ دنیا باقی ہی اس وقت تک ہے جب تک اس میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا اور جب اس پاکیزہ ملک کا کہنے والا ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی لئے تو اللہ کے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔“ (صحیح ترمذی) یہ بڑی سستی تو سہلی ہی مسلمان کے لئے علی ہے دنیا بارات ہے پھر مسلمان اس کا دلیہا ہے۔ جب دلیہا ہی نہ رہے تو بارات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اگر آسمان اور زمین والے کسی مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔“

مسلمان کا تیسرا حق، کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے

جان کے بعد مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ انوار کے مرتبہ علی علیہ السلام نے جان کے ساتھ مسلمان کے مال کی حرمت کو بھی ذرا نچھوڑا، ہم عرف اور شہر کی حرمت کے بعد غمیر لیا تھا۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی قسم کہ کر مسلمان کا حق مارے گا، اللہ اس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کر دے گا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر کوئی مسیحا ہی چیز جو حرام بھی؟ فرمایا دھت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔“

آپ ﷺ کا ذاتی عمل یہ تھا کہ تمام تر اہتمامات کے باوجود آپ ﷺ کسی کے مال میں بلا احتیاطی تصرف کرتا گہرا نہ فرماتے تھے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ دھوا دھو کر حاصل فرماتے، مالک کو بھی یہ چاہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ﷺ کا ہے یہ سب آپ ﷺ ہی کے صدقے میں طے ہے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں مگر آپ ﷺ اصرار کر کے معاوضہ مانگتا رہا۔

ہجرت کے موقع پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے دو اونٹنیوں پیش کیں اور عرض کیا کہ میں اسی وقف کے لئے ان کو پائل رہا تھا آپ ﷺ ان میں سے جو کچھ چاہیں، اپنے لئے پسند فرمائیں، ملاحظہ حضرت ابو بکرؓ چنانچہ دوست تھے، مجلس سوانی تھے، لیکن آپ ﷺ نے صاف فرما دیا کہ جو معاوضہ میں نہیں ہوں گا ہوں اگر معاوضہ دیتے ہو تو ایک میں لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ کو بھیجا معاوضہ قبول کرنا پڑا۔

اگر ہمارے دور کا کوئی قیر فروش میرا تو ایک خوشی تو ”تھیک ہو“ کہہ کر کسی دینا دوسری پر بھی اپنی حریصانہ اور عاصیانہ نظریں گاڑ دیتا اور ہر مسئلہ بھی گھڑیتا کہ

عمر کی موجودگی میں مرشد کو سوار نہیں ہوتا چاہے گھڑا دوسری بھی میرے حواس کے لئے جو بول تھا چلو۔ ہجرت کے بعد آپ ﷺ نے خود شریف لائے تو مسجد نبوی کے لئے جو زمین خنجر کی دودھو جیم بھلی کی ملکیت تھی انہوں نے اپنی افتادہ زمین پر قیمت دینے کی پیکش کی مگر آپ ﷺ نے اس کی قیمت کا اندازہ لگوا کر معاوضہ دے کر یہ زمین حاصل کی۔

(بحوالہ امت و امتحان شامیہ)

ظاہر ہے کہ اگر آپ ﷺ از زمین مفت لیتے تو آپ ﷺ کا عمل دوسروں کے لئے جہاز کی دلیل بن جاتا اور معاوضہ دور کے خفا کو دوسروں کے پختوں، مکانوں اور زرعی زمینوں پر قبضہ کر لینے کو بھی مستند رسول ﷺ ثابت کرتے لے دی جاتی جوتی کا زور لگا دیتے یہ کیونکہ رحمت اللہ علیہ رسول ابن سنتوں سے تو بھاگتے ہیں۔ جن میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جن میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ جن میں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے جن میں طعنے سنے پڑتے ہیں جن میں عزت اور آبرو کو فروغ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جو بیٹھی بیٹھی ہیں ان پر وہ بڑی غوثی سے عمل کرتے ہیں۔

ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جن میں حوالوں کے ساتھ اور سرطیباں لگا کر یہ ثابت کیا کہ کجگرمی کھانا، مسد ہے، دودھ پینا مسد، طہہ کھانا مسد ہے، گوشت کھانا مسد ہے، میں نے کہا اے کاشی راقم یہ بھی ثابت کرتے کہ مٹاں روزی کھانا مسد ہے، بھوکوں کو کھانا مسد ہے، دین کے لئے جہاد کرنا اور سرحد کی بازی لگانا مسد ہے، گالی گھونچ اور ٹوٹی بازی سے بچنا مسد ہے بلکہ پورا بچے لپٹے مقام میں فرض بھی ہے۔ تو رسول اکرم ﷺ کو اگرچہ وہ دونوں پہلی راستی خوش زمین دے دیے لیکن حرمین کو بھلے تھیانے کا راستہ مل جاتا، مگر آپ ﷺ نے یہ راستہ ہی بند فرما دیا اور عمل کے ساتھ اپنے قول سے بھی اس کی ضمانت فرمادی آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ۔

”جو شخص کسی کی ہائنتہ عمر زمین بھرا اور بقیہ لے گا تو اللہ تعالیٰ تو مت کے دن سات زمینوں کا حقوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔“

وہ ضعیف انسان جو چند من وزن نہیں اٹھا سکتا وہ سات زمینوں کا حقوق کیسے اٹھائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت حکم بن مہدی الرحمنؑ کو اپنا محل بنوانا تھا۔ اتفاق سے جو زمین پسند کی گئی اس میں غریب بیوہ کا جھوٹا آٹا تھا اس بیوہ کو کہا گیا کہ یہ زمین قیامت کے بعد سے مگر اس نے انکار کیا خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پر اپنا محل بنوا لیا اس بیوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی قاضی نے اسے تسلی دے کر کہا کہ اس وقت تم جاؤ میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا خلیفہ حکم بن مہدی الرحمنؑ جب پہلے پہل محل اور باغ کو دیکھتے تو یہی وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا دار خانی پوری لے کر آ گیا اور خلیفہ سے وہیں سے مٹی عمرنے کی اجازت دعا فرما لی۔ اجازت دے دی گئی قاضی نے اس پورے میں مٹی بھر کر عرض کی کہ مہربانی فرما کر اس پورے کے اٹھانے میں اس کی مدد کی جائے۔ خلیفہ نے اسے ایک ہڈی سمجھا اور پورے کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی چونکہ وزن زیادہ تھا خلیفہ سے ڈرا بھی نہ اٹھا۔ موقع مناسب تھا تو ہاگرم تھا۔ قاضی نے فوراً چٹ لگائی۔ اسے خلیفہ! جب تو آقا پر ہر لہانے کے کاٹل نہیں تو قیامت کے دن جب ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لئے عرش پر جلوہ افروز ہو گا اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف چاہے گی تو اتنی بھاری زمین کا پورہ کس طرح اٹھا سکرے۔ خلیفہ پر اس بر محل بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً یہ محل اس کے لوازمات سمیت اس بیوہ کے حوالے کر دیا۔

حزورِ رسول کے حقوق غضب کرنے والے غریبوں کے خون پیچے کی کمالی ہڑپ کرے والے، بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کی بے بسی اور فقیروں کی بے کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے کاش! کبھی ایک لمحے کے لئے یہ سوچ میں نہ آئے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیشت نہیں رہنا ہے اور ایک دل حاکم اعلیٰ کی ہدایت میں خوش رہنا ہے۔

امیر المومنین سیدی نے ایک تیاگل تیار کروایا۔ خلیفہ نے ہر امیر و سربراہ کو اس محل دوست اور دشمن کو محل کے قطارے کی اجازت دے دی اور یہاں طمان کر دیا کہ اگر اس محل میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کا بھی اظہار کر دیا جائے۔ ایک فقیر نے محل پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا اس محل میں دو شخص ہیں ایک یہ کہ آپ اس میں ایسا نہیں رہیں گے، دوسرا یہ محل ایسا نہیں رہے گا۔ خلیفہ اس بات سے قدر متاثر ہوا کہ محل خراب و مرقرا کے لئے وقف کر دیا۔

تو کائنات احرام کا رنجین! یہ دنیا دار اہلکار نہیں بلکہ دارالظلم ہے۔ ایک روز اس عدالت میں پیش ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے جہاں رشوت اور سفارش اور چوڑی وری نہیں پالتی۔ جہاں ہمارے جرائم کے مجرم دیے گئے (فرشتے) موجود ہیں۔ جہاں ہمارے اعداء کی ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو گا کسی غریب کا حق مارا ہو گا وہی ہاتھ بچ کر کہیں گے ادا اس ظالم نے ظلم کے لئے ہم کو استعمال کیا تھا۔

خوب دیکھی طرح سمجھ لیجئے اگر کسی کا حق دیا گیا ہے تو کیا کر دیجئے، اگر دنیا میں کسی کا حق ادا نہ کیا تو آخرت میں بہر حال لانا کا پڑے گا اس لئے کہ رب کا ناسخ اپنے حقوق تو نہیں ہے اپنی شان ظاری و ستاری کو کام میں لا کر محاف کر دیں مگر حقوق العباد کو وہ محاف نہیں فرمائیں گے تو جب آخرت میں یہی حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں تو دنیا ہی میں کیوں نہیں مارا کر دیجئے۔

سلطان ملک شاہ ایک مروجہ استہان میں جنگل میں نکلا کہیں رہا تھا کسی گاؤں میں قیام ہوا وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دو دودھ سے تین بچوں کی پرورش ہوتی تھی، بادشاہی آدمیوں نے اسے ذبح کر کے خوب کباب بنائے، غریب بیوہ کو خبر ہوئی وہ وہاں سے ہو گئی ساری رات پر چلتی میں کافی صبح ہوئی کسی نے بتایا کہ بادشاہ لاٹ راستے سے نکلا کوٹھے کا چٹا غریب استہان کی مشہور تر ”دعہ رو“ کے پل پر جا کر کھڑی ہو

کلی جب سلطان علی پر آیا تو بڑھیا نے صحت اور عزت سے کام لے کر کہا: اے اسپ
ارسلان کے بیٹے میرا مصافحہ اس غمیر کے ہلی پر کرے گا یا ہلی مرلا پر! جو جگہ پسند ہو
اصحاب کرے، بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب و غریب اور
حیرت انگیز سوال کا اس پر خاص اثر ہوا ہے۔ اس نے بڑھیا سے کہا ہلی مرلا کی طاقت
فصلوں میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا کہتی ہو بڑھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا،
بادشاہ نے انگلیوں کی دس بلا کی حرکت پر ہنسوں کا اظہار کیا اور ایک گائے کے عوض اس
کو ستر گائیں دلائیں اور نکال مال کر دیا اور جب اس بڑھیا نے کہا میں تمہارے دل ر
انصاف سے خوش ہوں اور میرا دل اور رسول ﷺ خوش ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا۔

خلاصہ یہ کہ کسی بھی سلطان کی ملکیت میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر
ڈال اندازی کا تو نہیں رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”غیر دارِ علم نہ کرو غیر دارِ اُسی آدمی
کا مال کا تو نہیں مگر اس وقت جب کہ صاحب مال اپنی غوثی سے دے۔“

مسلمان کا چچہ قحاق، کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی

میں اس کی مدد کی جائے

مسلمان کا چچہ قحاق یہ ہے کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی میں اس کی مدد
کی جائے۔ کیونکہ یہ دنیا تو نامکین ہے یہاں انسانوں پر احسان اور آزمائشیں تو آتی ہی
رہتی ہیں۔ دنیا کے انسانیت کے آغاز ہی سے حضرت انسان رحیمی اور آسمانی عبادت کا
ظہور ہوا اور آج بھی وہی صورت حال ہے۔

دعای	الم	دعای	سوز	بکر	فقاں	بھی	دعای
دعای	رہبر	کا	چلیں	دور	آسمان	بھی	دعای
بجرا	ہوا	ہے	مضامین	غم	سے	کھپ	دہر
فلک	کا	کہیں	بھی	دعای	میرا	احسان	بھی

اس دہانے رنگ و بوم میں رہتے والا ہر انسان مصائب اور حوادث سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی عزیزوں کی یہ لائی کا صدمہ سہاٹتا ہے، کبھی غم و فراق اور غربت و تنگدستی کا تجربہ کرتا ہے، کبھی اس کے اقوال و جسم میں گناہ ہوتا ہے، کبھی چننا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، کبھی کسی ایکسٹنٹ میں اس کا بدن دشمنوں سے چور چور ہو جاتا ہے، کبھی بڑھاپا اس کی جوانی کی رعنائیاں چھین لیتا ہے، کبھی غمگسار و غمی کی دلدلاہٹ اور پیارے مصدم بچوں کی ناکامی موت اس پر غموں کا پہاڑ توڑ دیتی ہے۔ یہ حالات ہر انسان کو پیش آتے ہیں، ہر وقت میں تھکیم و تھار ہو جاتی ہے کسی کی فریڈوں کے فرمن پر بجلی پہلے کرتی ہے، ہر کسی کے فرمن پر ہمد میں لہار اہم نے ان گھروں سے نالہ و شکایت کی صدا نہیں بلند ہوتی دیکھی ہیں۔ ہمیں چند روز پہلے غمی کی شہنائیاں بج رہی تھیں لیکن جب کسی کو یہ حالات پیش آئیں، جب کوئی مسلمان، حوادث کا شکار ہو تو اسلام دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اسے بھلا دیکھنا چھوڑیں بلکہ اس کے دکھ و غم میں شریک ہوں، ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ صرف ذہانی کلامی ہمدوں سے کسی مفرد کے دشمنوں پر ہمد دینی جائیگی ہے اور کبھی ملی اور انکی ضرورت ہوتی ہے۔

تو کائنات احرام مسلمان بھائی اس دیکھی دنیا پر ایک نظر ڈالو آپ کو یہاں ہے، ہر لوگ ایسے ہیں گے جو محبت اور پیار کے ایک بول کیلئے ترس رہے ہیں وہ ہے چارے احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہمدوں کے دو بول ان کے دھمی دس کو سکون دے سکتے ہیں۔ ان کا احساس محرومی دور کر سکتے ہیں تو ان کا کیا جاتا ہے کبھی کسی بیمار اور پریشان حال کے ساتھ ہمدوں کا اظہار کر کے دیکھیں۔ آپ کے اظہار ہمدوں سے اس کے حیرے پر جب مسرت آئے گی تو آپ کے، بچے دل کو دو سکون حاصل ہوگا جو دولت کا انبار خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ اس پر مستزاد۔

انجام ثواب حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”مگر ایک

مسلمان دوسرے (بھائی) مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر وہ شام کو اس کی عیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے ہانچ ہوگا۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی شخص ہے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ موت نہیں آتا جنت کے ہانچ میں ہوتا ہے۔“ کس قدر معمولی معاملہ ہے مگر اس پر اجماع و ثواب کتنا ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو اس اجماع کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔

ایک حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے بڑے محب اہل اسلام میں مسلمان کے حقوق کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ایمان آدم! میں تیار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہ کی اب بدہ کہے گا اے اللہ میں میری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العظیم ہے؟ اللہ کہے گا تجھے معلوم نہیں کہ میرا لانا بدہ تیار ہوا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟“

اے ایمان آدم! میں نے تجھے سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا انسان کہے گا اے میرے پروردگار! میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں تو تو رب العظیم ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ میرے کھانے بدہ نے نے تجھے سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اس (کا بدہ) میرے پاس پاتے؟ اے ایمان آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا اب بدہ کہے گا یہ رب میں تجھے کیسے پلاتا تو تو رب العظیم ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے کھانے بدہ نے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس (کا ثواب) میرے پاس پاتا۔

اس حدیث مبارکہ کے مضمون پر بار بار غور فرمائیں اور بتائیں کہ ایک دوسرے

کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی
چراغ بیان ہو سکتا ہے؟ بھوکے پیاسے مسلمان کو طعام و مشروب سے محروم رکھنے کو گویا
دانت باری کو محروم رکھنا بتایا جا رہا ہے۔ چار مسلمان سے بے تو جی کو اللہ تعالیٰ سے بے
تو جی کہا جا رہا ہے۔

سرورِ دو عالم ﷺ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مسلم اور
یہودی کی عزت کی افکار سے بچتی تو آپ ﷺ اس کی عبادت کے لئے بھی تشریف لے
جاتے اور پھر آپ ﷺ کے اخلاق کا کفر سے بعض لوگ کافروں کے ایمان کی صورت میں
ظاہر ہوتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی غلام رسول اکرم ﷺ کی خدمت گیا
کہنا تھا (اخلاق سے) کہ وہ چار ہو گیا آپ ﷺ اس کی عبادت کے لئے تشریف لے گئے
اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آپ ﷺ نے (اپنی محبت بھری زبان مبارک سے) فرمایا
”اسلام قبول کر لو“ اس نے اپنے ہا کی طرف دیکھا جو کہ اس کے پاس ہی بیٹھ ہی ہوا تھا، ان
نے (دعا نہ دیتے ہوئے) کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ کی بات مان لو، چنانچہ اس نے اسلام
قبول کر لیا رسول اکرم ﷺ اس سے اس حال میں غلے کر آپ ﷺ فرما رہے تھے ”قام
تقریبیں اس ملائے کے لئے ہیں جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا“۔

آپ ﷺ کے بھی وہ اخلاق تھے جن کی بدولت رنگ آلود دل بے گناہ ہو گئے
اور قہر مسم ہو گئے۔ صحابہ بھی اخلاق نے گرم دھابان گئے اور دلوں کو سحر کرتے چلے
گئے وہ زبان سے بھی دین کی دعوت دیتے تھے مگر زیادہ تر لوگ ان کے معاملات کی
مقتالی ان کے اخلاق کی بلندی سے ان کے کردار کی عظمت ان کی زبان کی سہاکی اور ان کے
مہذب دین کی پختگی دیکھ کر ایمان قبول کرتے تھے، کیونکہ انسان خالی غلو باتوں سے اتنا
حاشہ نہیں جتنا جتنا کسی کا عمل بھر کیر کیڑو کچ کر حشر ہے۔

آج طارے پاس اسی چیز کی کمی ہے خواہ صورت باغی، جو قبلی تقریریں ہیں،

لے جوڑے دے دیے ہیں۔ پروردگار نے لیکن معاملات میں صفائی نہیں، اخلاق میں کشش نہیں، حقوق خدا پر شفقت نہیں انسانوں سے یہاں نہیں، مسلمانوں کے لئے ایثار نہیں جبکہ رسول اکرم ﷺ نے ایک حدیث مبارکہ میں پورے دین کا خلاصہ صرف دو باتوں میں بیان فرمایا ہے ”لَا تُعْظِمُ لَاحِرَ اللَّهِ الْفَلْسُفَةُ حُلِي حُلِي اللَّهِ“ (اللہ کے حکام کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت)۔

قارئین گرامی! اگر ہم دیکھیں کہ ایک طوائف کو صرف اس لئے بخش دیتا ہے کہ اس نے ایک بڑے سے بچے پر شفقت کرتے ہوئے پانی پلایا تھا کیا وہ ایک کلمہ گو مسلمان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرنے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھے؟ نہیں اگر نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ بچے دھڑے کے مطابق اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والوں کو آخرت میں قتل کر دے گا اور دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ چار ہو گئیں اور انہوں نے انار کھانے کی طرز پل کی، حضرت علیؓ ہاڈار میں تشریف لے گئے، اور چونکہ جیب خالی تھی اس لئے ایک درہم کسی سے قرض لے کر بازار خرید، وہاں ہی میں ساتے میں ایک چارچ اور بیکھا اس سے پوچھا کوئی چیز کھانے کو میرا دل چاہتا ہے اس نے کہا: انار کھانے کو دل چاہتا ہے آپ نے اسے انار دے دیا آپؓ خالی ہاتھ گھر واپس آئے تو کچھ شرمندہ تھے۔ حضرت فاطمہؓ نے ان سے کہا آپ شرمندہ نہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ نے جس وقت اس بیار کو انار کھلایا تقریباً اسی وقت مرادل اندر سے نکل گیا اور مجھے صحت بھی ہو گئی۔ آپؓ خوش ہو گئے، اسے اپنے میں حضرت سلمانؓ نے قدرتی ٹیکہ لگائی لئے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے آپؓ کے لئے وہ یہ بھیجا ہے حضرت علیؓ نے اس کو کھوٹا تو اس میں لوہا نہ تھے دیکھ کر فرمایا اگر میرے لئے آتے تو اس میں دس انار ہوتے (کیونکہ اللہ کا ایک پر دس دینے کا وعدہ ہے) حضرت سلمانؓ نے مسکرائے اور ایک کھانا پانی آگئیں سے نکال کر رکھ دیا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں دس انار تھے فقط آپؓ کو آکر کھانے کے لئے میں نے ایک

صرف حضرت علیؓ ہی مسلمانوں کے لئے ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ سارے نبی صحابہؓ کا بھی حال تھا وہ نو عکافت میں جوتے ہوئے بھی عیاذوں کا پون بھرے لاپٹی سعادت بگھے تھے چہرے میں لاکھ مریج نیکی کی شکرانی کے باوجود وہ بار بار سے قیاموں و سود سلف خریدے لراتے تھے اور قافلہ کشوں کے گھر میں اپنی بیچہ پرانے کی پوری لادریں بیچا دیتے تھے، خدمت علیؓ میں اس دھماک کی بیوی حد جو تھی کہ سرکارِ دو جہاں ﷺ کے تربیت یافتہ غلام جانتے تھے کہ بھوتوں کا بیٹ بھرنے، بیماروں کی عیادت کرے اور پریشان حال اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے سے ویسے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جیسے ذکر و دعا، عبادت و استغفار اور نماز، روزہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں محکم تھے آپؐ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے (چپ چاپ) بیٹھ گیا، حضرت ابن عباسؓ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غزوہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ اے رسول اللہ ﷺ کے چاکے بیٹے! میں بے تک پریشان ہوں کہ کھانا کالجھ پخت ہے (اور رسول اکرم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں کسی سے میرے سلاطین کہوں یا میں نے عرض کیا جیسے آپؐ کا سب سمجھیں، حضرت ابن عباسؓ چون کر جانا لیکن کہ مسجد سے باہر نکل کر سلاطین اس شخص نے عرض کیا کہ آپؐ اپنا احکام قبول کیلئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں پند میں نے اس قبر والے (ﷺ) سے سنا ہے اور ابھی زندہ کچھ زیادہ نہیں گزرا (یہ کہتے ہوئے) حضرت ابن عباسؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ رسول اکرم ﷺ کا طریقہ ہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے بھرے اور کوشش کرے اس کے لئے وہیں اس کے احکام سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا

احکام بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے جو حق تعالیٰ شاناس کے اور جہنم کے درمیان
تین خندقیں آڑ کر ملا دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے
زیادہ چھوڑی ہے اور جب ایک دن کے احکام کی یہ فضیلت ہے تو اس برس کے
احکام کی کیا جگہ مقدار ہوگی۔

اندازہ لگائیے! کہ ایک مسلمان کی حاجت برائے کے لئے حضرت ابن عباسؓ
نے اپنے احکام کی پروا نہ کی فرمائی۔ کیا اس احکام کی قضا ہو سکتی تھی جب اس مسلمان
کا مسئلہ فری توجہ کا طالب تھا دوسری بات یہ تھی کہ ان کے سامنے وہ عظیم فضیلت تھی جو
احکام کی فضیلت سے کہیں بڑھ کر تھی۔

میں انتہائی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم دینداروں نے اکثر و بیشتر حقوق
الہیہ اور خدہ مسدود علی کے فضائل و اہمیت کو ادا نہ کیا ہے۔ آج ہمیں بڑھ کر کہیں ہیں اور
اس باب سے ہماری چشم پچی اور غفلت کی وجہ سے جہائی مشرک ہیں، غریب مسکینوں
اور بے دینوں نے اس میدان پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ خدہ مسدود علی کی بنیاد پر
غریب اور نادار مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر ہم اسلامی بنیادوں پر اس شعبے کو زندہ
کر دیں اور خدہ مسدود علی کی روح کی دم نہ کا ڈریں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے
مطلب ہمانیوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے بلکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنبھال کر، ملک
حق کی کو بھی راضی کر دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص نے
کسی مؤمن کی دنیوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس سے تپاست کی
خیتوں میں سے کوئی خیتی دور فرمائے گا اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، حق تعالیٰ
اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں بے شک رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان،
مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر غم کر سکتا ہے اور نہ اسے (بے یار و مددگار) چھوڑ سکتا ہے،

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت (کے پورا کرنے میں) لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل فرماتا رہتا ہے اور جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان (کے محبوب) پر (دنیا میں) پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس (کے محبوب) پر پردہ ڈالے گا۔

مسلمان کا پانچواں حق، کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو

اس سے درگزر کیا جائے

مسلمانوں کا ایک اور حق یہ ہے کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کیا جائے اگر آج ہم اس سے درگزر کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے گا اگر آج ہم اس کو رسوائی سے بچائیں گے تو کل روزِ محشر کو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے گا پھر یہ پھرتی پھرتی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑا وزن رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفہؓ رسولِ اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے جو مال دیا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ اور اللہ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں لیکن، بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا میں لوگوں کو بچتا تھا اور میری عادت درگزر کرنے اور معاف کرنے کی تھی تو میں مالدار پر مہربانی کرتا تھا اور عفو و رحمت کو بہت دیتا تھا اللہ عزوجل فرمائے گا (اے میرے بندے) میں معاف کرنے کا تجھ سے زیادہ عفو رکھوں گا (اے مالک) میرے بندے سے درگزر کرو۔

خبر کیجئے! اس مالدار کا واسن نیکوں سے نکلی ہوگا حسدات سے باری ہوگا نہ اس کے پاس دلوں کا قیام ہوگا نہ دلوں کا مہیاہ تم تو فوراً کہہ دو گے کہ ایسے شخص کا جنت میں

کیا کام؟ لیکن وہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہوگا اللہ اس پر ترس کھائے گا وہ مخلوق سے
دور گزر کر رہا ہوگا۔ اللہ اس سے دور گزر کر چکا ہو وہ انسانوں کے کھوٹے پیسے قبول کریں ہوگا،
اللہ اس کے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا، وہ جو کھا جاتا ہے کہ "رحمت خدا بہا رہی جو یہ
بہا کی جوئے" (اللہ کی رحمت بہانے وضاحتی ہے مال دولت نہیں وضاحتی) تو یہ بالکل
مجھ کہا جاتا ہے بعض لوگ ایک معمولی سی ٹنگی لے کر پند آ جاتی ہے اور وہ ٹنگی بندے
کی فخر و قدر کا سبب بن جاتی ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے طاہدین و زلموں اس اور
پار ساؤں کی عبادتیں ان کے گھر، غریب، انسانوں کو ستانے اور ان کے حقوق غصب
کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ عبادت و عبادت کرنے
کے اور بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی میری غلطی کی وجہ سے یہ ساری محنت اور
اتفاق و ایثار ضائع نہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ انسانوں میں
اعمال کے اظہار سے سب سے زیادہ نساوے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش
(اعمال) دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ بھی سمجھ رہے کہ ہم اپنے کام کر رہے
ہیں۔

تو بندوں سے دور گزر کر ان سے غم پشی کرنا چاہیے معمولی سی ٹنگی ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنی خصوصی
رحمت سے نوازے گا۔

حضرت ابو ایمرؓ فرماتے ہیں کہ میری زبان و دلوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے
ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ
جس نے کسی عکس دست (قرضوں) کو بہت دی اس کا قرض صاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے
اپنے سامنے میں جگہ دے گا۔

تو بہر حال! اسلام چونکہ ہر معاملہ میں احتیاط کا راستہ اختیار کرتا ہے اس لئے
اسلام نے صرف قرض خیر کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ دور گزر کرے بلکہ اس کے ساتھ

مقررہ اس کو بھی علم دیا ہے کہ وہ قرض لہا کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس کو اس حال میں موت آگئی کہ اس کی گردن پر کسی کا قرض یا مالی حق تھا تو پھر بڑی سے بڑی نیکی بھی اس والہ کی پکڑ سے نکل سچا سچے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ "ایک دن رسول اکرم ﷺ لوگوں کے درمیان گزرتے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی عہد میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال ہیں اس پر ایسے شخص گزرا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے جواب فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کہ تم صبر کر سکتے والے ہو ایک ہیبت ہو آگے بڑھنے والے ہو اور پیچھے دکھانے والے نہ ہو، پھر آپ ﷺ نے فرمایا "ہاں، دو بارہ کیوں" تم نے کیا کہا تھا اس شخص نے (دو بارہ) عرض کیا کہ آپ ﷺ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے (دو بارہ) فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، ایک ہیبت ہو آگے بڑھنے والے ہو، پشت دکھانے والے نہ ہو (اگر تم اس شان کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے) سوائے قرض کے (کہ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہو سکتا) یہ بات (ابھی ابھی) مجھے جبرائیل نے بتائی ہے۔

حالات کہ شہید تو وہ خوش بنے انسان ہے جس کے خون کا شکر زمین پر گرنے سے قبل ہی قبول ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے مرد نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے نبیوں اور صدیقوں کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے، اور شہادت وہ مقام ہے جس کی آرزو اور دعا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق المساکین معاف نہیں ہوں گے۔

مسلمان کا چھنا حق خدمت غلط

حقوق العباد کا حقوق خدا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی ہی درحقیقت خدمت غلط ہے۔ عام محنتوں میں خدمت غلط کا اطلاق ایسے کام پر ہوتا ہے جس سے ہر شخص کو یکساں فائدہ پہنچے، جس میں کوئی تخصیص اس فروع کی نہ ہو کہ کسی خاص گروہ یا مذہب یا قوم کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو بلکہ اس کا دائرہ خدمت ہاتھوں تک بھی پہلے اس جذبہ کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اور خدمت غلط کی طرف مائل رہے گا۔

خدمت غلط کے لئے شرعی اصطلاحات "صدقہ" اور "انفاق فی سبیل اللہ"۔

ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **بِطَلْعِ الْأَذَى عَنِ الطُّغْيَانِ حَسْبُكَ**

(بھول کر ہی کتاب کا نام، مسلم کتاب ایمان)

راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

اس طرح صدقہ کی لفظ عام معمولی کام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ کو درست دیکھ کر دیکھ کر دلی جائے تو یہ صدقہ جاریہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اس طرح راء و عامہ خدمت غلط اور صدقہ جاریہ ہم معنی اصطلاحات ہیں۔

احکام کے سلسلہ میں اگر کسی بات کو موضوع فکر ٹھہرا کر مقصود ہو تو اس بات کو اصول کو مانکر رکھنا چاہیے کہ ہر چیز دو پہلوؤں کی حامل ہے۔ ایک اصل ہے۔ دوسری فرع یا اسلام میں ہمیشہ اصل پر ردور دیا جاتا ہے۔ مذکور فرع پر اس کی بنیادی عید ہے کہ اصل غیر بدل ہوتی ہے جب کہ فرع میں حالات کے مطابق تغیر و تبدل کا امکان موجود ہے۔ اسلام چونکہ دائمی اور قائمی مذہب ہو رہی حیات ہے اس لئے قدرتی طور پر یہ اصول سے بحث کرتا ہے۔ شمس کے طور پر خدمت غلط کو ہی نیچے زمانہ قبول اسلام میں ملاحوں کو بہت درد ختم ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ اس وقت ایک اہم اور بڑی خدمت غلط تھی کہ عماموں کو آماد کیا

جائے چنانچہ اس کا یہ سہرا جو اب بھی بیان کیا گیا ہے۔ سچا پیکرام رسول اللہ ﷺ کا محبوب ترین عمل تھا اور اسے عظیم عبادت کی حیثیت حاصل تھی۔ موجد دور میں ملائی کا رواج ختم ہو چکا ہے اگر اسلام قبل از وجودات کی تحمیل و توفیق پروردگار رہتا تو ظاہر ہے موجد دور میں اس کی پھر ضرورت نہ تھی۔ ”کتاب رقیہ“ پر قرآن و احادیث میں یہ الزور دیا گیا ہے۔ اور اس پر عمل کی ادھر بھی دستور نہیں تو نظام کو آزاد کرنا ایک فریضہ ہے۔ اس کی اصل و اساس خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے جس کو شرع میں ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہا جاتا ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ

خدمت خلق کے اصول میں سے ایک اصول ”انفاق فی سبیل اللہ“ ہے۔ دراصل یہ خدمت خلق کا جزو اعظم ہے سورہ بقرہ کی ایمانی آیات میں چاہتہ والدہ لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
هٰذِهِ لِمُطْعِنِينَ الْفَلْسَفِيْنَ هٰذَا مَوْنٌ بِالْغَيْبِ وَالْمُحْمَرُونَ الْعَسَلُونَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

ہدایت ہے ان پر نیز گاروں کے لئے جماعہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور بخیرات ہم نے دیا جہاں میں خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور قیام نماز کے بعد انسان کے جس عمل کو شکر اللہ تعالیٰ ظہیر الہ کیا ہے وہ مال قربانی دینا ہے سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے حریص و ضاحک فرمادی ہے کہ انسان کو کہاں کہاں مال خرچ کرنا چاہیے:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلِهِ الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ

یہ حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے لہڑا فرمایا: "ایک ہستہ مرد کے لئے اور دوسرا ہستہ عورت کے لئے تیسرا ہستہ مہمان کے لئے چوتھا شیطان کے لئے ہے" (بخاری ص ۱۲۰، اب داہم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت سے غذا کے سامان اسراف کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے جو اللہ ننان کے حکم اور ارشاد نبوی کی مددنی میں ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کثافت خداری سے کام لیتے ہوئے رہے اور اپنے اہل و عیال کے لباس اور طعام و قیام پر کم خرچ کرے اور باقی اعداد و انگلی (کڑا فراغ) جو بچے وہ اپنا خدمت غلط میں دے۔

اسلامی معاشرہ میں ہائیکری ملائیں قرآن حکیم کے احکام اور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد صحابہ کرام کے حوالہ میں ہیں رجب مئی کے کہ وہ اتفاق فی سبیل اللہ میں ہی سرسرت اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زہد و سادگی اور اتفاق فی سبیل اللہ تو تاریخ کا حصہ ہے حضرت عثمان غنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مال والا تھے کا چند بہ فیاضی لوگوں پر خرچہ لانے سے تسکین پا جاتا تھا۔ خود مگر میں روٹی اور چکن کھاتے مگر چمن کو کھانا مل کر دیتے تھے۔

اسماء و رسول اللہ ﷺ انکس حضرت عائشہ پر بھی مہربان تھا۔ انہوں نے ایک مہرچہ ایک لاکھ اربہ صدقہ کے علاوہ ان کے پاس پہلی پرانی پوشاک بھی اور دو روزہ سے چھینا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ انظار کے لئے کچھ پچا تھیں تو پچا تھا جواب دیا اس وقت وہ روٹی تو اب کرتی گویا خود کو بھول گئیں اور دوسروں کو یاد رکھا۔ (بخاری ص ۱۲۰، اب داہم)

نبی اکرم اور اہل بیت تو جو دو کرم اور ان کے۔ جان میں سب سے گئے تھے۔ بیزار داشتات ہیں کس کس کا کر کیا جائے۔ مدحت مگر محبت سے لوگ ویسے تھے جہیں علم نہ تھا کمان کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ علی بن جبش (ادیب العلماء) کا وصی ہوا تو یہ مسئلہ

بند ہو گیا۔ اس وقت لوگوں کو ظلم ہوا کہ وہی تھے جنہوں کو چھپ کر ان کے ہاں سہارا
پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹے اور بیٹیاں پر حاجت
مندان کے لئے وزن افٹانے افٹانے کا کام چلے گا۔ (مکمل دکان دار ہوا)

حضرت ابو ظر امہادی کی طاقت و قیادہ کا واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ وہ بار
رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے حقہ بھوک اور قافہ ہے۔ پھر
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی اس بات پر ایمان کرے۔ یہ من
کر ابو ظر امہادی اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے
مہمان ہیں۔ مگر میں بروکھ ہے نہیں کر دیا جائے۔ جواب ملا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے۔
ابو ظر امہادی نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بھلا کر سنا دو اور جب کھانا خور دے تو کسی بھانے پر ان
بجھا دینا تاکہ مہمان کہے کہ ہم بھی شریک طعام ہیں چنانچہ یہی ہوا اور ان کا خاٹا ان بھیر
کھائے اور ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو ظلم ہوا تو بہت غصہ ہوا۔

(مکمل دکان دار ہوا)

بعض محدثین کی رائے ہے کہ اس واقعہ پر آیا بعد نازل ہوئی۔

وَاللَّيْلُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورہ نازعہ)

"اور وہ لوگ اپنی ذات پر رنج و غصہ ہیں خود خود حال ہی کیوں نہ ہوں۔"
حضرت محدثانہ بیانیہ کہا کرتے تھے "میری اہلی میں سورج ہے اس میں کوئی
جز ٹھہرتی ہی نہیں۔ اگر ایک بڑا دروازہ بھی میرے پاس آئیں تو مارتے مارتے سے پہلے قتم
ہو جائیں۔" ایک مرتبہ اپنی خواہش یہ بتائی کہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی وغیرہ میرے ساتھ
رہے وہی ہائے اور میں ان کو کوئی کھانا نہ دے۔" (مکمل دکان دار ہوا)

کیا اور کن پر خرچ کیا جائے

اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مہلت دے دی ہے کہ لوگ اپنی ملکیت کا بہترین حصہ اخذ

میں خرچ کریں اور شکر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَعَافٍ جَدًّا لَكُمْ مِنَ الْآرَاضِ

(سورہ بقرہ، ۲۶۷)

”اے ایمان والو جو مال تم نے کمائے میں اور جو کچھ تم نے زمین سے تمہارے لئے
لے لیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لو خدا میں خرچ کرو۔“

پھر سورہ آل عمران (آیت ۹۴) میں ہے: تَاكِفُوا لِلنَّاسِ لَنَا ذَلِيلًا وَنَحْنُ
عَلَيْهِمْ أَعْيُنٌ مُدَبَّرَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْفَرِيقَ ۚ
فریق دو کرو جنہیں تم منہ زور رکھتے ہو۔“

پھر مال راہ خدا میں دینے میں سخت یہ بھی ہے کہ انسان کی مال و زر سے محبت کم
ہو جاتی ہے۔ جذباتی و عصبانی چیز کا رادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ضرورت مند
لوگوں یا معاشرہ کے کام آتی ہے۔ صاحب کسٹم جو رحمت اللہ علیہ تھے انھوں نے کئی اللہ سے
مطلق احکام اللہ کی اس گن سے بھا آدی کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے
تھے اور اپنی خواہشات کا نظر انداز کر دیتے تھے۔ غرض کہ ان کے ساتھ پر حضرت ابو بکر صدیق
نے تمام اشیاء پر حضرت عمرؓ نے اپنے پاس جو کچھ اس کا نصف اللہ کی راہ میں دے دیا تھا!
نہی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا باغ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وقف
کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جامع اور مختصر اور شکر میں عطا ہے کہ مال گن لوگوں پر خرچ کیا
جائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَحْرُومُونَ (سورہ بقرہ، ۷۰)

”وہ ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں حق ہے مگر وہ محروم کے لئے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ”حق“ کو استعمال فرمایا ہے جو اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے
یعنی یہ کہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر یہ فرض ہے کہ معاشرے کے محروم طبقے پر خرچ
کرے۔ حق ہمیشہ رویت ہوتا ہے۔ ظاہر ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نکتہ برآمد ہوتا ہے اہل

ثروت حضرات محرم حاجت و عجز پر اپنے خود غم رہائی کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو حکومت انہیں مجبور کر سکتی ہے کہ وہ خرچ کریں اور پانچ دن تک کریں جو ان پر عائد ہوتا ہے۔
 پر قرض حسنہ اللہ کی روئے میں خرچ کرنا قرض حسنہ کی طرح نہیں آتا ہے۔
 من ذلک لدی بقر من اللہ قرض حسنہ لہ یحفظہ لہ ینفقہ لکھوۃ۔
 ”تم میں کوئی ہے جسے اللہ قرض حسنہ دے تاکہ اسی سے کئی کام آجائے۔“

(سورہ البقرہ: ۲۷۳)

قرض حسنہ سے مراد وہ قرض ہے جو غائب نکلے اپنے اور بلا کسی غرض و مفاد کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہِ خدا میں خرچ ہوتا ہے اللہ باری تعالیٰ اسے اپنے امداد قرض قرار دیتے ہیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ سے بہتر مفروض کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ اصل کے علاوہ دیکھ و حساب راہِ خدا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں قرض کی لازمی تلقین دہاتی کرتے ہیں۔

و ما یفلو من شیء فی سبیل اللہ یوف اللہ کم (سورہ البقرہ: ۲۷۳)

اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر دے وہ پورا تمہیں ملے گا۔“

سورہ اللہ پر میں حدیث کا ذکر ہے۔ صدقہ اللہ کے امداد قرض فرمایا گیا ہے قرض اس لئے کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے دیکھی کا پلاد و دھارہ و باور عطا اور مطلقہ و مطلق کے اور یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریریں و ترغیب بھی انسان کے اپنے اور اس کے ہم جنسوں کے مفاد میں دی ہے۔ حالانکہ اس سے اللہ باری تعالیٰ کی امداد قرض کو عطا نہیں پہنچتا۔ اس خرچہ کو گناہ کا کبھی بھی انسان ہی کی عطا کے لئے صادر کیا گیا۔
 شانِ ربوبیتِ ملاحظہ ہو کہ عبادت کا نصبہ اس میں ہی عطا نہیں ہے۔

انفاق ریاء سے پاک عطا کے ساتھ میں بھی مخلوق پر خرچ ہو گا وہ انفاق فی سبیل اللہ و خدمتِ خلق کی ذیل میں آجائے بشرط یہ ہے کہ انکی نیت اللہ کی خوشنودی ہو اس وجہ سے نہ ہو کہ اس سے لوگوں میں شہرت و عزت حاصل ہوگی یا سیاسی مقاصد مل ہوں گے۔ بلا غرض خدمتِ خلق میں انسان کسی کے عطا سے نہیں کر چھوٹے کسی پر احسان جتنا آتا ہے۔ اور

نہ یہ شخصیں ہی کرتا ہے کہ عطا اس سے مختلف ہے یا ناقص صرف خلوص نیت کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا اضافہ کر کے خلوص ہی کا مطالبہ کیا ہے۔ خلوص بدعیاً اتم اس وقت ہوتا ہے جب انسان انجمنی حاجت مند یا معاشرے کے رفاہی کاموں میں خرچ کرے کیونکہ اس صحت میں خلوص ہی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا صَبْرًا مُّجْتَمِعًا لِلْعَدُوِّ وَالْآسَفِ كَالْمَعِيِّ بَلْغُوا** (سورہ البقرہ: ۱۷۷)

”اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتنا کر فوراً دے مگر اس شخص کی طرح بردبار نہ کرو جو پہلے بل میں لوگوں کو کھانے میں خرچ کرتا ہے۔“

اللہ سے اجر کی توقع ہونے لوگوں پر احسان جتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ نے سورہ البقرہ (آیت ۲۱۷) میں بغیر طریقے سے خرچ کرنے کو زیادہ نفی قرار دیا ہے۔

ان لبدًا و الصداقات لعمامی وان تظفروها وتزفوها الطرأة فهو محرم لکم۔ اپنے صدقات (اللہ پر ہونے والے) بھی اچھا ہے لیکن انہیں پھینکا کر حاجت مندوں کو دے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ کڑا ہے۔

یہاں یہ واضح کرنا مناسب ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی تو یہ لازم ہوتی ہے مگر اس صورت میں بھی اللہ کی رضا غرضی نظر ہو۔ لہذا تو اصل صدقات کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ پھینکا کر چیز دینے میں دیا کا پکاؤ از خود قائم ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں کی عزت نفس بھی بگڑتی نہیں ہوتی۔

مسلمان کا ساتواں حق صدقات و خیرات

قرآن حکیم کے مطلق حدود و احادیث میں بھی صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام (ع) پہلے یہودی تھے اور ہجرت کے بعد حضور ﷺ کے درود

مہینہ پر سنا مبارک دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جو نے جس کا چہرہ نہیں ہو سکتا (جوان کرتے ہیں کہ
پیڑ، درخت اور انہوں نے رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا تو کو سلام کا نہیں
تھا اور وہ لوگ نہ کھانا کھا کر نہ چلے گئے کیا کرو۔ (محمود علیہ السلام فضل حضرت خدیجہ امینہ علیہا السلام)
کھانا کھا کر ایک حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ مہل یہ پسند
ہے۔ کہ کسی کو روٹی کھلائی جائے مسکین وہ اللہ سے جس کا ساتھی بہانہ ہو۔ یہ وہ صورت اور
مسکین کی حاجت دعا کی کہ ثواب عظیم ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔
یہ وہ صورت اور مسکین کی ضرورت میں کو خوش کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ
میں چاہ کر کے والا۔ (محمود علیہ السلام کتاب اللہ و رسول اللہ)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات جو دہائی سے تاریخ میں پڑی ہے۔
سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث حدیث سے نا آشنا حتیٰ جو مال آتا تھا
فوراً صدقات و خیرات کے ذریعہ تقسیم کر دیتے تھے۔ امیر مہاجر رضی اللہ عنہ نے ان کی
چاہ بے کھلا گھاتا:

لا تعبر فی الاسواق "فریج کرنے میں صرف بے کام لے کر کوئی بھلائی نہیں۔"
امام موصوف رضی اللہ عنہ کا جواب بیوند سے گھنے کے قائل ہے۔ آپ نے فرمایا:
لا تعبر فی الاسواق (محمود علیہ السلام صدم)

پہلی حدیث ہے صرف امیری خیرات صدقات کے ثواب سے نہیں بابت نہیں ہوتا
بلکہ فریب بھی انھیں حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:
الکلمۃ الطیبۃ صدقہ "ایک شہادتی بھی حدیث ہے۔"

(محمود علیہ السلام کتاب اللہ و رسول اللہ صدم)
ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر نہ کرنا صدقہ (محمود علیہ السلام کتاب اللہ و رسول اللہ)
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
"فمہرہ ولی سے چلے آنا سب سے سبکی ٹکلی ہے۔"

دعوت لگانا بھی کار خیر میں شامل ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص دعوت لگائے یا کھیت لگائے اور اس سے کوئی پردہ، چوپایہ یا انسان نکالے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے۔

(بخاری، کتاب غرہ، باب غرہ، ج ۱)

کسی مسلمان کو صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ اور خیر خواہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یوں نصیحت فرمائی تھی۔ جب تم میں سے کوئی اس شخص کو مشورہ طلب کرے تو اسے لازم ہے کہ اس سے وہی بات کرے جو اس کی خیر خواہی کی ہو۔“

(بخاری، کتاب کتاب الادب)

غیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صاحب صحیح مشورہ دیا جائے۔ اچھا مشورہ بعض اوقات بہت کارآمد ہوتا ہے۔ جو سنا ہے کہ تمہاری مور میں مشورہ بیٹے والا آپ کے منہ مشورہ سے اپنی بد حالی سے نجات حاصل کر لے یا کوئی شخص درست مشورہ کی وجہ سے کسی غلط کام کے ارتکاب سے ڈک جائے۔ ایسے بے شمار معاملات ہیں جو بعض اوقات صحیح مشورہ سے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ دو ٹیپیاں ہیں جن پر ہم غور نہیں آتا اور یہ صدقہ اور خیریت ہی کی طرح اصول ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تائید کے لئے فرمایا: اللہیں اللہیں، خیر خواہی کرنے والوں کا نچڑ ہے۔

(بخاری، کتاب الامان، مسلم، کتاب الامان)

خدمتِ خلق کی ارفع قسم

خدمتِ خلق کی نہایت اعلیٰ اور رفیع قسم ایسا ہے۔

ایسا کہ مطلب اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دینا ہے۔

مفسر ﷺ سرایا ایسا کہ دوسری رحمت تھی۔ صحابہ کرامؓ کے کردار و اعمال میں اس کا پورا پورا نمونہ موجود تھا۔ عین مشورہ کے قصائد کے انکار کا یہ عالم تھا کہ ہجرت رسول اللہ ﷺ

کے بعد ان کی خدمت میں پیشکش کی کہ ہمارے باغات اور نخلستان حاضر ہیں اور حضور ﷺ انہیں ہمارے اور ہمارے بیعتیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مہاجرین تو باعباری و کامکاری نہیں جانتے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ ہمارے حصہ دے دیا کرو۔ انصارؓ نے کہا: معنا و معنا مہاجرین بھی ہمارے کے اس مہاجرہ پر پکارا ہے ہم نے اس درجہ انہما کرے و ان لوگ نہیں دیکھے کہ اپنی جائیدادوں میں خود کام کریں اور ہمیں پیٹھے بھرے حاصل جائے دو عمرہائی بعد ان لو علیہم السلام و انہم علیہم السلام (یعنی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کروں) کی مانند ہو گئے۔

فردا صبح کے موقع پر حضور ﷺ کی مالی اور دینی بائبل پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اتنا کچھ دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا کچھ گھر کے لئے بھی چھوڑا ہے۔ "اللہ اور اس کے رسول کا نام" حضرت ابو بکرؓ کا جواب تھا اس موقع پر حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے گھر کا نصف اٹھا دیا تھا۔ (بخاری شریف، کتاب التہجد، ۱۸۸)

حضرت عثمانؓ نے تین صدقہات مع کپڑے چھڑے میں دے دیئے تھے۔ اس سے پیشتر ایک موقع پر حضرت ابو بکرؓ نے ارشاد فرمایا: لیس فیما لولہم حتی تنظروا اعدائہم۔ (سورہ آل عمران ۹۴)

(تم مجھ کے کمال درجہ کا نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے غریبانہ کردہ کے درمیان کو پہنچے) سننے کے بعد اپنا محبوب باغ مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

(بخاری شریف، کتاب التہجد، ۱۸۸)

اسی طرح حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے خاد کیلئے غصے والی کاکڑیں خرید کر وقف کر دیا تھا۔ (بخاری شریف، کتاب التہجد، ۱۸۸) رسول اللہ ﷺ نے اس پر حضور ﷺ نے انتہائی خوش ہو کر فرمایا تھا کہ عثمانؓ نے جنت خرید لی۔

موجودہ دور میں خدمتِ فلاح کا جذبہ ہر ملی ممالک میں عام پایا جاتا ہے۔ لوگ تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کے لیے دل کوئی کر چھو دیتے ہیں۔ تقریباً ہر ملک میں باقاعدہ

رفاعی اور اسے سوچو جو ہم کی صلاح و بہبود کے کاموں میں کثیر رقم صرف کر رہے ہیں۔ صرف اس کے لیے پانچ ہزار چار سو چوبیس (۱۵۰۰۰) روپے ہیں۔ جو رفاعی یا امور کیسے وقف ہیں۔ (یہ تعداد ۱۷۷۱ء کی روپائی میں تھی۔)

اب اس ملک میں ”کافی عداوت“ یا رفاعی امور میں دلچسپی کا فقدان ہے لوگ ہر کام میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔

مسلمان کا آٹھواں حق، کہ مسلمان سے عیادت کی جائے

عقیدت عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ فوراً ہو جائے تو اس کی تعویذ کی جائے۔ اعزہ و اقارب کے معاملے میں تو یہ امور فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کی تعویذ کی عیادت یا تعویذ بھی واجب ثواب ہے۔ بلکہ بعض روایات واجب ہو جاتی ہے۔ سورج ﷺ کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں۔ ”مسلم کا جنازہ بیمار پریش کی عیادت کرنا جائزہ کے ساتھ چانا اور دوستوں کو سنا کرنا۔“ (بخاری کتاب الجنائز ج ۱، مسلم ج ۱)

امدادیت کی روح ہے فضیلت۔ اس حدیث سے ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق کی تکلیف کا احساس کہ بیمار پریش کی عیادت کرنا کتنا مستحسن عمل ہے۔ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اسے دم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پریشی نہ کی۔ انسان جواب میں کہے گا اسے پروردگار میری بیمار پریشی کیسے کرتا؟ تو اسے سب کا پروردگار ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا اللہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پریشی نہ کی۔ اگر تو انکی بیمار پریشی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔“ (مسلم کتاب البر ج ۲)

اس لئے جب کوئی ”بزرگوار، صاحب دوست، واقف و غیر بیمار پڑ جائے تو اجازت میں اسکی حوائج پریشی کے لئے ضرور جانا چاہیے۔ اگر بیمار کے ساتھ اس کے

تعلقات اچھے نہ ہوں تو اس کو ایسے وقت میں نہ لانا چاہیے بلکہ جب یہ ہمدردی کا ثبوت دے۔ اگر یہ بالکل گہوارہ ہو تو مریض کے دھڑکنے والوں کے پاس جا کر اس کی مزیت پر مبنی کرے اور انہیں تسلی دیتا ہے۔

حضور ﷺ کا طریقہ عیادت

حضور نبی اکرم ﷺ بیماروں کی عیادت جو بے انتہام سے فرمایا کرتے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر پوچھتے "کیف تہدک" (تمہاری طبیعت کیسی ہے) بیمار کی پریشانی اور غم پر ہاتھ رکھتے اور تسلی دیتے ہوئے فرماتے: لا مأسأ مطہوراً من خدا اللہ "مگر کسی کوئی بات نہیں اٹھنے چاہتا ہو پاک ہو چلا آگے۔" (یعنی بیماری سے گناہ چھڑ جائیں گے) اور شفا کے لئے دعا فرماتے۔ حضور ﷺ نے مشرک بچوں کی عیادت ہی نہیں کی۔ ایک یہودی بچے کی عیادت بھی فرمائی جس کا باپ حضور ﷺ کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ حلقہ گوش اسلام ہو گیا۔

چند اصول عیادت

تھک دیا اسلام نے رحمت اللعالمین ﷺ کی احادیث کی روشنی میں اصول عیادت وضع کئے ہیں۔

- ۱۔ مریض کی عیادت کے لئے عین روز ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ مریض ایک دو روز میں شفا پا لیا ہو جائے مگر مرض شدید ہو تو پہلے جانا بھی مناسب ہے۔
- ۳۔ مریض سے تھوڑی گفتگو کرے۔
- ۴۔ مریض کے پاس نہ جان دیر تک نہ بیٹھے خصوصی شخص و مہمان سے سبکی ہیں۔
- ۵۔ مریض سے تسلی کا موعظہ میں بات کرے اگرچہ الفاظ حکمت حال سے ہم

ہنگ نہ ہوں۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ چار مواقع پر فقہان بطور مصلحت خلاف

و نقد بات بھی کہہ سکتا ہے۔

(۱) ہر بیٹی کے پاس عیادت کے وقت۔

(ب) بیوی کی تالیف قلب کے لئے۔ حوالے سے خوبصورت کہنا و اس کے کسی کام کی زیادہ تعریف کرنا۔

(ج) جرم اعانت کے خوف سے۔ مثل کے طور پر کوئی مسلح آدمی ایک آدمی کے قتل کی نیت سے تعاقب میں ہے اور آپ کے ظم میں ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو تعاقب کرنے دے کے انتظار پر مناسب اتفاق میں کاغذی ناہر کرے۔

(د) دو مسلمانوں میں مسلح کرانے کے لئے۔

ترمذی کتاب المیرۃ الیہا و کتاب الادب: احیاء العلوم باب بیان ما یخص لہ من الکذب ج ۳ میں تحریر ہے کہ تین صورتوں میں کذب کی اجازت ہے۔ کذب فی الامداد و العرب و والمرأۃ۔ باقی صورتیں بیان پر قبض کی گئی ہیں۔

مسلمان کا نواں حق، کہ مسلمان سے قہریت کی جائے

زندگی اللہ کا عطیہ ہے۔ اور وہی ماس کو ختم کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تاہم انسان کا اس عطیے پر اظہار سرت کرنا اور اس کے سلب ہونے پر حزن و ملال میں مبتلا ہونا لغوی امر ہے۔ بخشنے فرمایا کہ اس طرح ہم اپنے بدوں کی آزمائش کرتے ہیں۔

و لیسوا لکم بشرۃ من الخوف والھوج و نقص من الاعمال والانس والھمرات و بشر الھابون۔ (البقرہ ۱۵۵)

ہم ضرور جسمیں خوف و خضر کا قد کشی جان و مال کے نقصانات اور پھوس کے گھاسنے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے اور خوف خیزی دیتے ہوئے میر کر سکتے ہیں۔

پر چھین کن حالات یعنی کسی اجتماعی فوج کی موت پر میر کرنا اور اپنے مقصد حیات کو مسلسل جاری رکھنا بڑی عبادت ہے۔ جس کا صلہ صرف جنت ہے۔ یہ اس حدیث سے

ظاہر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے منوں کے لئے بیکڑ بنائیں رہنے والوں میں سے اس کی کسی پلڑے کی جان بنائیں۔ پھر وہ اس کو ڈوب سکے (اور میرے لئے ایسے شخص کے لئے میرے پاس جنت کے سوا کوئی صلہ نہیں ہے۔ (بخاری کتاب الدعوات ص ۲۷۷)

مگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی فتن اور محبت ہوگی تو اسکی ہر ادا کا رد عمل صبر یا شکر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہاں میں بایز (محمود غزنوی کے تلامذہ اور جرنیل) کا قصہ بیان کر دوں۔ محمود غزنویؒ نے ایک مرتبہ محنت کی جو کھانا کھا جائی کیا گیا سخت کڑوا تھا جو بھی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اگلے دن تمام لہذا کھا کر باہر دوسروں نے لہذا سے بچ چھا کہ تم انکا کڑوا کھانا کیسے کھا رہے ہو۔ لہذا نے جواب دیا کہ آج تک تو میں اپنے محبوب (محمود غزنوی) کے لئے کھانوں سے کام دہن کی قرضی کرتا رہا ہوں اور آج ایک روز کڑوا کھانے کو ملا ہے تو اسے کیسے چھینک کر ناشکر کرنا تھا کروں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خدا احسانات کیسے ہیں اور عطیات سے لہذا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی انصاف کو جو پہچانی ہوئے کی وجہ سے انسان کو مزید ہوتی ہے وہاں کے لئے تو اس کا رد عمل ناشکر کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔

جان دی دی ہوئی اسی کی جی حق تو یہ ہے کہ حق اور انہ ہوا

اسی لئے حضور ﷺ نے موت پر نو حاور نام کو سخت ناپسند فرمایا۔ حضور ﷺ کے عزیز حضرت جعفر طبریؒ واقعات پر آکھشیدہ صدمہ صدمہ محبتوں نے آکھشیدہ صدمہ صدمہ شروع کر دیا آنحضرت ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور یاد آئے پر فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ (بخاری کتاب الدعوات ص ۲۷۷)

میت کے لپٹے تو یہاں جاتا ہے۔ خود محبت اور فراموشیت سے خود حضور ﷺ کی ہنکوں سے اپنے صاحبزادے کو لپٹا لپٹا اپنے محبوب عزرا حضرت حمزہ و حضرت جعفر رضی

اللہ عباد کی بہی پہا کی سے آنسو جاری ہو گئے تھے

حضور ﷺ کا حصول تھا کہ جب کوئی سناٹا دگات پاتا جاتا اس کا چارہ خود پڑھاتے اور ہمسائے گن کے پاس جا کر تعویذ فرماتے اور دلاسا دیتے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس خیل سے کہ اندھیری رات ہے حضور ﷺ کو تکلیف ہوگی خبر دی اور انہیں ذہن کر دیا۔ صبح کو معلوم ہوا تو رحۃ اللطیفین ﷺ نے ہم اشعار کی شجاعت کی اور قبر پر چاکر جنازہ پڑھا۔ (مسلم کتاب الجنائز ۱۸)

آداب جنازہ کے متعلق بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنازہ چاتا ہوتا اس کے ساتھ ہوا۔ ورنہ کم از کم اس کے گزارنے تک گھر سے دور۔

(بخاری کتاب الجنائز)

تین دن تک تعویذ کرنا درست ہے تعویذ کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کے گھر بہت فاصلہ پر قائم کریں۔ ائمہ اربعہ روایتی کے بعد چلے آنا مناسب ہے۔ علاوہ ان کے کہ کمانے پینے سے بھی چٹا ہوا ہے۔

نہ ہب کا نیچر حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں عقل کو اہم ترین رکن کی حیثیت حاصل ہے۔ (مجموعہ بیرونی، حقوق العباد)

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پوچھو بڑے بڑے حقوق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں لیکن یہ سب ہاتھ لگے گا کہ مسلمان کے صرف یہی حقوق ہیں بلکہ مختلف حیثیتوں میں مسلمان کے مختلف حقوق ہیں۔

مسلمان کے مزید مختلف حقوق

مسلمان اگر والدین کی صورت میں ہو تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کو کسی بھی اعتدال میں کوئی تکلیف نہ دی جائے ان کے ہذبات کا خیال رکھا جائے وہ اگر اعتدال کر جائیں تو ان کے لئے دعا مستحکم اور تمام کیا جائے

مسلمان اگر بیہوشی کی صورت میں ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں، چھایاں یا گردنوں تو ان کے درمیان بدل کیا جائے۔

مسلمان اگر شوہر ہو تو اس کا حق بیہوشی پر یہ ہے کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، شرعی حدود میں رچے ہوئے اس کی بات مانے، اس کے گھر اور دوست کی حفاظت کرے۔

مسلمان اگر نوکرا کی صورت میں ہو تو والدین پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں انہیں نماز کی عادت ڈالیں ان پر رزق حلال خرچ کریں ماوراء میں انصاف کریں۔

مسلمان اگر عقیقہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے بیاور دیا جائے تاکہ وہ احساس بکثرتی کا شکار نہ ہو، اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے اس کی صحیح بچ پر تربیت اور پرورش کی جائے۔

مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے اس کے ساتھ احسان کیا جائے ایک دفعہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے تین بار جسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سچا بچہ بچ چھا یا رسول اللہ ﷺ کون، آپ ﷺ نے فرما دیا وہ شخص جس کا بچہ وہی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہے۔

مسلمان اگر آپ کا غلام اور نوکر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے اچھا چھانچھا مل جائے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اس کی چٹائی نہ لگائی جائے، ممکن ہو تو اسے کھانے میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔

مسلمان اگر عالمِ دین ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جائے۔

مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت، محبت، لاروں لگی کا

مسلمان اگر خوشی سحر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خدمت میں مسابقت کی جائے رائد اور ضرورت چیز اس کو دے دی جائے اگر وہ چیل ہو تو اسے اپنی سواری پر بٹھا لیا جائے۔

مسلمان اگر مالک ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی امانت میں خیر نہ لے کر دے جائے اس کے ساتھ خیر خواہی و ملا معاہلہ کیا جائے۔

مسلمان اگر مزدور ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری اور جلد اسے دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت نفس ہمارا ہو۔ میں مختلف معاشرتی حیثیتوں کے اعتبار سے مسلمان کے مختلف اور متنوع حقوق ہیں۔

آئیے! ہم اپنا محاسبہ کریں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا جائزہ لیں کیا ہم واقعی ان سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ عیدانوں کے حقوق چھوڑ دیتے، اسی کافروں کے حقوق چھوڑ دیتے، آج آپ اپنے جائزہ کو صرف اس تک تک محدود رکھیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہم پہ لازم ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ضمیر کا کاوا کر بالفرض "ہاں" کہہ بھی دیں تو حقائق و واقعات پیچ پیچ کر کہہ رہے ہیں کہ "نہیں نہیں"۔

ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عبادت کے ساتھ تشبیہ دی تھی جس کی انشیں باہم مل کر اس کی تکمیل اور مضبوطی کا سامان کرتی ہیں، ہمیں اس "جسد واحد" کے ساتھ تشبیہ دی تھی جس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں آتا ہو جاتا ہے قرآن نے ہمارا تبارک "و جملہ بینہم" کے ساتھ کر لیا تھا کہ "لا الہ الا اللہ" کی بنیاد پر ہمارے درمیان محبت و اخوت کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ "دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں مگر یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکا، ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے لڑکے سے رنج و غم جائے

ہندوئیں کہ ایک ماں، اپنی گود سے لپٹے بچے کو انگ کر دے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہدو مدت، خون اور نسل کے باندھے ہوئے جان و گدو صحت فوٹ جائیں مگر جو رشتہ ایک چھین کے مسلمان کو افریقہ کے مسلمان سے ایک عرب کے بدو کو تاتار کے چرواہے سے اور ایک ہندوستان کے نو مسلم کو کہ سطر کے کج نسب قریشی سے بڑھست دیکھ جان کرتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے اور اس زنجیر کو کاٹ سکے جس میں خدا کے ہاتھوں نے انہوں کے دلوں کو بیکٹھ کے لئے جکڑ دیا ہے۔

میں اسے مزاح بن ملے اور اسے بچہ ماتم زندگان کا لہذا سلام اگر پہنچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں یہ وہاں اسلام کے سروں پر گوار چمک رہی ہے تو قہر ہے اگر اس کا دھرم ہم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں، اگر اس آسمان کے نیچے نہیں بھی ایک مسم جہود تو حید کی لال ٹوپ رہی ہے، تو لعنت ہے ان کرہ زوں زعمہ کیوں پر جن کے دلوں میں اس کی ٹوپ نہ ہو اگر اٹھ اٹھان میں مسابہ اور مصافحہ کی ہے حریفی ہو رہی ہے تو ام کو کیا ہو گیا کہ اسے دل دھگر کے ٹکڑے نہیں کرے، کشمیر میں آسمان سیڑیوں کو گویوں اور سنگیوں کا نشانہ ٹالیا جا رہا ہے جن سے نزع کے عالم میں احمد ان لالہ اللہ کی آواز گل رہی تھی تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکار ہو اگر اپنی گردلوں پر اس کے نشان محسوس نہ کریں، اگر عرب کے دیگر دلوں میں فکر توحید کے خاکسوں کے بدن اسلیب پر مشوں کی گویوں سے پیچیدہ رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول ﷺ کے مطلق ہوں، اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لوح کے لئے بھی ہر صحت اور سکون محسوس نہ کریں، مجھ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر مدینہ جہاد میں کسی بھی مسلمان کے گھر میں ایک کانچا چھ جائے تو قسم ہے خدا نے اسلام کی کہ کوئی پاکستان کا مسلمان، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی محسوس کو گھر کی چکا اپنے دل میں محسوس نہ کرے اگر ایک ڈار ماں صرف اس لئے کانٹوں پر دات گز رہی ہے کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں

تو آف ہے ہماری دعوہ گویں پر اگر ہم خواب خرگوش کے حرے پیتے رہیں، اگر ایک فقر زدہ باپ صرف اس لئے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس سے اس کے بھوکے بچوں کی جیہی سنی نہیں جاتی، تو اس باپ کا وہن باپ کے ساتھ ساتھ عیس بھی اپنی گردنوں کو آخرت کے پھندے کے لئے تیار رکھنا چاہئے، اگر ایک سہاگن صرف اس لئے بیوہ ہو جاتی ہے کہ ہسپتال میں آخری ہچکیاں پیتے ہوئے اس کے شوہر کو کوئی مسلمان خون دسپنے کے لئے تیار نہیں تھا تو تعجب ہوتا ہے، وہاں کائنات کی شان رحیمی نمود کر رہی ہے کہ اب تک ہماری رگوں میں خون کی گردش کیسے جاری ہے۔

غریب پاد رکھیے اگر اگر کسی مظلوم کی داد دہی کے لئے، کسی تان شینہ کے علاج غریب مسلمان کی ضرورت کے لئے، بھوک سے تھکے والے کسی مصحوم بچے کا پیٹ بھرنے کے لئے، بیماری سے غافل کسی مسلمان کی عیادت اور اعانت کے لئے ہمارے دل میں درد نہیں اٹھتا، ہماری تجویزوں میں اور قیاس پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اعضاء حرکت میں نہیں آتے تو ہمیں ایک گہری نظر سے اپنے سینے کا جائزہ ضرور لے لینا چاہئے کہ کہیں وہ ایمان سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ ہرے میاں اس مسلمان تو بڑا احساس ہوتا ہے اس کی حالت کو یہ ہوتی ہے۔

مگر چے کسی چے بچے ہیں ہم اس کے ہمارے جہاں کا درد ہمارے دگر میں ہے

(مکملہ ص ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵

طرح بھیجنے ہیں، میں نے ابھی چھ روز پہلے خبریں اخبار میں چڑھا کر ایک ماں نے اپنے مصوم بچوں کے گلے کاٹنے کے بعد اپنا گلہ بھی کاٹ لیا اور خودکشی کر لی موماں جو بچوں کے پاؤں میں کاغذ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس شرقی ماں نے جانتے ہوایا کیوں کیا صرف اس لئے کہ اس کے اندر اپنے بھوکے بچوں کی تحریک دیکھنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا، کیا ان مصوم بچوں کا خون اسب وڈیروں، چوہروں، دیہاتوں، سرمایہ داروں اور حاکموں کی گردن پر نہیں ہے، جو ان کی ادنیٰ ہوئی دولت و ثروت پر فخرانے کے ساتھ بن کر بیٹھے ہیں۔

کیا ان نوغیر کیوں کے سٹے جانے کا وہ نظام ذمہ دار نہیں ہے جس نظام کی بدولت امیر امیر تر ہو رہے اور غریب غریب تر آ رہے وہ اسلام کا کافی اور مثالی نظام! جس میں طیلہ وقت روٹے ہوئے بچوں کا پیٹ بھر کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیا تھا، جس نظام میں کتے کا بھوکا براہی کا قاتل برداشت تھا۔

اس گلہ خیز قاتل پر انہوں میں ایک خبر شائع ہوئی وہ کہہ ہی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ خبر پڑھ کر میرے قورود گئے کھڑے ہو گئے اور میرے جیسے سنگدل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، خبر یہ تھی کہ جناب کے کسی شہر میں عابد اقبال نامی ایک مصوم بچے نے ریل گاڑی کے چپے آ کر خودکشی کر لی وہ خودکشی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عید کا موقع تھا اس کے ہم عمر دوسرے بچوں نے بٹے کپڑے ملوائے تھے اقبال نے اپنے والدین کے سامنے اصرار کیا کہ مجھے بھی بٹے کپڑے ملوا کر دیے جائے مگر وہ غریب کے ہاتھوں اس قدر رنجور تھے کہ اپنے تخت جگر کی یہ پھوٹی سسہ خواہش بھی پوری نہ کر سکے، چنانچہ دل شکستہ بچے نے اپنی زندگی کا چراغ گل کر کے عالم سہاج کے منہ پر ایک زنائے وار تھپڑ رسید کر دیا۔ دور حاضر کے پتر صفت مسلمانوں کے ضمیر پر بھاری بھر کم اتھوڑے کی ضرب لگادی۔۔۔ اے سنگدل انسانو! تمہارے بچوں کے ڈولیں ہر میسے جگہ ہر پتے تہہ دیں ہوتے ہیں۔ ان کا اسکول کا یونیفارم الگ ہے کھیل کو کی وردی الگ ہے شادی بیاہ

کا لباس جدا ہے مگر کے کپڑے ملے جھڑ ہیں۔ ہاؤس کا سوٹ اور ہے۔ سونے کے لباس نہیں
 ہیں، مگر تم نے بھی سوچا کہ یہاں ایسے بچے بھی ہیں جن کو حید کے لئے بھی نیا لباس نصیب
 نہیں ہوتا؟ کبھی تم نے ان کے ہاتھ پر لباس اور پٹے پرانے جوتوں کو دیکھا ہے جو ستر
 کے تھامے بھی پورے نہیں کرتے؟ مگر تم کیوں دیکھو گے تمہارے دیکھنے کے لئے دنیا
 میں دوسری چیزیں کیا تم ہیں؟ تمہارے پاس اتنی فرصت ہی کہاں ہے اور تمس ہے کہ لڑکھ
 دوست سے معذور بعض حضرات چ بھی کہہ دیں کہ اگلی آج کے دور میں کون اتنا غریب
 ہوگا جسے ہاس بھی معذوری چیز کی ضرورت ہو میں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کیلئے وہ
 خبر سناؤ یا کافی سمجھتا ہوں جو مئی ۱۹۸۹ کو جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی خبر یہ تھی کہ بنگلہ
 دیش میں ہر سال ایک شہر میں ایک صاحب ثروت غریب عورتوں میں مفت سارے لباس
 تقسیم کرتے ہیں (کیونکہ بنگالی خواتین ہاں محوم سادھی ہنستی ہیں) اس سال سارے لباس
 لینے کے لئے دور دور سے اس قدر عورتیں جمع ہو گئیں کہ انھیں عورتیں جہوم میں جاکر کر
 ہدک ہو گئیں اور پھر ان ہر نصیب عورتوں کو سارے لباس کے ہوائے کفن پہنا دیا گیا۔ میرے
 اللہ اتنی میری زبان میرے قلم میں یہاں دور دور پر پھلا کر دے جو پھر حیرت دہوں کا موسم
 کر دے۔

علامہ اقبال کے کئے ہی اقبال ہیں بڑھنگ کے لباس سے محروم ہیں کئی عوامائیں
 ہیں جنہیں نہ پنے ہو کے بچوں کی جلیں کٹی پڑتی ہیں۔

سوچئے میرے دوست سوچئے! کیا یہ ساری باتیں یا انسانا کہ دو تھکاتے سینے کے بعد
 آپ اس نتیجے پہنچے کہ خدمت خلق کا کام سارے اسلامی مصلوہوں کی بنیاد پر حلیم
 طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ سارے اجتماعی سطح پر
 کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے لئے ہر کام تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اللہ جہد کیا تھا ایک غلامی
 مرکز کی تعمیر ضروری ہے، سہاں معاملہ میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، مسجد بنے

حکمہ کے نادر اور سختی و قہر پر غور فرمائی جاسکتی ہے۔

مجھے اس ساقیوں پر تعجب ہوتا ہے جو لازماً زندقہ کو عبادت اور اللہ کے احکام سمجھنے میں لیکن مظلوموں کی دلدوزی، بیوقوفوں کی خیر گیری، قبیحوں کی سرپرستی، مریدوں کی عیادت اور ناداروں کی اعانت کو عبادت سمجھتے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں میری ان دلیل معروضات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کاموں کے عبادت ہونے سے انکار کرتا ہے تو اسے اللہ ہی سمجھے۔

پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ فریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے، اگر ہم نے ناداروں کی سرپرستی نہ کی اور کوئی شخص محض اپنے پیسہ کی آگ بجھانے کے لئے کافر بن گیا تو ہم روز قیامت کی مسئولیت سے بری اللہ نہ نہیں ہو سکیں گے اور یہ شخص نامزد نہیں بلکہ طعنہ لیا اور ہمارے ہادی آنکھیں بند کر دینے سے حقائق تو نہیں بدل سکتے، ہزاروں لاکھوں فریب مسلمان ہیں جن کو جہاد، کادیاہوں اور سوشلسٹوں نے اپنے دم و دھرم میں پھانس لیا ہے اور دین سے ہٹا کر دنیا ہے ان کو مذہب تبدیل کرنے میں سوائے جہاد کی آگ بجھانے کے کوئی تاقیدہ حاصل نہیں ہوا۔

چونکہ پاکستان میں جہاد گاری عام ہے اس لئے کئی مذہب کے مبلغوں نے نوجوانوں کو دہکار کا فائی دے کر گروہ کیا، مرزا اجماع نے پاکستان کو مرزائی بنانے کے لئے ایک مذہبی منصوبہ بنایا کہ مسلمان مرزائی ہو گا اس کے تقابلی اثرات جماعت برداشت کرے گی اسے تو کسی دلو کر اسکی شادی بھی کر دے گی جس پر کئی نوجوانوں نے مرزائیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ "علامہ اقبال" کے ہاں پہنچے تو وہ چہرہ پر تھے ہاتھوں ہاتھوں میں مولانا موصوف نے پوچھا کہ "ڈاکٹر صاحب! نوجوان زیادہ تر مرزائی کیوں ہو رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے سید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "مولوی صاحب! روٹی کے لئے،

مرزا کی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں اور نوکر بھی کرنا دیتے ہیں تو جوان کو اور کیا چاہئے یہی سب کچھ مل گیا۔

ہر مرزائی تبلیغی اعتراض کیلئے اپنی آمدنی سے کم از کم ایک آنہ فی روپیہ لارمی طور پر چند روپے ملان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آمدنی کا کم از کم ۱۰ حصہ اور وفات کے بعد اپنی جائیداد کا ۲۵ حصہ طور چند دیتے ہیں۔

ملنے لڑنے اور کٹیوں کے علاوہ صرف پاکستان سے مختلف ناموں سے ان کے دس ہندو سال بچتے ہیں۔

عیسائیوں کی سرگرمیاں آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت وہ گمراہ مذہب ہے جسے اپنے اصل مرکز یعنی یورپ میں بھی بڑی برائی حاصل نہیں ہے اور لوگ عیسائیت کو گمراہ کرنا تو طرہ دور ہے ہیں اور زیادہ دوسرے مذاہب بالخصوص اسلام قبول کر رہے ہیں۔ گرے دیوان ہیں اور پادری پریشان ہیں کہ لوگوں کو کیسے مسیحی مذہب کی طرف راغب رکھیں یا بل کہ کوئی بچہ بچنے کے لئے تیار نہیں لیکن یہی پادری مسلمان اور عیسائی مشیر و سفر عیب مسلمان ممالک میں دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔

۲ جنوری ۱۹۷۹ کے روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ عالمی عبادت پر عیسائیت کی تبلیغ کے لئے ایک عرب ڈائریس اور پورے کامنویٹھ امریکہ میں قائم ایک تنظیم نے بتایا ہے کہ یوٹاہ امریکہ کے صنعت کاروں، مذہبی تنظیموں اور عیسائی غیر افراد کے تعاون سے جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تبلیغی سبیل، قلبی، فنی اور عدالتی ادارے قائم کرتے ہیں اور بالخصوص غریب اور نادار مسلمانوں کو اپنے ہاں میں پھانس بیٹھتے ہیں۔ اگر اٹل آپ کو توفیق ہو تو پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہمساحہ علاقوں میں حالات کا جائزہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے منظم طریقے سے خاموشی کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ مدارس، بنیادوں، مسجودوں اور گزروں پر توجہ دیتے ہیں ان کا علاج مٹا دیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں اور باتوں

نئی باتوں میں انکے کانوں میں جیسا نیت کا یہ نظام ڈال دیتے ہیں۔

پاکستان سے ان کے ایک درجن کے قریب رسائل نکلتے ہیں اس کے علاوہ اردو زبان میں ۲۳ اور انگریزی زبان میں ۵۵ بائبل خط و کتابت کے گورنرز جاری ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور دیگر قلموں سے بھی وہ جیسا نیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے ذرائع ابلاغ اور مسیحی مشنریوں کی کوششیں نتائج نہیں نکلیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قیام پاکستان کے بعد پہلی مردم شماری ۱۹۵۱ میں ہوئی اور اس وقت مسیحی آبادی ۳۳۴۰۰۰ تھی اور ۱۹۸۱ کی آخری مردم شماری کے وقت یعنی ۳۰ سال کی مدت میں ان کی تعداد ۱۳۱۰۳۲۶ تک پہنچی گئی یعنی ۲۰۶ فیصد کے قریب اضافہ ہو گیا جب کہ مسلمان آبادی میں اضافہ صرف ۱۳۹ فیصد ہو گیا۔

خدا را! ان اہل ایمان پر غلطی سے دل سے غور کیجئے اور جانیں کہ اگر ان میں دس فیصد بھی سچائی ہو اور باقی بچہ مسلمان ہماری توجہ اور مدد دینی سے محروم ہونے کی وجہ سے جیسا نیت اور کافرانیت کی گود میں چلے کچھ ہیرا کیا ہم اس بارے میں قیامت کے دن کچھ بھی پا چھڑیں ہوگی؟

اگر یہ لوگ اپنے اپنے مردود مذہب کی تبلیغ اور شامت پراریوں ذرائع خرچ کر سکتے ہیں تو ہمارے اصحاب ثروت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ضرور ناکس پر تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن سچے دین کی اشاعت اور غریب مسلمانوں کی امانت کے لئے ایک پائی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

مسلمان کی امانت اور خبر گیری توحید کی بات یہاں تو حالت یہ ہے کہ بات دانت پر مسلمان کا خون بہا دیا جاتا ہے نسل قوی اور لسانی تقسیمات عروج پر ہیں ایک الشکی کتاب ایک رسول اور ایک قبلہ کو ماننے والے رنگ زبان اور صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہاں کراچی میں ایسا بھی ہوا کہ ایک رہبان بولنے والوں نے دوسری زبان بولنے والوں پر حملہ کیا جیسے کافر مسلمان پر حملہ کرتے ہیں ایک ایک دن

میں یہاں چار چار سو جتانے والے شخصے بعض لوگ جانوں کو اٹھا کر کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو سگریٹوں سے دھکا کیا ان کی جگہ کو بلیغ سے چراگیا ان کی ہڈیوں پر برے سے سوراخ کئے گئے ان کے اعضاء توڑ دیئے گئے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، بعض کذمہ جلاویز کیا انہی خبریں بھی اخبار میں شائع ہوئیں کہ ستر سالہ بواڑھے کلکڑیوں کے محل میں بیٹھ کر بڑے دل چڑک کر آگ لگادی گئی اور پھر دھس بھس پھاس کے رچے کے منظر پر تالیاں بھائی گئیں اور قہقہے لگائے گئے راہ چلتے ان لوں کو پکڑ لیا جاتا اور پچھا جاتا کہ تم کون ہو اگر وہ اٹھ کا بندہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں تو بڑی حیرت سے کہا جاتا کہ تم مسلمان تو سارے ہیں تم یہ تاذ کہ تمہارے تو بہت کیا ہے کسی سو بے سے قتل کر کے ہو اگر وہ کسی دوسری قومیت کا فرد ہوتا تو اسے جبر و ظور کا نشانہ بنایا جاتا یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے لیکن ہم نے اس کے باوجود منظم طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا شعور بھاگ کر کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کے بعد اسلام کو ایسا رد و احسان کا سہل دینا ہے اسلام تو حضور گدہ رکاوٹیں دیتا ہے اسلام تو اخوت و محبت کا نظام دیتا ہے، اسلام تو میدانوں پر بھی عظیم کی اجازت نہیں دیتا مگر وہ کیسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے خون سے ہونی بھیجتے ہیں ان کا منہ کرتے ہیں انہیں زعمہ جلاتے ہیں اور پھر اس پر تھے لگاتے ہیں۔

پوسٹ ہالو! گفت ہو تمہاری گندی تہذیب پر تمہاری مار و دھماز سے ہر چور لکھوں نے، تمہارے خون کا ڈراموں نے تمہارے جاسوسی اداروں نے مسلمان جوان کو اتھاقتی اور شکول بنادیا ہے کہ وہ دہلتے ہوئے مسلمان کے دھس پھس پر تھے لگاتا ہے وہ ختی لاشیں دیکھتا ہے مگر اس کا انسانی ضمیر نہیں جا بھگ۔

یاد رکھیے اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے فال لے صحابی حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے پر کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس کا مسلمان ہونا بھی

مٹھوک تھا اگر بالفرض وہ مسلمان تھا بھی تو چند گھنٹوں کا مسلمان تھا اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہو گا، اگر چند گھنٹوں کے مسلمان کے قتل پر لفظ ہراس کا رسول ﷺ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں تو کیا وہ تیس سالہ، چالیس سالہ یا پچاس سالہ مسلمان کے قتل پر ہراس نہیں ہوں گے؟

میرے مسلمان بھائی! آپ ہم سب مل کر مسلمان کے حقوق کا تصور بھاڑ کر کریں آپ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ ہم ایک دوسرے کی جان، آدمی کی حفاظت کریں آپ ہم پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں آپ ہم پیاروں کی عیادت کریں آپ ہم بیماروں کی لمانت کریں آپ ہم بڑھوں اور مدھوروں کی خدمت کریں آپ ہم دل میں ظلم اور درد پیدا کر کے خدمت کو کہاوت بنا دیں، آپ ہم خدمت کو مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں، آپ ہم انجلاء، صغراء، انقیام، صاوالیہ، اظہار و صبا کی اس مٹی ہوئی خدمت کو دوبارہ زندہ کر دیں۔

یاد رکھیں! صرف خدمت کافی نہیں بلکہ وہ خدمت ضروری ہے جو محنت نین پاسے وہ خدمت ضروری ہے جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔

یاد رکھیں! اگر ہم نے غوری خود پر یہ کام شروع نہ کیا تو بحر وقت ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دے گا، مگر اسی کا سلیب ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، جو سچیت، کائناتیت، الحاد اور جبریت کا گھبراہٹا ہوا ہے خود کو بہت تنگ ہو جائے گا، خدا را! نجد سے بیدار ہو جائے اور جلدی کیجئے۔ (بکوال حضرت علامہ حمید مصباح مدظلہ)

مسلمانوں کے باہمی حقوق کی حرید و ضاحت

آنحضرت ﷺ کی بحریہ آہی سے پہلے عرب کا کچھ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قہید دوسرے قہیل کا دشمن تھا، ایک ایک خون کا بدلہ لے لیتی پتھوں تک جا کر

لیتے تھے۔ اس طرح خاندانوں میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ (تاریخ مسیحیہ ج ۱ ص ۱۰۰) اپنی جگہ پر اپنے کو بہت خطروں میں گمراہ پایا تھا اور اسے اپنے بیٹے، سوتے جاتے اور چلتے پھرتے ہر وقت چمکاتا رہتا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ آنحضرت ﷺ کو یہ لائے تو اپنے ساتھ خون کے دھبے سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے، اور دوزخ کا رشتہ تھا، جس نے دوزخ کے پھنسیوں کو ملا دیا، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور خاندانی دہلی بیک بیک سے بڑھ کر اسلامی برادری کی بیک بیک لگائی ان کے اتحاد پیدا کر دی جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور باہمی دشمنیوں کو ان کے دلوں سے ایسا بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَلَا تَفْصِلُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ جَمِيعًا إِخْوَانًا

(آل عمران ۱۰۳)

ترجمہ: اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرنا لیکن مسلمان۔ اور اللہ کی ہر سبیل کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔

مسلمانوں کے اس باہمی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! اگر کوئی روئے زمین کا سارا عزیز نہ بھی ملاوچ تو ان دشمنوں کو ہام ملا کر ایک نہیں کر سکتا۔ وَالْفُتُورَةُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا تَلَافَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(انعام ۶۳)

ترجمہ: اے اللہ! اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب

خرق کر دیتا تب بھی تو ان کے دلوں کو طمانہ سکھا۔ لیکن خدائے مہربان! یہ ایک بڑے مشکل پر غائب آنے والا اور مصلحت جاننے والا ہے۔

تو یہ مسلمانوں کو یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کریں اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی ری کو جو حق کی پچاگی کا اصلی رشتہ ہے، مضبوط پکڑیں اور باہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں کیونکہ اس ری کی مضبوطی اس وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑ رہے ہیں۔ قرآن: **وَاطِيعُوا اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ** (انگل: ۲۴)

ترجمہ: اور اللہ اور رسول کا کہاںو اور آپس میں جھگڑانہ کرو (کہ ایسا ہو گا تو) بہت ہار دو گے، اور تمہاری ہولناکی کفر جائے گی۔

یہی باہمی اتفاق و اتحاد، ملت اسلامیہ کی نمائندگی کا ستون ہے اور مسلمانوں کی جو حق کا شیرازہ ہے، اس شیرازہ کے احکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو، اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آ جائے تو اس کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں خدا اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ **فَلْيَاْمُرْ بِلَاہِم** (سورہ: ۵۹)

ترجمہ: تو اگر تم (مسلمانوں) میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔

اگر یہ جھگڑا جو جتنے بڑھنے لگا ہے، تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جو فریق خاتم ہوسب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو صلح پر مجبور کریں اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے ان میں صلح کر دیں۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَا بَعْضُهُمَا بَعْضًا فَإِنَّهُمَا كَاْفٍ بِلَاہِم (سورہ: ۵۹)
فَلْيَاْمُرْ بِلَاہِمَا بِالْعَدْلِ وَالْإِصْلَاحِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (انصاف)

(ہجرت: ۱)

المؤمنون اعطوا طاعة لاولئكم

ترجمہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ چریزی تو ان میں صلح کرادو، پھر اگر دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ جدا کے حکم کی طرف رجوع ہو یا اگر وہ رجوع کرنے تو ان میں بدل کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف کرو، خدا منعموں کو دوست رکھتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔

آیت کے اخیر کلمے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جگہ و خیزری کے بعد بھی نہیں کٹتا، نبی آجوں کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم اپنے بھائی کی مدد کرو اور وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

(بخاری)

صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیوں کر کی جائے فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔

کیا ہی بلا سے سے بڑا کافر اور سخت سے سخت دشمن ہو، جس وقت اس نے کلمۂ شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی کو قبول کیا وہ دفعۂ جہانم ہی بھائی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَانِ تَقُومُوا وَلَكُمْ الصَّلٰوةُ وَاتَّقُوا الزَّكٰوةَ طَاعُوا اَنۡتُمْ فِی الدِّیۡنِ

(توبہ: ۱۱)

ترجمہ تو اگر یہ کافر (کفر سے) توبہ کر لیں، اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔

ظاہر بھی، اگر نگہ چڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے دشت میں داخل ہو گیا، اگر اس کے باپ کا نام سب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں۔ وہ دین کے دشت سے ہر مسلمان کا بھائی ہے فرمایا: طَان لَم تَطۡعُوا اٰہۡلَہُم طَاعُوا اَنۡتُمْ فِی الدِّیۡنِ وَمَوٰلِیۡکُم

(آیت ۵)

ترجمہ: تو اگر تم ان کے باپوں کے نام دعا تو وہ تمہارے عدلیٰ بھائی ہیں اور عدالت
میں ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تب بھی اللہ تعالیٰ جنت کے درخت داروں کو
قائل کا بھائی قرار دے کر اس کے جذبہ حم کی تحریک فرماتا ہے اور مشن داتا ہے

فليس عني فدا من معيه شيء۔ (آیت ۸، ۹)

ترجمہ: تو اگر قاتل کا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی نفیوت حرام ہے کیونکہ ایہ صاحب احد کم ان

بالکمل لحکم معيه ميتا۔ (آیت ۱۰)

ترجمہ: کیا تم میں کوئی پتہ کرنے کا کہہ دے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟

فقہوں کے ہاں کی دیکھ بھال اور عربی سے اس کا انتظام کرنا حویلیوں کا فرض ہے،

اور اگر وہ ان کو اپنے امور میں مل کر کے ایک بھئی کے ساتھ ان کو اپنے کتبہ کا جزو بنالیں،

اور ملاحظہ کر فرمائی کریں تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں جن کی شہر خواہی

ان کا فرض ہے مگر بااخوان تاملطوہم لا معوانکم۔ (آیت ۱۱)

ترجمہ: اور اگر تم ان کو اپنے میں ملو تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی

ہیں۔

ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق

میں دعائے خیر کریں وہ یہ کہتے ہیں: ربنا افسر لنا ولا عورنا فافضلنا

بالایمان۔ (آیت ۱۲)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے

ایمان لائے معاف کر

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی بھائی ہے

جس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیا جائے چاہے وہ کتنا چاہے ولا

تَجْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غُلَامَاتُ الْفَتَنِ امْتَوِ لَوْ بَعَثَكَ دُعَاؤُكَ الرَّحِيمُ (۱۰)

ترجمہ اور تفسیر: دونوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت رہنے دے اے ہمارے پورے گاتے میرا نام محمد ﷺ ہے۔

مسلمانوں کی مفت یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں خدا نے فرمایا: وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (خ: ۱۶)

ترجمہ: وہ (مسلمان) آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں۔

مسلمان کی یہ مفت ہوتی چاہئے کہ دوسرے مسلمان سے جنگ کرے اور زنی کا برتاؤ کرے۔ اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الحک: ۵۲)

ترجمہ: مسلمانوں سے ٹھکنے اور زنی کرنے والے۔

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت، محبت اور مہربانی کی طرح تشریع اور تاکید محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان فیض ترہان سے فرمائی ہے ”مسلمان کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور شفقت کرنے میں جسم و نہانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور خونخواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔“ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا ”سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے مثل ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے اور اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔“ مقصود یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم ہے اور اس کے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں۔ بدن کے ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف یا دکھ درد ہو تو سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہئے کہ ان میں سے ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف ہوتی چاہئے۔

ایک دوسری قمشیل میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان باہم ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مستحکم ہوتے ہیں جیسے دیوار، کہ اس کے ایک حصے سے اس کا دوسرا

حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ ”بھاری جس ہے کہ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ کیسے ایک حصے سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس تشبیہ میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح دو چار کی ایک اسٹ دوسری بند سے مل کر مضبوط ہو کر ناقابلِ تسخیر حصّہ و حصّہ بن جاتی ہے، اسی طرح جماعت، سلامیہ ایک قلم ہے جس کی ایک ایک انگ ایک ایک مسلمان ہے یہ قلم اسی وقت تک مخلوط ہے، جب تک اس کی ایک انگ دوسری انگ سے ٹٹی ہوئی ہے، جب یہ انگ اپنی جگہ سے کھسک جائے گی تو پوری دو چار دم سے زمین پر آ جائے گی۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے حد دھماڑے اور نہ اس کی حقیر کرے۔ انسان کے لئے یہ بھائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقیر کرے مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو“ یہ سب کچھ مسلم کی روائعت ہے۔ اور مذکور میں ہے کہ فرماؤ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو اس کے دشمن کے حوالے کرے، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مدد نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی غلطی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت میں اس کی غلطی کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ کھے گا۔“

ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی علقہ صحت پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگھڑکتا ہے۔“

فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے نہ گھٹیں" یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: "جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں" یعنی جو مسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہی سب سے بڑھ کر مسلمان ہے۔ جریر بن عبد اللہ بخاری جو ایک مشہور صحابی تھے کہتے ہیں کہ "میں نے رسول اللہ ﷺ سے تین باتوں پر عیست کی نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔" ان روایتوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان کو گالی دینا خدا کی ذرہ باری (کسوٹی) ہے، جیسا اس سے لڑا (قاتل) خدا کا انکار (کفر) ہے" یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہم برادری اور صلہ و اشتیٰ کا حکم دیا ہے اب جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا اور یہ ایک حق میں خدا کا انکار ہی ہے۔ چنانچہ اسی لئے قرآن پاک میں مسلمان کے ناحق اور بلا راہ قتل کرنے کی سزا دی رکھی ہے، جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ فرمایا: "کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے لہذا یہ کہ ظلمی سے ایسا ہو جائے۔ ومن یقتل مؤمناً معصوماً فجعلناه من جہنم مثلاً فیہا وحببنا علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً عظیماً۔ (نور ۹۳)

ترجمہ: اور جو کوئی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا اور خدا اس پر لعنہ اور لعنت کی ہو اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا۔
 بحوالہ موضوع کے نمایاں صاحب خطبہ میں آپ ﷺ نے پہلے لوگوں کو پھپھ کیا، اور پھر فرمایا: "دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔" ایک اور موقع پر فرمایا کہ "جو ہم (مسلمانوں) پر تشدد یا ظلم دہم میں سے نہیں۔" "ہاں تو بڑی چیز ہے کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا: "سب سے بڑا یا کسی مسلمان کی آبرو کی طرف ہے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔" اگر کوئی مسلمان کسی اپنے شخص میں

گرفتار ہو جس میں اس کی آمد جانے کا ذریعہ ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو بچائے کسی کوشش کرے اور تلاش جائے جو کوئی کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بند و چھوڑے گا جس میں اس کی عزت پر حرف آ جاوے گا اس کی آمد و جاتی ہو تو خدا بھی اس کو ایسی جگہ سے مدد پہنچا دے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا تو خدا بھی اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا۔

اگر دو مسلمانوں میں کسی عداوت کے سبب سے بول چال بند ہو جائے تو آنحضرت ﷺ نے تین روز سے زیادہ عداوت کرنے سے منع فرمایا۔ اور شاد ہوا کہ ”کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، اطلاق دے ہو تو وہ ادھر مدد پھر لے اور یہ ادھر مدد پھر لے، اور ان دونوں میں بحرہ ہے کہ جو پہلے سلام کی ابتداء کرے“ ایک اور طریقہ سے یہ واقعہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اے میں کینہ و کین حسد کو اور ایک دوسرے کو چھو بیچھو عداوت کو مائے خدا کے بندہ ا بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بڑا بنا چاہتا چھوڑ دے۔“ ایک مسلمان کے لئے اس کی عزت و آبرو سے بڑھ کر معاملہ اس کے ایمان کا ہے قرآن نے کہا کہ جب تم کو کوئی اپنے ائمہ یا سلام کے لئے سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ مسلمان نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ الْإِسْلَامُ لَسْتَ

(نہار، ۹۳)

مسلم

ترجمہ اور اس کو جو عداوتی طرک ملاحتی کا لے ا لے، یہ نہ کہو کہ تم منکر نہیں۔
 متحد یہ ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کہے یا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں سمجھتا کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں۔ ایک بڑائی میں ایک صحابی نے ایک کافر کو رد میں پا کر حملہ کیا اس نے فوراً گلہ پڑھ دیا مگر اس پر بھی ابن صحابی نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ یہ خبر آنحضرت ﷺ تک پہنچی آپ ﷺ نے ابن کو بلا کر رو یاقت کیا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ اس نے صرف دوسرے گلہ پڑھا تھا، آپ ﷺ نے کس

بلش اور رشتہ فرمایا "تم اس کے علاوہ ایسا کون سا کام کرنا چاہو گے؟" ایک روایت

میں ہے کہ فرمایا "کیا تم نے اس کا سیدھے کر دیکھا تھا؟"

ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ "مومن کو سخت کرنا یا اس پر کھڑکی تہمت دیکھنا اس کے محل کے

برے ہے۔" یہ بھی فرمایا کہ "جو کوئی اپنے بھائی کو اسے کافر کہے، مگر وہ کفر میں سے ایک

پر نہ لے گا۔" یعنی اگر وہ درحقیقت کافر نہ تھا تو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا، اور یہ خود

ایک وجہ کا کفر ہے۔ جان، ایمان اور آبرو کے بعد مال کا درجہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ "جو کوئی

قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، تو خدا اس کے لئے دوزخ و اہمب نور، جنت حرام

کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی مصلحتی ہی چیز ہو جب بھی؟ فرمایا

درست کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے پانچ

حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اس کے پیچھے پر خدا تم پر رحمت کرے (مَنْ عَشَفَكَ اللَّهُ)

کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، پھر ہوتے عداوت کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازہ کے

ساتھ چلنا۔ یعنی یہ کم سے کم حقوق ہیں، جن سے دو مسلمانوں کے درمیان طوف ظلمی اور

فسن قتل کا اٹھارہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ "جب کوئی مسلمان اپنے بھائی یا مسلمان بھائی کی

عداوت کو جانتا ہے تو وہ جب تک وہ نہیں دیکھتا کہ وہ جس کی روش پر ہوتا ہے۔" حضرت

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "جو کوئی ایمان و اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان

کے جنازے کے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھتا ہے اور اس کے دفن سے

لڑا خط پڑتا ہے تو اس کو کتاب کی دو (۲) رتی (قیمت) ملتی ہے، جن میں سے ہر رتی احد

کے پھڑ کے برابر ہوگی۔" یعنی یہ رتی دنیاوی پاداش کے حساب سے نہ ہوگی بلکہ یہ اس

پاداش سے ہوگی جس کا ایک ذرہ ایمانی بڑائی میں پاداش کا حکم رکھتا ہے۔

یہ تمام حقوق جن کے زیارات کا احاطہ نہیں ہو سکا اس پر اعدائے ظلمت و محبت کے

فروغ ہیں، جن کے پیچھے کسی مومن کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے

اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ

ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے۔
 الفرض ملت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود
 چاہے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا تلخ اپنا تلخ اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے۔ ابو داؤد میں
 ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے
 اس کے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھئے کہ
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جماعت اسلامیہ کی عمارت کسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی۔ مگر
 آج ان بنیادوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی ٹکٹ نہ رہیں جیسی آج
 ہیں، ہر جماعت عائشی اصولوں پر بننا چاہیے۔ یہ اور آئندہ بھی ہے گی۔

دو قسم کے حقوق

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ دین پر عمل کرنے
 والوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن ہوتی ہے۔ افراد و خلیق سے دست بردار ہونے کی راہ
 میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسوی اور
 اوسطھانیانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔

انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا
 کرنا اور دوسرا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے
 وہی دوسروں کے لئے ماڈل ہو سکتا ہے۔ مطہر بن مطہر کے مجموعہ ﷺ نے اپنی زندگی
 میں دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی سجدہ کی زندگی بھی دیکھ
 لیجئے اور آپ ﷺ کے گھر کی معاشرت کو بھی دیکھ لیجئے۔ پورے پورے حقوق نبی کریم ﷺ
 نے وارہائے۔

آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ عبادت پر بہت توجہ دیتے ہیں مگر یہ
 خیال نہیں کرتے کہ ہماری بات سے لوگوں کا دل جلتا ہے، ہمارے عمل سے لوگوں

کو تکلیف ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو دیکھ سہہ رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمان بھائیوں کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ خش و عساقی کے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ آدمی کو ایسا کرنے چاہیے اور ایسا چھا جتنا چاہیے مگر نماز کی فرصت نہیں، عبادت کے لئے وقت نہیں، وہ بھی سر میں اور پہنچی سر میں۔ ایک نے حقوق اللہ کا لحاظ نہ کیا تو دوسرے نے حقوق العباد کا لحاظ نہ کیا۔ یہ لوگ دیکھتے ہوتے تو دلوں حقوق کا ایک وقت خیال کرتے۔ اس لئے اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگی چاہیے کہ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں مانا کرنے کی توفیق نصیب فرمادے۔

مہاراجہ بین انھیں فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جاسکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔

نبی اسرائیل میں سات سال تک قحط رہا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے مردار اور بچے بھی کھائے۔ پھاڑوں پر چارے اور گڑا کر اچھا کرتے تھے دعا قبول نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت موسیٰ پر وحی منزل ہوئی کہ انہیں کہہ دو کہ وہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہو جائیں تو بھی اللہ کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق و انہیں نہ کریں گے۔

حاشائے میں درج ہوئے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ہی خانے میں برتن دھوئے ہوئے برتن تک دوسرے کے ساتھ گرا بھی سکتے ہیں، دوا آدنی ہوئے تجربہ کار ڈانچہ رہیں پھر بھی ان دھنوں کی گاڑیوں کا ایکسٹینٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر تجربہ کار اور ماہر ڈانچہ سے بھی ایکسٹینٹ ممکن ہے تو دو دھنئے انسانوں کا آپس میں اختلاف کرنا بھی ممکن ہے۔ مگر جتنا یہ چاہئے کہ ایسی صورت حال میں جو وہ گڑ کا معاملہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتا

ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی غلطیوں کو جلدی ساف فرمادے گی۔
 کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو فوراً ساف کر دیا کریں۔ بات دل سے
 نکال دیا کریں، اس لئے کہ دل سے رنجش دور کر دینے سے انسان کے چہرے میں کینہ نہیں
 رہتا۔ جو رنجش باقی رہ جاتی ہیں، یہی تو کینہ بن جاتی ہیں۔ دین کی نظر میں کینہ بڑی
 چیز ہے۔ جو دوسرے کینہ کا مطلب ایسا جو آپ جس میں کسی کے خلاف نفرت دہاں کسی کے
 خلاف دل میں غضب و خلیق نہ ہو۔ موتوں کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا
 چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دوسرے کینہ مانگا کریں۔ اگر کسی سے ایذا بھی پہنچے تو دل سے
 اسے ساف کر دیا یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ بھی ساف فرمادیا کرتے تھے۔
 امت کے اولیاء اللہ نے تو معافی کی ایسی ایسی باتیں قائم کر دیں کہ انسان حیران ہو جاتا
 ہے۔

ایک بزرگ شیخ کے سفر پر گئے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں
 ایک فیلا تھا۔ اس میں ان کے پیچھے تھے۔ ایک چمراہ کے ہاتھ سے وہ فیلا چھین کر
 ہٹا گیا۔ کافی دور چاکر اس کی آنکھوں کی چٹائی اٹھا گیا۔ زکریاؑ بھی۔ اس چمراہ نے
 وہاں فروغ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا فیلا
 چھینا ہے، وہ کوئی بڑا شہر ہے۔ بڑا اچھا بندہ لگا ہے، میری آنکھوں کی چٹائی
 زکریاؑ ہو گئی ہے، خدا کے لئے کھجور کے پاس پہنچاؤں گا کہ میں اس سے معافی مانگ
 سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، کہ یہ ہاتھ کہاں چلی آیا؟ کہنے لگا، فلاں مقام کی مکان کے
 قریب چلی آیا۔ لوگ اس کو اس دکھا کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ بتاؤ
 کہ اس طرح کا ایک آدمی یہاں سے گزرا ہے؟ آپ بتاتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے
 انکے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لئے وہ آتے جاتے ہیں، انکی نماز کے لئے ہر
 آئینے گئے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر پھر آئے۔
 لوگ اس چمراہ کو اس کے پاس لے گئے تو اس چمراہ نے ہاتھ میں لے کر کہا، پادشاه

پڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں تادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بیانی بھول گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیانی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بزدل کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چہرہ بڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا، حضرت! میں تو آپ کا قصیدہ جبین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے آپ نے مجھے معاف فرمادیا۔ وہ فرماتے لگے کہ ہاں میرے دل میں کوئی بات آگئی تھی۔ فرماتے لگے کہ میں نے ایک حد تک چڑھی، جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب لیا جائے گا تو میں اس وقت یہاں کے قریب موجود ہوں گا جب تک کہ میرے آخری اتنی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس پرور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ لڑی ہوگا اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی اللہ کے محبوب ﷺ کو اتنی دیر جنت کے باہر رہنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ لڑی ہوگا نہ ہی میرے محبوب ﷺ کو جنت جانے میں دیر لگی گی۔ وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔

اگر کوئی بھلا کرے تو اس کا شکر یہ خدا کیا کریں۔ آج کے دور میں مظلوم نہیں ہم مسلمانوں کو کہا ہوا کہ کسی کا شکر یہ خدا کرے ہی نہیں ﷻ حالانکہ ہمیں فرمایا گیا من لم یحسب الناس لم یحسبوا اللہ جہا انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں تسلیم اچھی دی گئی تھی مگر اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حقوق الہم دیر بھی پوری توجہ نہ لگی جائے تاکہ انسان ایک حوازن زندہ لگی گزارنے والا ہو۔

اگر کبھی کسی سے تظلیف پہنچے تو یوں سمجھئے کہ اس نے کوئی ناشی کری، چلو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے یہ لے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادیں گے۔ اگر کبھی کسی بات پر غصا ہے تو خیر کے گھونٹ کو پی لیا کریں۔ یہ کڑوا گھونٹ ہوتا ہے مگر ایک حد تک پاک میں آیا ہے کہ جس بندے نے اپنے غصے کے گھونٹ کو پی لیا، جب کہ وہ غصہ کو پھر کرے گی

حالت میں تھا، یعنی اس کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ چاہتا تو ضرور تار سکا تھا، لہذا جبکہ
نے سکا تھا، مگر اس نے اللہ کے لئے اس غصے کے گھونٹ کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن ہر ہر گھونٹ کے بدلے میں اس بندے کو اپنا مثاہرہ عطا فرمادیں گے۔ وہ پروردگار
کے جلوے دیکھنے کا سب سے بڑا لمحہ ہے کہ کون سا بندہ چاہا ہے جو دنیا میں غصے کا اظہار کر دیا، یہ
اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ لیں۔

مؤمن جب ان باتوں کو سامنے دیکھتا ہے مگر اس کے اندر علم بڑھتا جا رہا ہے۔ علم
کہتے ہیں دوسرا نادانی سے کوئی بات کر لے تو ہمہ اسے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر
صدیق فرماتے ہیں کہ نادانوں کی بات پر غل حراکی انسان کی عقل کی زکواۃ ہو اگر تیری
ہے۔ کچھ بڑے عقل مند لوگوں کو چاہئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر دلوں میں دوک
نہ پال لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا اور تکلیف برداشت کر لینا انسان کی
عقل کی زکواۃ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مسدود کیا ہے تو عقل کی زکواۃ بھی دیا کر دے۔
مگر آج دیکھا گیا ہے کہ آدمی خود کو چاہتا ہے میرے بڑے بڑے قصوروں کو معاف
کر دیا جائے مگر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں
ہوتا۔

انسانوں کی دو قسمیں

انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ شہد کی گھٹی کی مانند ہوتے ہیں اور کچھ گھدی گھٹی
کی مانند۔ شہد کی گھٹی تو شہد ہوتی ہے مگر گھدی گھٹی کی جاسٹ کے نو پریشانی ہوتی ہے۔ ان
دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ گھدی گھٹی کے دماغ میں جاسٹ کی بو ہوتی ہے یہ
گھدی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں گھدی دیکھے گی وہیں پیٹھے کی جسم پر بھی بیٹھی
تو جہاں زخم ہوگا۔ بچ ہوگی یہ وہاں پیٹھے گی۔ لہذا گھدی گھٹی کی سوچ گھدی، اس کی
حاش گھدی، اس کی چند گھدی، وہ ہر وقت گھدی چیزوں کے حق میں گرد گھومتی پھرتی ہے۔

وہیں اس کا ریسہ اور پیر ہوتا ہے جب کہ شہد کی کسی کے دماغ میں خوشبو رہی ہوتی ہے۔ وہ دوسری ہوتی ہے تو پہلے کو وہ خوشی ہے تو پہلوں پر ہوا گر چہ خوشی ہے تو پہلوں کے جوس کو۔ شہد کی کسی جسم کو دھوڑے گی، پہلو اور پہلوں کو دھوڑے گی۔ اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور یہ ہر وقت اچھی اور خوشبو اور چہروں کی تلاش میں رہتی ہے۔

اس میں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شہد کی کسی کی مانند ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر بھی خبر ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے اندر بھی خبر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خبر کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دوسروں میں خبر نظر آتی ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کے اپنے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ اور ان کی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ گھڑی ہوتی ہے ان کے اپنے اندر خلافت بھری ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں انہیں بڑے لوگوں کی منزل نظر آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے اپنا آگاہا کر رکھتے ہیں جن میں برائی غالب ہوتی ہے۔ ہوا گر کسی بندے پر نظر ڈالیں تو ان کی نگاہ برائیاں دھوڑے گی، ان کو بندے کی اچھائی نہیں نظر نہیں آتی۔ ان کو بندے کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لئے وہ کہیں کے کراچ تو کوئی بھی اچھا نہیں، نہ وہ طار سے راضی ہوں گے، نہ وہ بیروں سے راضی ہوں گے، نہ وہ کام سے راضی ہوتے ہیں، نہ وہ ماں باپ سے راضی ہوں گے، نہ وہ دنیا میں وہ کسی سے راضی ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی تو ایسے تنگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار پر بھی اعتراض کرتے بھرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کیں، ایسا بندہ گھڑی کسی کی مانند ہوتا ہے۔ یہ جہاں پیشے گا رہی باتیں کرے گا۔ جب بھی سنے گا رہی باتیں سنے گا، جہاں اس کی نگاہ پڑے گی یہ برائی کی طرف توجہ کرے گا۔ لہذا اس کے دماغ میں ہر وقت برائی چمکی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی چاہئے کہ وہ ہمیں شہد کی کسی کی مانند اچھا انسان

بنادے تاکہ ہم اچھالی کی تلاش میں رہیں۔

کہنے آدمی سے بھی دوستی نہیں کرتی چاہے کس کی مثال کو تکلیف دہ ہوئی ہے۔
کوئی اگر غلط ہو تو ہمیں کوئی کالہ کرے اور اگر گرم ہو تو ہمیں کوئی داغ دے، نہ غصہ اچھا
نہ گرم اچھا۔ اسی طرح کہنے آدمی کی دوستی بھی بری اور کہنے آدمی کی دشمنی بھی بری۔ ایسے
انسان سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرتی
چاہئے، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ اگر معاشرے میں رہتا ہو انسان
دوسروں کا ادب و احترام بھی رکھے، انسان دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا کر سکے۔
دیکھیں دیوار کا ہر ٹکڑا اپنی قیمت رکھتا ہے اگر وہ کٹا چھٹا کیوں نہ ہو اسی طرح ہر کار
فرد اپنی ایک حیثیت اور قیمت رکھتا ہے۔ وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہوتا ہمیں دوسروں کی
بھی قدر کرنی چاہئے اور ان کی قدر و قیمت کا احساس رکھنا چاہئے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہاں بڑی زرعی گزاد رہے ہیں تو یہی اپنے خاندان
سے بڑا نظر آئے گی کہ کی، میں نے حیرت مگر میرا کہہ دیکھا ہی کیا ہے۔ میں تو اولیٰ
میں آئی تھی اور کھڑے کھڑے میرے گھر سے قبرستان چلی جاؤں گی اور میرے گھر
میں رہے ہوئے مجھے بھیجیں ہی دیکھتی تھی، مجھے تم نے دیا ہی کیا ہے، اگر کچھ کرتے
بھی ہوتا اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں میرے لئے کیا کرتے ہیں اب یہ بھاری ہر
دقت اپنے خاندان سے کھو کر رہی ہے۔ اے خاندان میں کوئی اچھالی نظر نہیں آئے گی۔

کسی دن اس کو خبر مل جائے کہ ایک بڑے ٹھ سے خاندان کی وفات ہوگی، اب وہی
پٹلی مدر رہی ہوگی۔ دوسری صورت میں یہی کہیں چھ مہینے اور یہ دے گی کئی سال۔ پانچ
سال گزرنے کے بعد وہی یاد کر کے پٹلی ہوگی کہ میرا خاندان بڑا چھٹا خدا کی بھری
اپنے خاندان کو بیچ جائے زندگی میں کیوں نہیں بتایا کہ تم اچھے بندے ہو، آج مرنے کے
پانچ سال کے بعد کیوں مدر رہی ہو، مگر مجھ کے آنسو کیوں بہاؤ ہی ہو؟ کاش اس کی قدر
و قیمت کا احساس تمہیں اس کی زندگی میں ہو جاتا۔ میرے اپنی زندگی کی بھی جتنی نفی اور

خیرے خود زندگی زندگی بھی جیت جاتی۔

مگر جیتے بندے کی قدر نہیں کرتے مرنے کے بعد قدر آتی ہے۔ مغربی میں کہتے ہیں کہ بندے کی قدر آتی ہے ”مر گیا یا نہیں“ خدا دلی چاہے۔ جدا ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے۔ یہاں آدمی فوت ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم جیتے جاگتے بندوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اپنے ہر فرد کو گھر میں جیتے لوگ ہیں ان میں خیر ہے۔ ان میں شکی ہے ہم ان کی قدر ماسچہ دل میں رکھ کر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قادر کی کرے والے بن جائیں۔

مولانا رومؒ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گا کہ آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی، جیسے بیٹا سلام کرتی ہے اور آنے والے سے پوچھتی کہ میرا کیا حال ہے؟ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے تو کام کر دیا ہی ہے چلو کسی اور سے کروانے کے بجائے کھاں دکان پر چلتے ہیں، جھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اُمتد ز بھی ہوں اور غرضبوی بھی خرید لائیں گے۔ چنانچہ اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ لگ گیا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے، کئی دفعہ بچے بھی باپ سے خد کر کے کہتے کہ وہاں جاؤ۔ چنانچہ وہاں بچوں کو لے کر وہاں آتے۔ پس عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔

ایک دن اس عطار نے اپنی دکان کو بند کر دی مگر اس طوطی کو بچرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بھلی ہوئی تھی۔ کہیں سے ٹہنی کی آواز سنی۔ جب سہاؤں کی آواز سنی تو طوطی پر خون۔ دھاری دھاری۔ پکار پکارتی اور بھی ادھر گئی کبھی ادھر۔ ہر طرف ٹھٹھے کی چیزیں اور ٹھٹھے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیخیں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئیں۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی۔ اڑی تو ادھر ادھر گھبرائی جس سے حریف شیخیں مگر ہیں۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار بے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سامان تباہ ہو گیا تو اس کو بڑا غصہ ہوا اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر

کے اوپر جتنے جوئے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بیل ہار کر نیچے گر گئے اور وہ بھی ہو گئی۔

اب جب طوطی کو کھوس دیا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔

حصار نے حسب معمول اپنے کام شروع کر دیے۔ لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی کام

آتا تو حصار چاہتا کہ یہ طوطی کھٹک کرے۔ مگر طوطی کھٹک نہ کرتی، بڑا زور لگا اور بڑی

کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باغی کریں تاکہ لوگ آئیں اور یہ اپنا کامل لمبھائے مگر

طوطی کلام نہیں کرتی تھی۔ جب حکم دیا گیا تو کچھ مگھوں بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔

آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے۔ حتیٰ کہ کاروبار بالکل ششپ ہو گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ

اب وہ بچے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سنبھلتا ہوں کہ اس کو مارا حتیٰ کہ اس کے سر کے

بال بھی اکڑ گئے۔ یہ بھی ہوگی، اس نے بھلا پھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ششپ ہو گیا۔ اب

حصار لعل پڑھا اور دماغ میں مانگا کہ اب اس طوطی کو مار دے۔ طوطی کو مار دے۔ مگر طوطی

تو بالائی نہیں تھی۔ اب بچتا ہے کیا ہوت ہے جب چاہیں چک گئیں کھیت۔

اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھئے، کئی خانہ داری میں لوگوں کو ٹھک کرتے پھرتے

ہیں۔ جب وہ زمانہ راض ہو جی تو دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اٹھ کرے کہ بھل پڑے۔ کئی

مرد تھیں ہیں جو اپنے خانہ داری کو راض کرتے ہیں۔ جب وہ بھلا ہوا کر دیتے ہیں تو پھر

روتی پھرتی ہیں، توبہ یعنی پھرتی ہیں، حشر یہ توبہ دینے والا خانہ دار ہے ساتھ لیک

نہیں ہے۔ بھائی اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہ کی؟ غم یہ تو درمیان میں ہاتھ آگئی۔

تو مولانا بدتم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑی دماغی مانگا مگر طوطی ہاتھ ہی نہ کرتی۔ اس

مرح و وقت گزرتا رہتا ہے اس نے سچ سچا کہ جس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی چاہیے

تھی۔ میں نے اس کی قدر دی کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار ششپ ہو گیا۔

ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ غلطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً

بول اٹھی۔ کہنے لگی، کیا آپ نے بھی مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے ہی پر

قیاس کرنے لگی کہ میں نے چنگ نہ پڑے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا اور مجھے کچھ ہوا تو یہ جو

ساتنے کھجیا پھیرے گا شاید اس نے بھی اپنے مالک کے پیشوں کو توڑا ہوگا۔

مولانا رحم فرماتے ہیں کہ اس سے ایک حق ملاحظہ ہوا تو دوسرے کو بچنے پر قیاس کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ شاید کہ دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ بچی بچہ جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔

بعض اوقات انسان بات کہہ کر ہارتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا وہ اس کا مفہوم کچھ اور کچھ لیتا ہے۔ پھر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ حقوق النساء کے معاملے میں ہمیشہ غلط رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو یا یہ نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ختم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا، جو لوگوں کو کشتی میں گرہ لے۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا مائے خدا کے نبی ﷺ! آپ ﷺ ہی بنا دیجئے۔ فرمایا، پہلوان تو وہ ہے جس کو خسر آئے اور وہ اس خسر کو پی جائے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہاتھ عورت کون ہے؟ عرض کیا کہ جس کا کوئی چٹا بٹنی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ ﷺ ہی بتا دیجئے کہ ہاتھ عورت کون ہے؟ فرمایا، جس عورت کو کوئی چٹا بٹنی چھین کی حاضیت میں غور نہ ہو اور ہاتھ عورت ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ مصمم سچے اپنے ماں باپ کی شکایت کریں گے اور اس کی تو کوئی شکایت کرنے والا نہ ہوگا لہذا یہ ہاتھ عورت ہے۔ یہ گویا تسلی کے لئے بات کر دی کہ جس عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہو کہ تو اس کو بھی ہوتا ہے۔ مگر اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بچہ اس میں ہے کی لاکھین یا جھوٹی نہیں دیکھ سکتی لیکن قیامت کے دن یہ میری شکایت تو کرے گا۔

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تلو خریب کون ہے؟ صحابہؓ نے کہا کیا اللہ کے نبی ﷺ جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا تو جس پر عرض کیا مال نہ رکھو گے نبی ﷺ آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، خریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہوں مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کہا، کسی کو کینہ کیا، کسی کا حق پامال کیا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حاس میں کفر ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے مال نہ ملے گا حق والوں کے حق کے چھوٹے اس کی نیکیاں دواتے رہیں گے، وہ ملے گی حق اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں گی لیکن حق اپنے والے ابھی بھی کفرے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی حق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے حتیٰ کے گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پر ہوگا۔ فرمایا خریب تو وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کما لیں مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ گئیں اور لوگوں کے گناہ اس پر پہنچنے پڑ گئے۔ فرمایا حقیقت میں تو خریب یہ انسان ہے۔

آج کسی کو الٹی سیدھی بات کہہ دیجئے آسان ہے مگر کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرکت کرتے ہوں گے اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں اگر ہم سے پوچھا گیا تو کیا ذکر تم نے کیا؟ کو کینہ کیوں کیا تھا؟ کھوں کو ذلیل کیوں کیا تھا؟ قلاں کو قم لے لے پھا ہمان کیوں کیا تھا؟ تو سوچو تو کسی کا غصہ بے ضرورت کی حدالہ میں نہیں ان باتوں کی صفائی دینی کتنی مشکل ہوگی؟ آج زبان سے یہ نکالو گے آسان ہیں مگر کل ان کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے۔

موت کے بعد انسان کے پانچ حصے

علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے پانچ حصے بن جاتے ہیں، ایک تو روح جس کو ملک الموت نے کر چلا جاتا ہے دوسرا انسان کا جسم کہ اسے کٹرے کھا جاتے

ہیں، تیسرے اس کا نالی کرے اس کے وارث لے جاتے ہیں، چوتھا اس کی ہڈیاں دھو کر منی کھا جاتی ہے اور پانچواں اس کی نیکیاں کہ جن کو اس کے نانا دادا نے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے اس انسان پر کہ قیامت کے دن نیکیوں کے برابر لائے گا گناہی بڑا احتیاج ہے اس کی وجہ سے نیکیاں دے بیٹھے گا اور گناہوں کے پیاؤ سر پر لینے پڑ جائیں گے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ **الْحَسَنَةُ يَكْفِيكَ الْكَفْلَ وَالْحَسَنَةُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ السَّحَابَ** جس طرح آگ گلوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حدیث کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی جو نیکیاں ہم کر چکے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ حد کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری کی ہوئی نیکیاں ایسے خنایں ہوں گی جس طرح کہ آگ گلوں کو کھا جایا کرتی ہے۔

اسی طرح جب کوئی انسان کسی کی نیکیاں کرتا ہے تو جس کی نیکیاں اس کی وجہ سے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اس کے سر پر وہ گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم حقیقت میں اپنے کسی مخالف کی نیکیاں کر کے اس کو نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے نیکیاں بہت ضرور رکھیں۔

ایک مرتبہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ قوتیہاں چل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوتیہ نے دوسری سے کہا: **اِيهِيَ الْعَمَلُ اَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ** کیا اسے قوتیہ اہم اپنے گلوں میں گھس جاؤ کہیں حضرت سلیمان کا لشکر اپنی بے خیالی میں قوتیہوں سے گھسنا ہوا نہ گزر جائے۔ چنانچہ جو بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن میں بھی کیا اور قوتیہ کے نام پر ایک سورت کا نام ”قلم“ رکھا۔ اسے میرے پیر و بزرگ اگر قوتیہ دوسری قوتیہوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو آپ اس کا خوش کیوں ہوتے ہیں کہ اس واقعہ کو اپنے کام کا حصہ سمجھتے ہیں تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو رب کریم اس سے کس قدر خوشی ہوں گے لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں۔

مسلمانوں کے تین حقوق

ایک یہ رک فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تین حق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ کلمہ ہندے سکوت قصاص ہندہ اور دوسری بات کہی گئی کہ کسی مسلمان کو غوثی ہندے سکوت اس کو رنج بھی نہ دیا کرو۔ اول تو ہمیں چاہئے کہ ہم دوسرے کو خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں ہانٹنے والے ہوں اور اگر خوشیاں بانٹنا عبادی قسمت میں نہیں تو کم از کم ہم دوسروں کو رنج تو نہ پہنچایا کریں۔ آج کل حالت یہی ہے کہ غوثی تو ہم نے کیا دینا ہم تو دوسروں کو رنج ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کذبان سے کڑی ہاتھیں کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر اس کی تخریب نہ کر سکنا پھر اس کی بدترغیبی کیا نہ کیا کرنا۔ یہ مسلمان لائق ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تخریبیں کرتے رہا کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میرے محبوب ﷺ کا امی ہے۔ یہ میرے مالک کا بندہ ہے۔ ہم اس بات کو سوچ کر ان کی تخریبیں کرتے رہا کریں اور اگر زبان سے تخریب نہیں بھی لگاتے تو کم از کم کسی کی طبیعت تو نہ کیا کریں۔

آج کل عورتیں اکثر یہ کہتی ہیں میں نے انکی بات کی کہ اب بھائی عورت چلی رہے گی۔ یہ جملانے والا لفظ آج کل مکمل گھٹو میں عام ہو جاتا جا رہا ہے۔ اسے کن اقواسے جارا رہی ہے لکن اس بات کے کرنے کی وجہ سے تو خدا عظیم کی آگ میں اپنے جلنے کا بندہ است کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وہی لکل حمزہ حمزہ برہادی ہے ہر محبوب جو کے لئے اور محبوب کو کے لئے۔ یہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا عسایاں ہیں۔ محبوب کی تلاش کرنے والے کو "محب جو" کہتے ہیں اور جب محبوب کا پتہ مل جائے تو لوگوں میں باتیں کرے والے کو "محب کو" کہتے ہیں۔ محبوب جوئی بھی گناہ ہے، محبوب کوئی بھی گناہ ہے۔ پروکار عالم نے اس جگہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لئے برہادی ہے جو لوگوں کے حیلوں کو تلاش کرتا پھرے یہ لوگوں کے عیبوں کو آگے بٹاتا پھرے۔ یہ کہ

لوگوں کی غلطیوں اور حماکیوں کو دیکھتے اور آگے بڑھنے سے لوگوں کے دلوں کو تکیہ ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا: **وہو صوب جو صوب جو اور صوب کو ہوگا** قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر آگ کے بے ہوئے ستونوں کے ساتھ یا تھک دیا جائے تاکہ یہاں نہ سکے اور پھر جہنم کی آگ کو حکم ہوگا کہ اس کی شعاعیں اس کی طرف بڑھیں۔ اس کی انہیں اس کی طرف بڑھیں گی اور اس کے دل کو جلائیں گے۔ فرمایا **قلو اللہ الصوفیہ اللہی نطلع علیہ** اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس بندے کے دل کو جلائے گی جس طرح ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے کہ اس کو اگر لوہے کے اوپر رکھ دیں تو اس جگہ کو جلا کر سوراخ کر دیتی ہے بالکل اسی طرح جہنم کی خاص آگ ہوتی ہے جو اس ماسماک سے بھی زیادہ گرم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے پہلی کے دل کو جلائیں گے اور کہا جائے گا کہ اے میری بندہ! تو دنیا میں اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتی تھی۔ کتنی جی کہ میں نے فلاں عورت کو جلا دیا ہے، میں نے فلاں کو خوب مڑایا ہے، میں نے ایسی بات کی وہ سزئی رہے گی۔ آج دیکھ اس کا اجر آج دیکھ اس کا حشر۔ میرے دل کے اوپر جہنم کی آگ کا جھڑ ہے۔ آج یہ گھڑ پر مسلط ہے، وہ حیرے دل کو جلائے گی تو نے لوگوں کے دلوں کو جلا دیا، اللہ رب العزت کل جہنم کے اندر حیرے دل کو جلائیں گے۔ اب سوزا تو ہم خود دیکھیں کہ کون سا چھا ہے۔ یا تو دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے، اور پھر دنیا میں لوگوں کو جلائے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارا جسم تو مل ہی رہا ہوگا پھر دل بھی بے گار اور ہاں پر کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا۔

اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ سر جانمیں گے
مر گئے بھی تھکن نہ پلا تو کدھر جائیں گے
سوچنے تو کسی جب وہاں ستون کے ساتھ سب سے بندھے ہوئے ہوں گے،
دیکھو! وہاں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور دل جل رہا ہوگا پھر یہ عورت چبھتی کی، چلائے

کی فکر اس کے رونے کا لائق نہیں ہوگا۔

اسب بچے کی موت جب چڑیاں چک نکلیں گی

ان گناہوں کی معافی دعا کی جس مانگنے کی ضرورت تھی۔ جب دعا کی جس نہ مانگی
تو قیامت کے دن رونے کا کیا نفع جنہی روتے رہیں گے، پروردگار کو ترس نہیں آئے
گا۔

لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم جیسے جیسے بچے بھگڑوں کو سمیٹ لیا کریں۔ دنیا میں
معافی مانگی آسان ہے، دنیا میں دعا آسان ہے، آسمان ہیں، کسی کے پاؤں بکھڑے
آسان ہیں۔ کسی سے معافی مانگنے کیلئے دعا مانگی کہ معافی آسان ہیں، کسی ایک بندے
کے سامنے شرمندگی برداشت کر لینا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے حق بھگڑوں کو نہ سمیٹا
اور اسی طرح ان کو لے کر قبر میں چلے گئے تو آگے بھر معافی مشکل ہوگا۔ قیامت کی
دعا معافی میں یہ مقدمے کھولے جائیں گے، وہاں کوئی ایک دیکھنے والا نہیں ہوگا بلکہ ساری
نسلیت دیکھے گی۔ انہما بھی دیکھیں گے، یہاں بھی دیکھیں گے، جو اہل اس بھی دیکھیں
گے، یہ لوگ بھی دیکھیں گے، جب سب کے سامنے کھڑا کئے گا تو پھر سوچئے کہ اس
وقت ہمیں کس دعا سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھدے ہم اپنی دعا کی جس اس قسم کے
معاذات کو فرد سمیٹ لیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کی خیر خواہی کرے گا اللہ رب
العزت اس کی خیر خواہی فرمائیں گے۔ خلافت ایک آدمی دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا
ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو خواہنے میں لگے رہتے ہیں۔ جو انسان
دوسروں کی مدد کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا
وَابْعَثْنَا نَحْنُ الْمَلِکَ عَلَی الْاَوَّلِیْنَ جو شخص دوسرے انسانوں کی نفع رسائی
کے لئے دعا کی گزرتے ہیں ان کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جو اچھے
ہیں۔ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت دیتے ہیں۔

کہہ دیتے تھے کہ اللہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر حقوق ان کے اوپر قربان ہوئی جاتی ہے۔ جس طرح کسی شیخ کے اوپر پڑوانے جابن خدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں اسی طرح اللہ والوں پر سالکین اپنی جائیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قربان، مطلق خدا ان پر قربان، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے والے بنے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو انکا چاہنے وال بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں لوگ دن کی خدمت کے لئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی خیر خواہی کر دیتے ہیں۔ اس لئے کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب العالم بنا دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں جہتیں ملتی ہیں، انہیں ملتی ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کو قدرت کی طرف سے لوگوں کے دلوں کا پیار ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکا بندوں کے دلوں میں اسکا پیار رکھ دیتے ہیں۔

اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کا گزیرہ بندہ بن جاتا ہے پھر سرور الہی، عہدہ، سلطان، ظل میرا بندہ، داخلی کے ذریعے میرے اتنا قرب پا ہوتا ہے جسکی احسنہ حق کے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو دع جو سرور اللہ تعالیٰ جبریل کو ملتا ہے میں اور فرماتے ہیں جبریل! میں ملاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل! آسمان پر فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتہ! اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا اسارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل! زمین پر آتے ہیں اور ایک جگہ کھڑے ہو کر زمین میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو! اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم ہو مع لہ القبول فی الارض یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے

وہ جہاں جاتا ہے شعل بناتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عباد کرتے ہیں، وہ دشمنوں میں چلا جائے تو وہ دوست بن جائیں، وہ غیروں میں چلا جائے تو لوگ اپنے بن جائیں، وہ جنگل میں چلا جائے وہاں جنگل کا سا بن جائے، مکان اللہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو زندگی میں بھی یوں محبتیں عطا فرماتے ہیں۔

آج چنگہ دلوں میں محبت الٰہی کی کمی ہے اس لئے آج کا ایک عام انسان یوں سمجھتا ہے کہ فلاں مجھ سے نفرت کرتا ہے، بہو سمجھتی ہے کہ ساں مجھ سے نفرت کرتی ہے، ساں سمجھتی ہے کہ بہو مجھ سے نفرت کرتی ہے بڑی سمجھتی ہے کہ فلاں میری کزن امہ سے نفرت کرتی ہے، فلاں میری بہو مجھ سے نفرت کرتی ہے فلاں میری خالہ زاد میرے اوپر عمل کرتی پھرتی ہے، سب اسی قسم کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل میں محبت الٰہی کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھ پر نہیں سمجھتے، لوگ میری نفرت کرتے ہیں، گے، فلاں نے فلاں کو پکڑا ہوا ہے، فلاں میرا ہمارا چاہنے والا ہے، اس کو سب برائی چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ کاش! اہم اپنی سوچ کو بدل دیتے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ہماری محبتوں کو بھر دیتے اور ہم کی سچی، اچھی گزرتی۔

فرصت زندگی کم ہے، محبتوں کے لئے دے، ہیں کہاں سے وقت لوگ غزروں کے لئے معلوم نہیں کہ لوگ اسی پھمیری زندگی میں نفرت کے لئے کہاں سے وقت نکال دیتے ہیں۔ فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت۔ نہیں خدا کے بندے اگر نفرت ہو تو کفار سے ہو نفرت ہو تو اللہ کے دشمنوں سے ہو لیکن جو ایمان والے ہیں، جو کہہ گویں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی محبت نصیب

فرما دے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی سب کریم توفیق نصیب فرما دے اور جو ہم اب تک سمجھا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ان کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔

آج کی عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ جی کیا کریں طارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہماری سناٹا ہی نہیں۔ میری بہن۔ اللہ تعالیٰ سننے تو سب کی ہیں مگر بات یہ ہے کہ اللہ تو سب کی پکار سننے ہیں۔ تو زبان سے پکارتی پھرتی ہے۔ اس لئے تیری پکار وہاں پہنچتی نہیں۔ اگر حیر اول کلام کرتا تو سب تو دل کی باتیں سننے ہیں۔ حیر اول خاموش، حیر اول مقرر، حیر اول سیاہ، مگر حیر اول زبان سے نکل ہوئی باتیں وہاں تک کیسے پہنچیں گی۔ یاد رکھیں کہ یہ دو گار سب کی سننے ہیں مگر انہوں کے دل کو سننے ہوتے ہیں، ان کے دل باتیں نہیں کرتے، مگر تیر اول کو کھڑا ہوتا، حیر اول اللہ سے باتیں کرتا تو تجھے کھودے ہوتا کہ پڑاؤگا تو میری سننے نہیں۔ وہ جن کے دل اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کو ہن کھو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دل سے دعا کیے نکلتے ہیں، مگر یہ دردگار قبول کر لیتے ہیں، تو سب کا کھو کیوں کرتا ہے، اپنے دل کے کوٹے ہوئے کا کھو کیوں نہیں کرتی؟ یہ پھر یہ کیا ہے جان میں گیا، آج اس کے اندر وہ کلیف نہیں جو ہوتی چاہئے۔

ہم انعام ہیں کہ دے دے حضور اپنا کل آجا ہم اپنے اندر بھی تو جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے غمگین ہوتی ہیں، دلوں کے اندر جی آجاتی ہے۔

آج کی عورتیں جتنا وقت روزانہ اپنے ظاہری جسم کو خوبصورت بنانے کے لئے صرف کرتی ہیں کاش! کہ اس سے آدابقت اپنے باطن کو خوب سیرت بنانے کے لئے صرف کر دیتی تو میرے اعلانے میں جہم سے بچا کر جہم کی سختی میں جاتیں۔ اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لئے ہر وقت سختی ظاہری ہوتی ہیں مگر اپنے باطن کی شکل

کہا ہے جس کو ہمارا دیکھو جتنا ہے اس کی طرف غور نہیں کرو۔

دوسرا جس پر عیوں کی نظریں پڑتی ہیں میری سینکڑوں اس کا ستھارتی بھرتی ہے جب کہ حیرے دل پر تیرے عیب کی نگاہیں پڑتی ہیں تجھے اس کے ستھارنے کی پروا نہیں۔ جس گھر کے اندر تیرے دنیا کے مہمان آتے ہیں تو نے اس کو تھینے کی طرح چمک کے دکھا کر تیرے دلی میں تیرا ہمدرد نگار مہمان بننے کے آنا ہے اور تجھے اس گھر کی پروا نہیں ہوتی۔ وہاں خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، وہاں بھلاست کی بدبو ہوتی ہے اور ہمیں پورا نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کی کیا حالت بن گئی۔ لہذا اپنے سراپا کو ضرور حق صورت بناسچے مگر اس سے بھی زیادہ اپنی سیرت کو خوبصورت بناسچے۔ اللہ کی نظر انسان کی سیرت پر ہوتی ہے۔

یاد رکھنا کہ فقہ الغیر کو بھی جیل کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر انسان کی اپنی شخصیت میں بالندی ہو، انسان کی آنکھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان آنکھوں میں عیاد ہو، انسان کی ٹانگیں بغیر سکارے کے بھی ڈھیر بہ سن سکتی ہیں اگر وہ ٹانگیں شرم سے اٹھتی ہوں، انسان کی ویٹانی بغیر بڈا کے بھی خوبصورت لگتی ہے اگر اس پر جھدوں کے نشان ہوں۔ تو کیوں نہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے محبوب اللہ کی منتوں پر عمل کر لے، اللہ رب تعالیٰ تجھے تو کبھی میں مجھ کو یہ مٹا فرما دیں گے، لوگ میرے سامنے پہنچے پھر میں گے، تجھے دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں عزت ملے گی۔ رب کریم ہمیں حزنوں بھری زندگی خیر فرما دے۔ ہمارے کوا ایمل کو حال لرا کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔

(کمال جودیت، عظمتاں بے پیرہن)

حقوق العباد سے متعلق ضروری ہدایات

حق العباد سے متعلق حضرت مولانا عاشق الہی بابر صوفی کا ایک مضمون ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

بہت سے دوسری کدوئی سرنے والے بھائی کی جائیداد سے اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں دیتے بلکہ اسے غمزدہ کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کو بیوی بھیدہ کھانا کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی پاسداری کر لی۔ حالانکہ کھانا کھانے سے اس کے شوہر کی بیوی سے جو شرفا حصہ اس کو ملتا ہے اس کو دالینا بھیدہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محبت کو جانکلو میں حصہ دے دیا گیا تو عادی زمین کا حصہ دوسرے خاندان میں چلا جائے گا مگر چاہی کیا تو کیا ہوا۔ یہ محبت کا کامل مارنے اور آخرت کے مطالب سے قوی بنائیں گے۔

بہت سے علاقوں میں رواج ہے کہ محبت کے ترک میں سے اس کی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ بھائی ہی دبا جیتے ہیں جو سراسر غم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ باپ کا مال بھی نہیں دے سکتے ہیں بلکہ محبت کے مال سے بھی کدیتی ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حق نہ مانگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ انھوں نے اپنا حق کھو دیا ہے اور بھی جھوٹی معافی ہوتی ہے اس کا کچھ ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ جانتی ہیں کہ ام کو کھانا تو ہے ہی نہیں۔ لہذا معافی ہی کر دیتی ہیں اور باقی طلب کرنے سے خاموش رہتی ہیں۔

اگر ان کا حصہ ہانڈ کران کے سامنے نکال دیا جائے کہ وہ پہنچا رہا ہے اور ہانڈ کی آہنی جھلی اس کے جھکے ہوئے کدے دی جائے اور وہ اس کے باوجود معاف کر دیں تو معافی کا اظہار ہوگا۔ مجبوری دیکھائی کا اظہار نہیں۔ بعض لوگ جس کو یہی سمجھتے ہیں کہ نہ دے گی

اگر ان کو ان کی سرپرست سے جائیں گے بچوں سمیت آنکھ کی لکڑیوں کی دھک کی، اس سے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ سب خود فریبی ہے۔ اول تو ان پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا میراث میں ان کا حصہ تھا۔ دوسرے صلہ کی کتنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ ان کا

ادما حسن آپ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور خرچ کیا ہے یہ کیا صلہ کی ہوئی۔ تیسرے ان سے مطالبہ کر دیا کہ اس سے یہ دواشی ہیں۔ یہ صرف قسط کیسے فرمایا؟

اسی طرح ہر کوئی سمجھ کر کدیتی طرح پر بیوی کے حقوق کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔

جب تک کہ وہ اپنے لکس کی خوشی سے معاف نہ کرے اگر اس نے یہ کچھ کر دیا تو غور پر معاف کر دے کہ معاف کر دینا نہ کر دے۔ مگر جو ہے ہی نہیں تو اس معافی کا کچھ اعتبار نہیں۔ قرآن شریف میں یہ مذکور ہے:

﴿فَمَنْ طَعَنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيَكْفُرْ بِهِ إِنَّهُ اسْأَلُكُمْ

”سو اگر تمہاری چیز میں کسی کی خوشی سے کچھ مرچھڑا دیں تو تم اس کو مر خوب اور غور گوارہ کیجئے ہوئے کھاؤ۔“

اس بارے میں بھی یہی وحدت کریں کہ حق کا مہر ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ اگر وہ اپنی خوشی سے ملے دیں اس کو بے تکلف قبول کر لیں۔ لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے اور ان کا مہر والد یا دوسرا کوئی ولی وصول کر لیتا ہے۔ وصول کر لینا اور اس کی ملکیت ہانٹے ہوئے غلط رکھنا اور قہر لہجہ ہے۔ لیکن لڑکی سے پوچھتے ہوئے اس کے دل کو اپنے قہر سے لانا اور اپنا حق کچھ لینا پھر اس کو کبھی بھی نہ دینا یا دوسرے کے دل سے چھوٹی معافی کر لینا یہ حلال نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شادی میں جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کے عوض ہر رقم ہم نے وصول کر لی۔ یا عجز میں لکھائی۔ یا لکھنا والے کو کوئی دینی دوائی اٹھا ہاتھ کرتا ہے۔ مولیٰ سب کچھ نام کے لئے ہوتا ہے۔ اور عہد سے کام شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ گانا بجانا اور طعنائے کے ناچ رنگ ہوتے ہیں۔ عجز بھی دکھانے کے لئے دیا جاتا ہے اور دوسرے عجز میں بھی جاتی ہیں جو عجز کی ہر کجی کام نہ آئی۔ سب جانتے ہیں کہ خلاف شرع اور مکھلاہ سے کے لئے تو اپنا دل خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ مگر بندہ ان لڑکی کا مال اس طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کچھ خرچ کریں مگر شرع خرچ کریں۔ اور وہ بھی اپنے دل سے نہ کہ لڑکی کے سر سے اس کے دل سے خرچ کرنا اس کی اجازت کے قلم ہے اس سے پوچھتے تک نہیں۔ اس کا مال لا رہے ہیں۔

اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ غامضہ دیتی ہے۔ یہی اجازت ہے۔ تو یہ کہاں سے نہیں

ہے۔ روایتی خاموشی یا کمالات کے بارے میں مستحق نہیں ہے اس کی رقم اس کو دے دے اور اس پر کسی قسم کا جبر نہ ہو۔ روایتی اور روایتی کا ذریعہ ہو مگر وہ خوشی سے جو کچھ آپ کو دے دیں اس کا پتا کچھ نہیں ہے۔

اور یہ بھی سمجھ لیا چاہئے کہ شرعاً شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ صاحب دہول سے نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد رخصت کرو۔ ساری کا خرچ شوہر دے گا۔ اگر اپنی بیوی کو لے جائے گا۔ لڑکی یا اس کے دہلی کے ذریعہ کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ روایتی نکاحوں اور نام و نمود کے قصوں نے خلاف شرع کاموں پر لگا رکھا ہے۔

یہ ماننے والے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے جی اٹل سے لے کر آج تک خرچ کیا ہے وہ ہم لے وصول کر لیا۔ یہ بھی جاننا نہ عجب ہے کیونکہ شرعاً آپ پر اس کی پرورش واجب تھی اس لئے آپ نے یہ عجب عجب کیا۔ جس کی بنا پر آپ نے مال سے واجب تھی اس کا حاصل وصول کر کے خلاف شرع ہے بلکہ خلاف محبت ہے۔ اور خلاف حقیقت بھی ہے۔ مگر اگر کچھ آپ اس کی پرورش پر خرچ کرتے آئے ہیں وہ ایک سو دے پاؤں ہے۔ اور ہے بھی بلا حساب جس کی لکھا پڑھی کچھ نہیں۔ چند ہی سال خرچ کر کے اس کے مال سے وصول کریں گے۔ اور خرچ کر کے ہر بھی وصول کر لیا ہے تو خیر بھی کوہنچے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے؟

انہی بلائے کسی دھوکہ میں پہنچ کر کھانا کھا لینا حاصل نہیں ہے۔ اگر مردہ اور عیال کی دھ سے کوئی معذرت کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس خاموشی کو ہمارے کچھ لکھنا شروع کر لیں۔ ہے اور خود درجی ہے۔ اگر کوئی شخص چارہ دہلی سے لے اور پانچویں بھی ساتھ چلا جائے اور صاحب خانہ کا مال میں کچھ نہ کہے تو روایتی کا کھانا حرام ہے۔

مومنہ رواج ہے کہ کسی کے سر جانے پر اس کے مال سے خیرات دوسرے کین کی دعوت کرتے ہیں اور اس کے پڑے وغیرہ خیرات کی نیت سے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ترکہ تقسیم کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اول تو سب عیال مانگ نہیں ہوتے اور جو

پانچ ہوں ان سب کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ میں بہت سے مغرضوں کا ملاحظہ پر پردہ نہیں میں ہوتے ہیں۔ حشر کمال میں سب کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے اور کسی طور پر عدالتی اجازت کا اقتدار نہیں ہے۔ بلکہ تقسیم کر کے ہر ایک حادثہ کا حصہ اس کے حوالہ کردہ محکمہ اپنی حقانیت سے جو چاہے اہمال ثواب کے لئے شریعت کے مطابق جاریا کا رویہ کر دے۔

اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ پانچ کی اجازت شرعاً مستحکم نہیں ہے اگرچہ وہ اپنے نفس کی غفلت سے اجازت دے دے۔

ہمارے ایک استاذ ایک قصبہ دار کا قصہ سناتے تھے کہ جب وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے مرعہ ہوئے اور وہی حالت مدھر لے گئی اور آخرت کی فکر نے انسانی حقوق کی طرف توجہ کیا تو انہوں نے اپنے زاد زمینانی میں رہ کر ان کی قصص ان کو یاد کیا اور حساب لگایا جو صاحب کی قصصوں میں وہ قصبہ دار ہی پر مامور ہے تھے۔ انہوں نے قصصوں میں جا کر تصدیق کی کہ علمیں گھڑائیں اور ان کے ذریعہ تصدیق لائے وہ ان کے سچے لے۔ پھر گاؤں گاؤں میں کے گھر پہنچا اور بہت سوں سے معافی مانگی اور بہت سوں کو نقد رقم دے کر سکھو فی حاصل کی۔ ان قصصی دار صاحب سے ہمارے استاذ محترم کی خود کا کاغذ ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا یہ قصہ ان کو خود سنایا تھا۔

فہم ہے کہ بعض حضرات یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حقوق تو دار لئے۔ پھر جو ہونا تھا وہ چکا اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے حقوق کس طرح ادا کریں اور بہت سے لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں۔ لیکن صاحب حقوق یا انہیں ادھ جانش کرنے سے بھی نہیں مل سکتے ان کے پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا ان کو پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں اب یہ لوگ کیا کریں۔

اس کے بارے میں عرض ہے کہ ایسی شریعت میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور وہ

یہ کہ جو اصحاب حقوق معلوم ہیں ان سے جا کر یا بذریعہ خطوط معافی مانگیں اور ان کو ہتھیار
خوش کرویں جس سے اعتراف ہو جائے کہ انہیں نے حقوق معاف کر دیئے اگر وہ معاف نہ
کریں تو ان سے سہل لے لیں اور تھوڑا تھوڑا کما کر اور آسانی سے بچا کر ادا کریں اور اگر
امانگی سے پہلے ان میں خوف ہو جائے تو اس کی ادا کو باقی ماندہ حق پہنچا دیں

اہل حقوق میں سے جو لوگ ذمہ داروں کیسے جان کا بچہ معلوم نہ ہو تو ان کی طرف سے
ان کے حقوق کے بلڈر میکنوں کو حصدقہ دے دیں۔ جب تک امانگی نہ ہو صدقہ کرتے
رہیں اور تمام حقوق دانوں کے لئے خیر مالی حقوق ہوں خود آمد کے حقوق ہوں۔ بہر حال
دعا ہے خیر اور مستحکم رہے پابندی سے کریں۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے اپنی آپ جی میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم
الامت قدس سرہ کے والد کی دو بیویاں تھیں اپنے والد کی وفات کے بعد انہیں خیال آیا کہ
ان دو بیویوں کے مہر امانگی ہوئے تھے دونوں بیویاں بھی وفات پا چکی تھیں حضرت حکیم
الامت قدس سرہ نے ان کے مرنے والوں کا بچہ پالا اور ان میں سے جس جس کو میراث پہنچ
سکی تھی سب کو ان کا حق پہنچایا ان میں جو وفات پا گئے تھے۔ ان کی اولاد کو کٹا لیا کیا اور حق
دیا ان میں سے ایک بیوی کا مرنے والے میں جس ان کے کسی عزیز کے حساب میں وہ پیسے ملے
تھے حضرت والد نے مجھے (یعنی حضرت شیخ کی) کو ملے پالا تاکہ ان کا حق پہنچاؤں۔ اصل
بات یہ ہے کہ عام طور سے آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ دل کی لگی رہی ہوتی ہے اگر فکر
ہو جائے ہے داخلی فکر کیجئے جس سے دنیا کی آگ کا ٹکڑا ہو جائے تو بندہ ہی نہ آئے جب تک
کہ حقوق العباد ادا نہ کرے۔ مگر تو یہی بات ہے کہ میں نے کیا ہے جو زمین کہنے کے لائق
نہیں اس لئے حقوق کی یاد دلائی اور امانگی فرض و واجبات اور اعتبار محرمات کی طرف توجہ
نہیں۔ وہ پابندی ہو۔

بعض ایسا سوچو جو جس سے عموماً لوگ غفلت کرتے ہیں۔

☆ جس کسی نے اپنا مال تھوڑا بہت خریدا کسی بھی جنس سے ہو کسی کے پاس حفاظت

کے لئے رکھ دیا۔ یہ مال اس کے پاس امانت ہے اسے خوب اچھی طرح حفاظت سے رکھے۔ اور امانت رکھنے والا جب اس کے خود دے دے اگر دینے سے انکار کر دے اور وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا صلہ لازم ہوگا۔

☆ امانت کی چیز اگر خرچ کر لے یا ہلاک کر دے تب بھی صلہ لازم ہوگا۔

☆ اگر کوئی چیز کسی سے عطیہ (نامت کے طور پر) ملی۔ مگر ہلاک کر دی تو اس کا بھی صلہ لازم ہوگا۔

☆ اگر کوئی سہارا یا کچھ گھریلو سامان پر اپنی کوئی چیز بھول جائے تو وہ امانت ہے۔ اس کا طریق کر لینا جائز نہیں۔ صاحب مال کے آنے کا انتظار کرے اور آنے جانے والوں سے حوالہ بھی کر دے اور چھ چلے جائے کہ غرض کہاں ہے۔ جب نامہ دہی ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے لیکن اگر کبھی وہ آگیا اور صدقہ پر راضی نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کر دے واجب ہوگا۔ اور صدقہ اپنی طرف سے ہو جائے گا۔

☆ اگر کوئی شخص کوئی گری پڑی چیز کہیں پائے تو مالک کو پہچاننے کی بیعت سے انہیں سزا ہے اور اگر ضائع ہوئے گا تو وہ بھی عذر امانت واجب ہے۔ اضافی لینے کے بعد اعلان کرے کہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہوتی ہے۔ جس جگہ چڑھتی ہے اس کے قریب جو آداب و سوا ہوں ان میں اعلان کرے اور مانتے عذر امانت کرے کہ یقین ہو جائے کہ مالک نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مالک کی طرف سے مستحقین ذکر کا کو صدقہ کر دے۔ اگر غلو صاحب نصیب نہیں تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے لیکن ہر صورت میں اگر صاحب مال آگیا تو مال کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور صدقہ کا ثواب صدقہ کرنے والوں کو مل جائے گا۔ جب کوئی چیز اٹھائے تو گواہی دے کہ حفاظت کرنے کے لئے اور مالک تک پہنچانے کے لئے انعام دے ہوں۔ اگر اس جگہ گواہ نہیں تو آپادی میں بکھڑ کر گواہی دے کہ یہ چیزیں مالک تک پہنچانے کے لئے اٹھایا ہوں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ لوگ چوری کرنے یا غصب کرنے کی جست نہ رکھیں گے۔ مگر کوئی ایسی چیز ملے یا کوئی شخص مکان یا گھر چھوڑ کر گیا تو زیادہ بردباری نہیں

رہ سکتی۔ جب غراب ہونے لگے تو اس کو صفحہ کر کے نہ زیادہ انگاری کی ضرورت تھی نہ کم۔ اس سے پہلے اطلاع جاری ہو گئی۔

☆ اگر کوئی شخص قرض دے کر بھول جائے یا لاپرواہی سے طلب نہ کرے۔ یا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ نہ کر سکے۔ یا کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز اپنے قبضہ میں آجائے اور صاحب مال کو اس کا علم نہ ہو تب بھی اس کا پتہ پتا ہو رہا کرنا واجب ہے۔

☆ سکوتوں کے قانون کی آڑ میں کسی کا حصہ میراث دیا لینا حرام ہے۔ نیز جسے شرعاً حصہ نہ پہنچا ہو اس کو کسی حکومت کے قانون کی وجہ سے حصہ لینا بھی حرام ہے۔ خلاف پڑتے کو بچا کی موجودگی بھائی میراث شرعاً نہیں پہنچتی مگر جو سکوتیں شریعت کے خلاف جاتی ہیں وہ لا دیتی ہیں ان کے خلاف دینے سے لے لینا حلال نہیں ہوگا۔

☆ اگر کوئی شخص دکان یا گاہ اور اس کا کوئی قرض کسی کی طرف ہے یا مرلے دے گا اور کوئی کسی طرح قبضہ میں آجائے۔ خلاف اس نے امانت رکھی یا چوری کر کے اس کا مال لے لیا تو اسکے وارثوں تک اس کا پیچھا لڑنا ہے جیسا کہ اس کی دعا کی میں خود اس کو یہ طریقہ تھا۔

☆ احوال کے مال اور عمارت سب ممانعت ہوتے ہیں۔ وقف کرنے والوں کی شرطوں کے خلاف تصرف کرنا خیانت ہے بہت سے لوگ جن کا احوال پر قبضہ ہوتا ہے یا چاہتے لوگوں پر بھی احوال کا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ جن پر وقف کی شرائط کے اعتبار سے خرچ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یا اپنے لئے دکانوں کو شرائط کے خلاف احوال کی عمارتوں میں ضم کر دیتے ہیں یا ان کو تنہا سے کر لیں یا دے دیتے ہیں۔ سب قرام ہے اور خیانت ہے۔

☆ بعض لوگوں کے پاس وقف کا مکان کر لیا ہوتا ہے اور وہ پرانا کر لیا دے دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر دور میں وہی کر لیا دینا لازم ہے جو مکان کے مناسب حال ہو۔ اگر وقف کا زمیندار اس ملک و عمارت کو سب سے زیادہ پیوستہ کرے تب بھی کم کر لیا پر اسکا کھانا حلال نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کا مکان اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو وہ کتنے کر لیا پر ممانعت کی

سوائے کرایہ پر دیے گئے یہ بھی واضح رہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لئے وقف کی زمین کرایہ پر دینا جائز نہیں۔
(درست فہم حالات)

اجتماعی حقوق کی کچھ تفصیل

دار جدید میں مشرب نے انسان کو جن نظریوں کے بلحاظ تک دھوکے میں اس کی فلاح و کامرانی کی راہ سے گمراہ کیا ہے اور انسانی اجتماعی اچار و روی کے ذریعے اسے محکوم بنایا ہے ان میں حریت فکر حریت فرد و خاندانی حود اجتماعی حود و مساوات کی اصطلاحیں زبان زد خاص و عام ہیں۔

الحمد یہ صدی بیسویں میں سرمایہ داری اور دینی جمہوریت کا ایک نظام حعارف کر دیا گیا اور اس نظام کے طبقہ کارے مل جل کر دنیا میں اسے انسانی ترقی کا عرف آخر سمجھا جانے لگا۔ لوگ جمہور کو کراچی نظری آزادی ترقی پسندی اور فرائض دلی کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر کر کے اپنے آپ کو ایک وسیع فطر انسان کا پر کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب انسانیت انہی نظاموں کے جامع پند و روی ہے جس شیطانی کام لے زمین کو اپنے ظلم و جور سے بھر دیا ہے۔ چارے مسلمان سرحدوں کا نگار ہو کر اسلام کی روشنی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر انہیں مشرب پر جمہوریت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب فکر بے حق اور حق کے لہاوہ میں فروغ و پھیلنے کا لالہ و لکڑی لئے ہوئے ہیں۔ حریت فرد و فرائض دلی سرمایہ داری اور بے دین جمہوریت کے مغربی تصورات صرف حق کا ایک پیلو لئے ہوئے ہیں۔ ان کا گہری چہرہ تو بڑا خوش نما لیکن ان کے اندر انسانیت دہشت کے بجائے ایک خاص سامرائی سوچ کا طبقہ عملی ہے۔ اشتراکیت کا عمل اجتماعی بھی کبھی طرح کی سوچ لئے ہوئے ہے۔ اسلام میں سب کچھ پہلے سے موجود تھا اور اب بھی ہے لیکن سامرائی آج کل اسلام کی راہ کی کو جدید اصطلاحات کے پردے میں دکھانے کے لئے موم ستا صدی کی ٹھیک جاتا ہے۔

اسلام اور دینی حق ہے جو عاقلین کائنات نے انسان کی جدیت کے لیے وضع فرمایا۔ انسانوں کے درمیان عدل قائم اور انصاف کو رواج دینے کا صحیح نظر ہے۔ انسان اپنا ملک و حاکم نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے معیار عدل ہی خود قائم کرے۔ وہ کائنات میں خدا کا نائب ہے جس لیے وہ اپنے محدود علم و برداری کو کائنات اور مہربانی کی وجہ سے اس قائل نہیں ہے کہ وہ اپنے معیارات کے تعین میں اپنی انسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔

اس لئے انسان کے لئے حقیقی مادہ زندگی صرف خالق کائنات کے ذریعے ہی ممکن ہے جو بے نیاز اور عالم الغیب و الغیبہ ذات ہے۔ جو رحمت بھی ہے اسلام کا مقصد ہی عدل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے نئی نوع انسان کو عدل الہامی سے فیض یاب کیا ہے۔

انسانی معاشرہ کروڑوں افراد سے تشکیل پایا ہے جس میں ہر فرد کی روح اپنی عقل، شعور، خواہشات، مفادات اور ضروریات کی وجہ سے مختلف سوچ کا حامل ہے۔ انفرادی انسان اپنی محدود ضروریات کے لئے جب کوشش کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کی عکس و امیاس اس سے اس قائل نہیں ہونے دیتی کہ مسائل کے حل تباہی مسترد سے نکلا ہے اپنے آپ کو بچا کر نکال سکے۔ ایک فرد ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے اور خاندان قبیلے اور برادریوں سے مربوط ہے اور ملک قبیلے اور برادریوں میں کرنا ایک قوم کی تشکیل کر رہی ہیں اور قوم اپنے الہامی اداروں کی صفیہ کے لئے ایک دوسرے کا نظام بناتی ہے جو کہ الہامی مفادات کو پیدا کرنے میں افراد کو متحد اور ایک جا کر کے الہامی ترقی کے لئے مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ الہامی حقوق کی دہریائی کے لئے الہامی دوسرے تشکیل دیئے جاتے ہیں لیکن ان کا بنیادی مقصد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ہر ایک ادارے کو افراد پر، بڑے بڑے کو چھوٹے اداروں پر اقتدار حاصل ہوتا ہے اور اس طرح یہ ادارے افراد کی آزادی کو روکتے ہیں جو

دوسروں پر دست درازی کی حد تک پہنچتی ہے۔ اور وہ افراد سے افراد سے کام لیتے ہیں جو بحیثیت مجموعی تمام افراد معاشرہ کی اصلاح و ترقی کے لیے مطلوب ہو۔

ایک اور مقام ہے جہاں پہنچ کر حالتِ عجز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور انفرادیت و اجتماعیت کے متصادف عناصر ایک علیحدہ مسئلہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک طرف انسانی قیام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فرد کو معاشرے میں آزادی حاصل ہونا کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی پختہ کے مطابق اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے اور اسی طرح خاندان، قبیلے، برادریاں اور مختلف گروہ بھی اپنے سے بڑے دائرے کے افراد میں آزادی سے متعلق ہوں۔ اور ان کے اپنے دائرہ عمل میں انہیں حاصل ہونا ضروری ہے۔ مگر دوسری طرف انسانی قیام ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ افراد پر خاندان کا خاندانوں پر قبیلوں اور برادریوں کا اور تمام افراد اور چھوٹے گروہوں پر ریاست کا اقتدار ہو، تاکہ کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے دوسروں پر ظلم نہ کر سکے۔

اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ عرصہ فرد و تراخی دلی، سرمایہ داری اور پیدائی سرمایہ داری کا نظام انسانی دل سے تضاد ہی تضاد ہے۔ یہ راستہ کو حد سے زیادہ طاقتور بنا کر افراد خاندان قبیلوں اور برادریوں کی آزادی و قریب قریب بالکل سبب ہو جاتی ہے اور افراد ہی روح انسانوں کے بجائے عقلمندی کی طرح ہے۔ روح ہندوں کی طرح کام کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ اس طرح انسانوں کی روح کی موت ہوتی ہے اور بدلہ لینی کا عمل ہوتا ہے۔

اشتراکیتِ عظمیٰ اجتماعی کی بدترین شکل راجائی دیتی ہے۔ جو کبھی کسی فرد کی فرعون اور شاہ کسی چنگیز خان کے دور میں بھی نہ دیتی ہے۔ ایسے نظاموں کو بھلا کیسے کون حالتِ اجتماعیت کا نام دے سکتا ہے۔ اسلام میں جس چیز کو بدل کا نام دیا جاتا ہے اس میں اس امر کی کوئی محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص یا انسانوں کا کوئی گروہ انسانی زندگی میں بدل کا کوئی فلسفہ اور اس کا قیام کا کوئی طریقہ دینے کو خود مقرر کرے اور اسے بالآخر لوگوں پر مسلط کر

دوسرے امور کی ذمہ داریوں کو ترجیح دینا اور ان کو ترک نہ کرنے دے۔

یہ مقام کی صورتی قانون تو کیا نئی رحمت کو بھی حاصل نہ تھا۔ اسلام میں کسی ذلیل و ناتواں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف حاکمیت الٰہی کا بیج و مرکز خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کے آگے انسان محدودیت کے ہاتھوں سر خم نہ ہوگا۔ جبکہ اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کسی امر کو انسانوں پر مسلط کر کے بے حاشیہ غلام بنائے۔ رسول اور خلفائے رسول کے نظام حکومت میں صرف شریعت الٰہیہ ہی تھی۔ اس کے بعد ہر شخص کو ہر وقت ہر معاملے میں ذہن کھولنے کا پھانسی تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام میں انفرادی آزادی کو حلال و حرام کے کاموں کے طبقہ و طبقہ کر کے اسے محدود کر دیا ہے۔ حقوق و فرائض کو بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کو کسی کا اہتمام کرنے کا موقع نہ ہو۔ انفرادی بھلائی کے لئے کون سے اجتماعی اداروں کی ضرورت ہے اور ان اجتماعی اداروں کا دائرہ کار کیا ہے اور کون سے اجتماعی ملاقات ہیں جن کے لئے انفرادی کام کرنا ہوگا۔ پھر قوم پر کیا پابندیوں کا لازم ہیں اور کیا حدود و ضوابط لازم کی جاسکتی ہیں۔ یہ تمام امور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حیا و دستور میں مشہد ہیں جس پر کسی کو کھڑائی کا اختیار نہیں۔ اس دستور کی رو سے ایک شخص کی انفرادی آزادیوں پر جو پابندیوں کا حکم ہے ان سے تجاوز کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا لیکن ان حدود کے اندر اس کو آزادی حاصل ہے اسے کوئی سلب کر لینے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ کسب اموال کے جن ذرائع اور صرف مال کے جن طریقوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان کے وہ قریب نہیں پہنچ سکتے اور قریب پہنچے تو اس کی قانون اسے مستوجب سزا سمجھتا ہے۔ لیکن جو ذرائع حلال و حرام کے گئے ہیں ان سے حاصل ہونے والی ملکیت پر اس کے حقوق بالکل محفوظ ہیں اور اس میں تصرف کے جو طریقے جائز گئے ہیں ان سے کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاشرہ کی خارج کے لئے جو فرائض انفرادی پر عائد کر دیئے گئے ہیں ان کے احکامات پر وہ مجبور ہے لیکن اس سے مذاکرہ کوئی دارجہ اس پر عائد

نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ کہ وہ خود رضا کارانہ ایسے کرے اور یکساں معاشرہ کا ہے۔ ریاست کا ہے کہ افراد کے جو حقوق اس پر لازم کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنا اس پر اتنا ہی لازم ہے جتنا افراد سے اس کے حقوق حاصل کرنے کے لئے احتیادات ہیں۔ اس مستقل دستور کو مٹا کر نافذ کر دیا جائے تو ایک صحیح معنوں میں عدالت کی شرع ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نئے مطالبہ باقی نہیں رہ جاتی۔ اسلام کے اس دستور میں فرد معاشرہ اور ریاست کے درمیان نہایت عادلانہ توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کو وہ آزادی دی گئی ہے جس سے وہ معاشرہ ریاست کے ساتھ کوہِ گھسان پہنچا سکے اور نہ معاشرہ ریاست کو وہ اختیارات دے دے جس سے کہ وہ فرد سے اس کی آزادی سلب کر سکے جو اس کی شخصیت کی نظر رکھنے کے لئے ضروری ہے۔

اسلام معاشرے کی خدمت کے لئے ہر فرد پر جس کے پاس نصاب سے زائد مال جمع ہو کر آتا ہے تاکہ یہ پیر وہ اس مال کو ہمارے درمیان کا پیچھا دار پر موافق اور بعض دوسرے اموال پر بھی ایک خاص شرح سے ذکاوت مند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی ملک کو ملے جیسے اور حساب لگا کر دیکھ لیں کہ اگر شرعی طریقے کے مطابق وہاں کا گھر لڑکا وصول کیا جائے اور اسے قرآن کے مترجم کے لئے مصارف میں یا گھر تقسیم کیا جائے تو کیا چند سالوں کے لئے ایک شخص بھی وہاں جا جا کر زندگی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اور پھر اسی پر اس نہیں بلکہ فرد کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کے مرتے ہی اس کی دولت کو ورثہ میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی دینی بن کر خدمت دے۔

اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مالک زمین اور مزارع کا رختہ دار اور مزدور باہمی رضا مندی سے حقوق طریقے کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں اور قانون کی مداخلت نہیں آئے۔ لیکن جہاں کہیں ان معاملات میں غم ہو رہا ہو وہاں اسلامی حکومت مداخلت کرنے کی پابند ہے اور حق رکھتی ہے کہ اضافہ قائم کر کے حق طلب کو ختم کر کے حق چھوڑ دے اور ایسے دلاوے۔

اسلام اس امر کو حرام نہیں کرتا کہ کسی صنعت یا کسی تجارت کو حکومت بنی انتظام میں چلائے۔ اگر کوئی صنعت یا تجارت ایسی ہو جس کی اجتماعی مصالحت کے لئے ضرورت ہو اور لوگ اس کو چلانے پر تیار نہ ہوں تو اجتماعی مفاد کے پیش نظر حکومت اس کا انتظام چلا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی صنعت یا تجارت کچھ افراد کے ہاتھوں اس طرح چل رہی ہو کہ اس سے اجتماعی مفاد پر ڈاکہ چار ہوا تو حکومت کو اختیار ہے کہ اسے وہ جبراً اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان افراد کو مقول مفاد سے دے کر اس کا وہ بار سے الگ کر دے۔

بیت المال کے بارے میں اسلام کا قلعی فیصلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اور کسی شخص کو اس پر مالکانہ تصرف نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تمام امور کی طرح بیت المال کا انتظام بھی تمام یا اس کے آزاد نمائندوں کے مفاد سے ہونا چاہیے۔ جس شخص سے بھی کچھ برہا جائے اور جس مصرف میں بھی مال صرف کیا جائے وہ جائز شرعی طریقے پر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر پورا پورا حق ہے۔

اسلام ایک فرد کے نام دولت صرف عین صورتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دیتا

۴۔

(۱) اور اوص (۲) بہ (۳) کسب

دراخت وہ جائز مالک ہے اس کے شرعی وارث کو شرعی قاعدے کے مطابق

پہلے۔

بہ یا عطیہ۔ مصرف وہ مستحیل مال جس مال کے کسی جائز مالک نے شرعی حدود کے اندر دیا ہو۔ اور اگر یہ عطیہ حکومت کی طرف سے ہو تو وہ اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ کسی صحیح خدمت کے صلے میں یا معاشرہ کے مفاد کے لئے املاک حکومت میں سے مصرف طریقے سے جاری کیا ہو۔

عطیہ دینے کا اختیار بھی صرف اس حکومت کو ہے جو شرعی دستور کے مطابق

شورائیت کے طریقے پر چلائی جا رہی ہو تو جس سے کلمہ کرنے کی قوم کو آزادی حاصل

۲۱۔

کسب ... اسلام میں صرف وہ جائز نکاحی ہے جسے کسی ناجائز طریقے سے نہ نکاحی
مکمل ہو۔ سرقہ، غصب، منہ بول میں کسی بیشی، بیعت، بدعت، غبن، جبر، گری، انکار،
سود، جوا، دھوکے کا سودا، شکرانہ کی صنعت و تجارت اور غلامی کی اشاعت کے
مراکز اسلام کی رو سے حرام ہے۔ ان سے روکنے کی پابندی کرتے ہوئے جو دولت بھی کسی کو
کسی طرح ملے وہ اس کی جائز ملکیت ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کم یا زیادہ ہے۔ ایسی
ملکیت کے لئے نہ کوئی حد مقرر ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی کی۔ اور اس کا کم ہونا اس بات کی
اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں سے زمینیں کرائے دے دی جائے اور نہ اس کی زیادتی اس
بات کی اجازت دیتی ہے کہ اسے زیادتی زمینیں کرا کر کم کیا جائے۔

جائز دولت کے صرف یہ صرف یہ پابندی ہے کہ کبھی بھی اسے معاشرے کے
معاشرہ کے خلاف صرف نہ کیا جائے۔ اسلام میں کوئی شخص اپنی دولت کو اسلحہ و فحش
صرف نہیں کر سکتا۔ شراب نوشی، قمار بازی کا روزانہ اس کے لئے بند ہے۔ نہ ناکارہ روزانہ
بھی اس کے لئے بند ہے۔ وہ آزار دہانوں کو پکڑ کر انہیں غلام نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اس
کی فلاح و شرف کرنے کا اسے حق ہے کہ وہ ملے دولت کے زور پر اپنے گھر و خاندان سے
بھر لیس۔ اسلام کو جائز نہیں رکھتا کہ مالدار پیش کرے اور اس کے قریب اس کا بھائی
مال کو بھوکا سوئے۔

بائیں سماج اسلامی معاشرے میں ریاست کے لئے ضروری ہے کہ وہ محام الناس کی
بھلائی کے لئے مندرجہ بالا شعبوں میں اجتماعی سطح کے اقدامات کرے جب اسے ایک
بھلائی کی ریاست کے طور پر چاہا جائے گا۔

(۱) کفالت عامہ

قرآن وحدیث کی تعلیمات میں متحدہ مواقع پر اس کی تاکید ملتی ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالدار اور خوشحال لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے غلاموں، مسکینوں اور غریبوں کی ضرورت مندوں کی کفالت کا انتظام کرے۔ زکوٰۃ کے نظام کی عظیم یکجہ اس طرح کی جائے کہ ضرورت مندوں کی کفالت آسانی سے ہوتی رہے۔ اس کے لئے ضرورت مند کی عزت نفس بھی، مجرد نہ ہو اور صرف زکوٰۃ و صدقات پر پٹے والے آسان گوش آسان پاش لوگوں کا گروہ بھی پیدا نہ ہو بلکہ وسائل رزق کو پھیلانے اور انہیں خوشحالی کی طرف بڑھانے میں وہ نظام مدد کرے۔

حدیث نبوی ﷺ سے واضح ہوتا ہے، کہ اگر کوئی فوت شدہ مرد قرض چھوڑے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض واپس کرے۔ اور شاذ نبوی ﷺ ہے ”جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اسے واپس کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو اس کا اہل کار حکومت کے ذمہ ہے اور وہ جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔“ (ترمذی اور شریف)

ایک دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

”جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں اس کی طرف سے دیہ ادا کروں گا اور اس کی میراث لوں گا۔“

ان احادیث پر مبنی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تمام اناس میں سے ہر فرد کی کفالت اور اس کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لئے خوشحالی کے ذریعے کوہلو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لئے صرف زندگی تک نہیں بلکہ اگر کوئی قرض و مال فوت ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی وغیرہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وارث ہو تو حکومت اس کی جائیداد وغیرہ کی مالک ہے۔

اسلامی ریاست اس طرح ایک عام انسان کی مجموعی کفایت کی پوری کی پوری ذمہ دار ہے جو کسی عام نظام میں بھی ممکن نہیں۔

(۲) - تعلیم عامہ

ایک عام انسان پر جس طرح اس کی جسمانی نشوونما کے لئے غذا کو لازم ضروری ہے اسی طرح اس کی تعلیم و تربیت بھی اس کی روحانی پالنے گی کے لئے از بس ضروری ہے۔ والدین اولاد کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ اسلامی ریاست عام انسان کے لئے اجتماعی سطح پر ایسے اقدامات کرنے کی پابند ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کا جال بچھائے جہاں تعلیم معیاری، یکساں اور دستیاب ہو۔

تعلیمی نصاب یکساں ہو اور تعلیمی اداروں میں ایسا تقاضا نہ ہو کہ وہ مخصوص طبقات کی پرورش و تربیت کے لئے الگ الگ ہوں یہ نظام معاشرے میں طبقاتی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم سب کے لئے یکساں ہونی ضروری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ مستحق کرے کہ غریب سے غریب فرد بھی آسانی سے اپنے بچوں کو زیادہ تعلیم سے آراستہ کر سکے۔ ان اداروں میں کمی ادھر کو غریب پر کالے کر گھسے پر گورے کو کالے پر خاص نسل کے افراد کو دوسری نسل پر اور کسی خاص طبقہ کے دوسرے طبقہ پر برتری یا ترجیح کا احساس ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ بیت المال سے ایسے اداروں کو مستحکم کرے ان کے اخراجات خود برداشت کرے اور تعلیم کو یکساں اور مفت سطح پر مہیا کرے۔ کم از کم میٹرک تک کسی بچے کو تعلیم کے حلقہ میں پرچلتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے شرع خرابی کی ممانعت ہوگا اتنی معاشرے میں تعلیمی سوچ کے ابھارنے میں مدد ملی گی۔ بچہ ایت کی موجودگی میں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم ہر ممکن وسائل اور طبقاتی تقاضا کا تقاضا ہوتا معاشرہ ہر اسی ترقیاتی تحریک اور فطرت کا تقاضا ہوتا ہے جس سے ملتی ہو گی گفت گمانی

چارہ اور صلیبی شہرہ آفاق نہیں پاسکتی۔

حکومت کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ میں مکاتب اور مدارس میں تعلیم عامہ کے فروغ کے لئے سب کے لئے یکساں اور مساوی بنیادوں پر یکساں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ یکساں معیار کے اندر رکھ کر تعلیم کی اشاعت و فروغ کے اقدامات کرے۔ یہ ہر شہری کا انفرادی اور معاشرے کا اجتماعی حق ہے اور اس کا پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔

(۳)..... صحت عامہ

اسلامی معاشرہ میں جس طرح ہر فرد کی معاشی کفالت کا بندوبست ہونا ضروری ہے اسی طرح ہر فرد کو یکساں اور مساوی بنیادوں پر صحت کو درپیش خطرات کو کم کرنے اور تباہیوں کے علاج و معالجہ کے لئے انتہائی سستا بلکہ مفت حد تک نظام بنانا ضروری ہے۔ اس کے لئے حکومت کو بہترین معاشرہ میں ابتدائی سطح کی صحت مراکز کھولنے ہوں گے جہاں پر وہائی بیماریوں سے دفاع کے لئے ضروری طبی اقدامات کرنا اور روزمرہ کی معاشیاتی ضروریات کے لئے موہم اشیاء کو یکساں اور مساوی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک فرد کے صحت کا خیال رکھنا اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی صحت و سلامتی کے لئے لازمی ضروری ہے یہ پریشانیوں ہر فرد کو ہر وقت پریشان رکھتی ہیں جس سے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ پریشانیوں کے ازالہ کے لئے فرد کے لئے تھا اور یہ یا تو عدد گار چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ صحت کے بغیر کوئی فرد طبعاً ہی وسکون سے کام نہیں کر سکتا اور اگر افراد صحت و سلامتی کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں گے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ اجتماعی کفالت میں مصروف کارندوں کو اپنی توانائیاں فراہم کر سکیں اور پھر یہ مسلمہ ہے کہ معاشرے میں پھونکنے والی وہائی بیماریاں کبھی بھی ایک فرد کی ذاتی کوشش و کاوش سے ختم نہیں کی جاسکتیں اس

کے لئے لازماً ریاست کو بھی منصوبہ بندی کرنا ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے جب ریاست صحت کے مراکز کو ابتدائی سطح پر منظم کرے جہاں غیر فرد کو صحت کے حوالے سے یکساں دوا و دواں بنیادوں پر سہولیات سہرے میں تو پھر یہ ممکن ہے کہ کہیں بھی سرکاری خطرناک دہائی مرض کو موقع پر ہی ختم کیا جاسکے گا اور حکومت کو آسانی سے پتہ چل سکتا کہ کب کب کے اندر کن حالات میں اور کن علاقوں میں صحت و سلامتی کو کیا خطرات درپیش ہیں یا کل درپیش ہو سکتے ہیں جس سے اسے ان خطرات سے کامیابی سے بچا دیا جائے اور اسے اس آسانی ہو سکتی ہے۔

(۴)..... حقوق مال و جان

انسانی جان و مال کا تحفظ ایک بنیادی حق ہے اور ریاست اس حق کی انتظامی ذمہ دار ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے پہلی انسانی حق کو قتل کیا۔ اور ارشاد نبوی ﷺ ہے جو اس جرم کی تلافی نہ ہو تو حق مال و جان کی اسی حد کا حکم ہے۔ وہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا جہاں یہ فرد کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہو۔ مال کے لئے کام چاہے ہو۔ کسی شخص بھی اس میں دسکون حاصل نہ ہو۔ ایسے ماحول میں فرد کی تعمیر کارکردگی حائل ہوتی ہے۔ اے پٹے اور دوسرے اس کی عقل و دماغ پر غالب آجاتے ہیں اور آدمی تو انسان کا شمار ہو کر ذہنی طور پر چار انسان بن جاتا ہے۔ علم و نسیان کے ماہر بن کے مادی جرم کا خوف بھی لوگوں کو جرم کا شکار کرتا ہے۔ ان لئے جس حد تک اہم پٹے اور دوسرے کسی معاشرے میں کہا حق ہو گئے اسی حد تک وہاں اس میں دسکون میں اضافہ کے امکانات بھی ہیں۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتا ہے جہاں انسانی اخوت کا رواج ہو۔ اگر کسی آدمی کو کاٹا چھ جائے تو دوسرا اس کا اسلامی بھائی اس کا درد محسوس کرے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ حق اور انسان کی مثال جسم واحد کی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا انسانی جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک ایسا ہی

معاشرہ ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ مسلمان کی تو تحریک ہی یہ ہے کہ جس کی راہ میں
اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ خلافت راشدہ کا دور اس کی بہترین مثال ہے
جب دیوارِ رات سے بھی باکلی صورت سفر کرتی ہے اور اس کو لڑتے میں اپنے مال، عزت اور
جان کے لئے کا کوئی خوف نہ رہتا تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ کالی یسویٰ اطمینان قلب اور امن کے
ساتھ اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔

(۵)..... تھکے روز گار و تجارت

انسان جہاں بھی ملحق ہے وہاں اسے ایک معاشی جانور بھی کہ جاتا ہے۔ اور یہ
حقیقت ہے کہ انسان تہذیب و تمدن کا بانی ہے جہاں دساکل رزاقی میں تنوع اور تجدید
ہوتا جاتا ہے۔ ایک عام معیہ ان کی طرح صرف گھاس پھوس پر گزارا نہیں کرنا ہوتا بلکہ نئی
سے نئی ایجادات اور نئی سے نئی ماہوس صنعت و حرفت کے لئے نئے نئے اعمار اس کی تخلیق
قوت کے مظہر ہیں۔ ریاست انسان کی ان طبیعتی صلاحیتوں کے لئے حالات ماحول اور
اسباب کو یکساں آسان اندر مناسب کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کاروبار کے امکانات ہوں تو
معاشرہ پہلے پہل ان سے ملنا کر کاروبار رزاقی اندر لگے اور انھیں ان کا کاروبار ہو جائے تو کسی
انسان کا اس معاشرے میں رہنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ نقل مکانی اور ہجرت کا انہماک
سبب دساکل رزاقی اور معاشی فہم کے لئے بہتر ماحول کی تلاش ہوتا ہے۔ اسلامی
ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کاروبار کے یکساں اور مناسب مواقع
میں کرے۔ چاہے وہ اند مال کو مکمل تحفظ دے۔ معاشرے میں مکمل امن و امان کو فروغ
دے اور برادری کو اپنی محنت کا پورا سوا دے۔ نئے کی واضح توجہ دہانی لئے کے امکانات
دہائے۔ ظالمات قبل۔ نئے اسی صحت حال کی حکمت ہے اس شہر میں کی ہے۔

جس کھیت سے پھر نہ ہو وہاں کو روزی
اس کھیت کے ہر خواہ مخواہ کو ملا د

روزی کا ٹھنڈا انسان کا بنیادی حق ہے۔ جیسا روزی کے چھٹے کے بغیر ناممکن ہے۔
 آسائشات کا سہارا اس وقت جاتا ہے جب کسی کو سچے روزگار تھمت دیا جائے اور
 اور جان کے حوالہ سے کسی ماحول میں اندیشہ ہو اور اسے جائزہ مانع کے لئے کے وسیع
 امکانات ہوں تو وہ خطرہ عرض اور حکومت اس انسان کے لئے ایک حکامی رہاست کہلانے
 کا حق رکھتی ہے۔

(۶)..... آزاد حی و انکھار

انکھار و انکھار کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ آرت صحافت میں باور انکھار
 کردار اس کے مظہر ہیں۔ رہاست کی یہ سہادی ہے کہ وہ انسان کے اس بنیادی حقوق
 کے مظہر مانع کو چھلنے پھولنے کا موقع دے۔ اور باہر میں اور باہر مانع اور انسانی
 تخلیق صلاحیتوں کو سوت سے ہم کند کر دیتا ہے۔ اس لئے ایک مکمل انسان کی زندگی
 کے اہم معاشرہ اپنی حسن و خوب صورتی کی معرکہ میں وقت تک نہیں بھٹی سکتا۔ جب
 تک کہ اپنے اندر کے انسان کو جاری دیا نہ جاتی کے ساتھ انکھار کا موقع نہ مل سکے۔
 انسان لطیف کی سب سے بڑی سہائی ہے۔ وہ باہر خوف اور باہر مانع انسان کو مخالفت اور
 دھمکے میں کاٹ کر کرتے ہیں۔ اس سہادی رہاست انسان کو اس کی تفریح اور تخلیق کے تمام
 جائزہ مانع میں کرتی ہے لیکن انسان کے اندر چھ شیطنت کے کارندوں کو چھلنے پھولنے
 کا موقع نہیں دیتی جو کہ انسانی معاشرے کو کوئی رہادی اور انسانی معراج سے ہٹانے کا
 موجب بنتے ہیں۔ اسلام انسان کی اپنی خفرت حلف سے روکنا کرنے کے لئے اسے
 مکمل گری اور تخلیق آس جی دیتا ہے۔ کائنات کے مظاہر کی خوب صورت اور رنگین قدرتوں
 کو جہات کی قدر و حرکت اور پائیداری کی تلاش کا حکم دیتا ہے ایسے میں ہر انسان کیسے
 سوچوں کے پائے بے گریں سہادی کی باخبروں سے چھ سکتا ہے۔ اسلام انسان کو
 قدرت کا حق دیتا ہے۔ اسے کائنات عرض میں حکمت الہی کا ذریعہ خبر داتا ہے اور اس

سے اسے خالق کائنات کی مخلوق کی قدرتوں کو شکایا اور اس کو آشکار کرنے کا موقع ملا۔
 جو کہ اسے خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے درمیان جہاں پر حق کو اکھاڑنے کا موقع
 دیتا ہے۔ کائنات اپنی خالق کی قدرتوں کی سحر ہے اور انسان ان قدرتوں اور عجائبات
 میں پناہ بخشد، خداوند کی خالق مآشائی اور روحانی کا امن ہے۔

(۷)..... آزادیِ رائے و اجتماع

آزادیِ رائے کا بنیادی حق اسلام کے اہم فرض اور بالعموم دینی حق اور منکر کے
 ہم معنی ہے۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ مانتا سمجھتی کی بھلائی اور بھوکے کے لئے اپنے غمیر کی
 آواز کا ابر وقت اظہار کرے اور کسی طرح یا خوف یا مصلحت کی وجہ سے حق کی آواز کو نہ
 دے۔ اسلام میں اور بالعموم دینی حق اور منکر کی ایسی اور قیادہ بندی ہے۔ واضح
 ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی برائی کو منکر دیکھے تو اسے طاقت سے روکے اور
 طاقت نہیں تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا
 تو دل سے نفرت کرے اور پامان کا ضعیف ترین۔ اسلام بھوکھ آزادیِ رائے اور اس
 کے حوالے سے مفاہمت و اجتماع کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جس طرح وہ معروف
 بنیادوں پر ہر معاشرے کی بھلائی کے لئے جماعتی بھی معروف کاروائیاں اظہار کرتا ہے
 اسلام اس کو چھٹا دیتا ہے اور جو کوئی معاشرے میں استبداد خوف اور جاسوسی کو فروغ دینے
 کے لئے کسی طرح سرگرمیوں کے لئے کوشش کرتے ہیں، اسلام ہی کیا اور ہر اخلاقی قانون
 کی رو سے جرم حضور ﷺ ہے اور ایسے لوگوں کا عتاب اور طوط و محرم افراد کو ان کے کھوکھ
 کی مراد دی جاتی ہے۔

اور جہت نبوی ﷺ ہے کہ جب قوموں نے نیکی کا حکم اور بھلائی سے ممانعت کا کام
 چھوڑ دیا تو پھر ایسے مصلحت سے اٹھائے گئے کہ شیعانی قوانین و احکام کی نیکی کی قومیں
 دب گئیں اور رنج و رشت چھوڑ دیں کی چھوٹی قوم بھلائی میں ملوث ہو گئیں جس پر اللہ کا عتاب ان

کا مقصد ہو گیا۔

اسلام بھلائی کا دین ہے۔ منافی اخوت کا حامی ہے۔ اس لئے یہ انسان کو اپنے ضمیر کی آواز کو کھل کر ظاہر کرنے کا حق ہے۔ اور اس اختیار کی طاقتیں محدود ہیں اور خلافت راشدہ کے دور میں بخوبی دیکھی گئیں۔

کسی انسان کو دوسرے انسان پر ترجیحی حق نہیں تھا اور ایک عام آدمی کو بھی ظالم اور مظلوم کی فطرتی پرکھائی پر پار نہیں کرنے کا حق تھا۔ خدا ہی ۷۷ ہے کہ ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ۷۷ مظلوم کی مدد ممکن ہے اور اس کی سمجھ آتی ہے۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ ۷۷ نے فرمایا ظالم کا احوال ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کرتا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا دروازہ بننے کا سامان نہ کر سکے۔

دباست اسلام میں آزادی اختیار اور اصلاح کے لئے قرآن مجید ایک قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے پہلی کواگرچہ ممکن نہیں تو ایک جماعت کو ضرور کرنا چاہئے۔ اور خدا مدد فرمائی ہے۔

”اور تم میں سے ضرور ایک ایسی جماعت ہو جو نیک کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔“

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

”ہے ملک اللہ تمہیں بالخاصہ ماحسان اور اہل قرابت کو کچھ نہ کہہ دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برائی قس اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم خیال نہ رکھو۔“ (سورہ انفج ۱۳)

سورہ انفج میں فرمایا کہ قوس ہلاک ہیں لے جی نہیں کہ وہ برائی ہوتے دیکھ کر ان کو روکنے کا کام نہیں کرتی تھیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

”وہ ایک دوسرے کو اس منکر سے روکتے تھے وہ کئے نہ تھے کیا کام ہے مجدد کرتے تھے۔“ (سورہ انفج ۱۷)

عرض دیجئے سلام میں آؤ اور اسے قبول کر لیں۔ اگر کسی کا اہل خانہ اور برائی ہو تو اسے کی جہاد میں لائے۔ اس میں شامل ہے اور ہر حکومت اس کی پابندی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے انسانی حقوق کی تحریک دے اور اس کے لئے ضروری جماعتی تنظیمیں بنائے اور مرہم معروف، غیبی عن انکسار کے اجتماعات کے انعقاد کے لئے ضروری معاونت اور آسانیاں فراہم کرے۔

(۸)۔ ... آزادی مذہب و تبلیغ

دین کے معاملہ میں کوئی تحریک نہیں۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے اور یہی اصول اخراج انسانی ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے جس دین سے اس سے کام لینے کی ہدایت کی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اسلام کو کائنات کی قدرتوں کو دیکھنے اور حق و باطل کی قوتوں میں سے ہر ایک کی اچھائی اور برائی کو جاننے کی تحقیق کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ "زمین میں حال کر دیکھو کہ ال باطل کا انجام کتنا اور کتنا مرہم ناک ہے۔"

انسان کو کفر و ایمان میں سے ایک راہ کے انتخاب کا اختیار ہے لیکن کفر کی بندوبست اگر کوئی ظالمان، سرکشی اور معاشرتی چٹائی کے لئے شریعتی کرے گا تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو قوت کے ذریعہ ختم کرے۔ عقیدہ کی حد تک آپ کو بھی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مذہبی رسوم کا اعتقاد اس حد تک جائز ہے کہ آپ کی کسی رسم سے انسانیت کی قوانین یا کسی دوسرے عقیدہ کے خلاف فکر کی تحریک نہ بنے ہو۔ پانچ مذہب اختیار کر سکتے ہیں دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہ کرنا چاہیے۔ اس حد تک اپنے لوگوں کے دائرہ میں جینی، اشاعتی اور اجتماعی مسائل کا کام کرنے کی آزادی ہے لیکن ان سرگرمیوں میں سے کسی دوسرے کے مذہب پر حملہ کی اجازت قانون کے خلاف تصور ہوگی اور اس پر سزا ملے گی۔ اسلام میں جتنی مخالفت کا مذہب ہے وہ ہر انسان کو خود چینی کا ایک اور دوسرے کو چینی کا حق دینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ دوسرے انسان کا بھائی بنانا ہے اور یہ ظاہر

ہے کہ جب ایک انسان کی پسند و ناپسند ہوتی ہے اس کا لباس مختلف ہوتا ہے اس کی فصل مختلف ہوتی ہے، غذائیات اور برادریوں کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ اختلاف ایک فطری امر ہے۔ یہی اختلاف تحریک و ترقی کی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے اور کائنات کا حسن اسی اختلاف سے عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالیٰ ذات واحد ہے جس کی مخلوقات میں بے بہا تنوع اور اختلاف اس کی شہیت کا مظاہرہ ہے۔ لیکن اس سارے اختلاف سے اپنے دلوں میں مثبت اثرات پیدا کرے اور لطف ابدی دے دے انسان سے نفرت کی اہلی ہے۔ اگر انسان لطافت کی اس دولت پر ایک کپے تو اس کی ہی نفس بلکہ پوری انسانیت کے لئے قلعہ و پناہ کی جگہ ہے۔ لیکن اگر اس اختلاف کو رنگ اور دھن کی بنیاد بنالیا جائے تو پھر ہر ایک کے لئے فطرتی اندیشوں اور دوسروں کے دامن سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لئے آگ بھڑک اٹھتی ہیں اور غار ہے کہ ان مذاہل کا پرورش کرنا مصلحت فطرت کے خلاف ہے۔ نہ وہ انسان کی روحانی پاکیزگی کا ماحول کوٹھ ہے۔ نہ دنیا کی مادی آسائشوں میں روحانیت کے چراغ روشن کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس لئے روحانیت کے چمکنے چراغ جس رنگ میں روشن ہو گئے وہ شہیت الہی کے مظہر ہیں اور ان کی جا شہیت الہی کو تسلیم کرنے اور اس کا احترام کرنے کے حروف ہے۔

(محمد عارف صاحب، مذہب و اخلاق، حقوق انسانی)

حقوق کے حقوق قائم رکھنے میں ہمیں باتوں کا خیال رکھئے

۱۔ جو کچھ آپ اپنے لئے بھر رکھتے ہیں دوسروں کے لئے بھی بھر رکھئے۔
کیونکہ حدیث شریف میں ایسے شخص کے لئے شرطیں لگائی گئی ہیں جو اپنے جنم سے مخلوق کو بے نیاز کر دے۔

۲۔ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے چلیں آئیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مہر و نور حکیم کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ تکبر سے چلیں آئے تو اسے برداشت

کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی خصلت اختیار کرے۔ بھلائی کی ترغیب دے گا اور جاہلوں سے بچاؤ بھی کرے۔

۳..... بدوں کی تعلیم کیجئے اور بھٹوں پر شفقت کی خاطر دیکھئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو جہان کسی بڑے کی تعلیم کرے گا تو اس جہان کے بڑے کا یہی حال ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم کرنے والے شخص سے فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارہ وادائی غور کی بھی بھر پور آگئی ہے۔

۴..... ہر شخص کے ساتھ بھی روفی سے ٹہلی آجئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی بشارت دی ہے۔

۵..... وہ مسلمانوں میں رنجش جو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کیجئے۔ شریعہ مطہرہ میں ایسے موقع پر خلیفہ محبوب (یعنی باہمی الفت کرانا) کی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ لڑنے کی کجالات آئی ہے اور شرما اس کا وجہ نقل نماز اور صلہ سے بھی اجتناب ہے۔

۶..... جو لوگ ایک کی دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں یا دوسری کو دھوکا دے رہے ہیں یا اہم رنجش پیدا کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ کیجئے کیونکہ وہ اپنا دین بہاؤ اور عہد میں جاتے کا سامان کر رہے ہیں۔

۷..... آپ کی کسی سے اگر رنجش ہو تو محض دن سے زیادہ مصلحت سے دیکھئے، کیونکہ اگر آپ مسلمان کی طرف سے دوزخ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی خطاؤں سے دوزخ دفرمائیں گے۔

۸..... سلوک اور احسان کرنے وقت قبل اور حال سے دیکھا کیجئے، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو اس کے ساتھ کیوں نااہل نہ جائے۔ حسن سلوک کے لئے تو آپ کا اہل ہونا کافی ہے۔

۹..... لوگوں سے نفرت کی حالت کے مطابق متنازع کیا کیجئے۔ یعنی جہاں میں وہ کمال اور تقویٰ متاثر ہو رہی ہو طلاء میں جھکا کرتا ہے۔ اور عوام کی طبیعتوں میں غصہ کی سی سمجھ بولنے کی توقع مت نہ کیجئے۔

حضرت داناؤ علیہ السلام نے دھماکی بھی کیا مگر وہ طریقہ تھا کہ جس سے حقوق بھی بچھو سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں تو حکم بنا کر اسے داناؤ دیا اور اس سے ان کی حالت کے مطابق رہتا کر داناؤ دیا اور اس سے ان کے حال کے مطابق۔

۱۰..... رہتاؤ کے وقت لوگوں کے مرجوں کا بھی لحاظ رکھیے۔ یعنی اگر کوئی باغ ہے داناؤ دیا بھی؟ آپ کے پاس آجائے تو اس کی محبت کیجئے۔ چونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایک داناؤ دیا مگر اس کی محبت (جو یہ ہیں عہدہ) کے لئے چار مہارک بچھا دی تھی، اور پانچ مہارک کر جس کی قرعہ کیا تو انھیں تہہ سے پاس آ کر اسے تو اس کی محبت کیا کر۔
(مہارک دہلی)

۱۱..... مسلمانوں کے صوبہ ہرگز کا ہر نہ کیجئے کیجئے ہر نہ پائی کر لے جسے جنت میں جائیگا۔ محبت بھی نہ کریں اور کسی کے صوبہ کی قوم میں بھی نہ رہے۔ اور کئے کا اگر آج آپ کسی مسلمان کا صوبہ جوتی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے صوبہ کا ہر لہا کر دیا کر دیں گے اور اسے اللہ تعالیٰ دیا کر دیں مگر اس کو کھان کہاں؟

۱۲..... محبت کی جگہ سے بھی چھوڑ لوگ۔ وہ کھان ہوں گے اور آپ کی محبت میں نکلا ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں کی میں نکلا ہوں گے کا سبب آپ میں ہیں کہ نہ محبت کے موقع پر جاتے اور نہ ان کو محبت کا موقع ملتا تھا کہ وہ آپ پر بھی ہو کہ اس لئے کہ گناہ کا سبب بنا بھی گناہ ہے رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ بازار میں سے کسی کے ساتھ مکان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے کچھ دیکھ کر فرما رہے تھے کسی شخص کا اس کا سبب ہے مگر وہاں چکر بولتے ہیں کہ اس لئے آپ ﷺ نے فوراً آجلا دے کہ اس شخص سے فرمایا۔ اے شخص! جس محبت سے میں جائیں کر دیا ہوں یہ میری تھی منیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کہ ہے کہ آپ کی جانب بھی ہو گئی ہو سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا محبت ہی کیا ہے، شیطان تو فی آدم کی رنگ، رنگ میں مراعت کئے ہوئے ہے۔ یعنی شیعہ تہہ سے دل میں یہ دوسرے اگر تہہ دہا رہی ہو دنی کا سبب بناس لئے مجھے داناؤ دیا ضروری ہوئی۔

مسلمانوں کی حاجت و مالی میں کوشش کرتے رہے حضرت شریفؒ میں ایک ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کچھ دینے والے میں تاخیر کرتے ہوئے اور شاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی کرتا ہوں کہ تم کو سعادتی کرنے کا موقع مل جائے اور تم راہبان سے کفر خیر حاصل کر لو۔ (صحیح بخاری شریف)

مسلمانوں کی حاجت و مالی میں سنی کرنا بہر حال نافع ہے خود آپؐ کی کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو پاتا ہو۔ صرف یہاں تک میں اس سنی کا اجر و ثواب سال بھر کے احکام سے زیادہ آیا ہے۔

۱۴۔۔۔ ہر مسلمان سے اسلام، حکم اور صفات میں باخبر ہونی چاہیے۔

صرف میں آیا ہے کہ جب وہ مسلمان صاف کرتے ہیں اور صحت طہارت کی کے سر حصوں میں سے اُتر جاتے تو اس کو طے ہیں جس نے صاف میں اہتمام کی ہے اور ایک صدمہ ہے کہ۔

۱۵۔۔۔ مسلمان بھائی کی خدمت و عہدگی میں بھی اس کی مدد کرتے رہے یعنی اس کی آمد و مال پر اگر دھبہ یا نقصان آئے تو اس کو طے کی کوشش کریں کیونکہ صرف شریفؒ میں آیا ہے یہاں کسی مسلمان کی آمد و ریزہ کی ضرورت ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائیں گے اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نعمت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہ فرمائیں گے۔

۱۶۔۔۔ شرع و لوگوں سے بھی اس سبب سے عداوت کر لیا کیجیے کہ اس طریقے سے آپؐ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ بخاری شریفؒ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپؐ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپؐ نے فرمایا اچھا آئے، تو وہ شخص پہلو جبہ اندر آ گیا تو آپؐ نے ایسی نرمی اور طاقت کے ساتھ اس سے باتیں کیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت محمدؐ اس کی جی توڑ کر رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو میں نے آپؐ سے اس

کی وجہ پہنچی تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طریقہ سے بھی آدمی اپنی آبرورسانی کے واسطے وہ صدقہ میں شمار ہے۔ آپ ﷺ کی شخصیت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق عمل چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کی مثال میں جگہ نہ۔

۱۷۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھنا چھٹنا رکھتے اور ہر آدمی کی محبت سے پرہیز رکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ! میری موت و حیات مسکت ہی کی حالت میں رکھ دو اور مسکینوں ہی کی سعادت میں میرا شرف فرما دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہاؤ جود اس جہد و اقتدار کے جب بھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس۔

۱۸۔ حتیٰ الامکان انہی کے پاس پہنچنے کی کوشش کیجئے جن کو آپ کچھ دینی فائدہ پہنچائیں یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکیں اور غفلت والوں سے علیحدہ رہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہ دے ہم غنیمت سے عملی بھرے اور گھائی سے ایک بھٹن ہم نصیب کرتے۔

۱۹۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو اس کی عیادت کیجئے اور اطفال کو چاہئے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی قبرستان میں ان کی قبر پر جاتے رہیں اور ان کے لئے ایصالِ ثواب اور استغفار و طلبِ رحمت کرتے رہیں۔

۲۰۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو بھیک آئے تو ”تو حسیک اللہ“ کہیں اور گروہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کیجئے۔

اقتصر اجماعاً، تم آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہیں، دینی عام مسلمانوں کے لئے ملحوظ رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ (عظیم و سید محمد رفیع و سید محمد رفیع رحمہ اللہ)

تیسرا باب

انفرادی اعتبار سے حقوق العباد کی تفصیل

والدین کے حقوق

دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی تعظیم و گرام و دران کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ کم دینی و مذہب میں والدین کے درجہ و مقام کا ذکر موجود ہے لیکن واضح اور مفصل ہدایت نہ ہونے کی بنا پر ہر مذہب اس ضمن میں انفرادی نظریہ کا اظہار ہے۔ تو یہیت میں والدین کی تعظیم کے بارے میں یہ ہدایت موجود ہے۔

”قرآن مجید میں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر طویل و میرا خاتمہ دیتا ہے ورنہ راز ہو۔“ (بکرہ برحق ص ۱۱۱)

انجیل مقدس میں بھی اسی موضوع پر ہدایت و حیرہ الفاظ میں ہے۔ اسے ماں باپ کی عزت کرو اور جو ماں باپ پر لعنت کرے جانے مارا جائے۔“ (مکری ص ۱۱۱)

انسانی زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے حقوق کے مسئلہ میں بھی اسلام میں اہم و گیر و ہر جہت احکام موجود ہیں جو آئندہ صفحات میں جلاخصار بیان کئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں باپے حقوق کو بیان فرمایا ہے وہاں والدین کے حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان و ربوبیت کی حامی و مال ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حق جگہوں کے سحر و وجود میں آنے اور نشو و نما کے انتظام فرمایا ہے۔ اس طرح خود کے نکلنے کے سحر میں۔

سورۃ نجا امرا کتل آیت ۲۳ میں مذکور ہے:

﴿وَلَقَدْ رَاسِدًا إِلَى يَوْمِ الْبَاسِ أَهْلًا بِمِصْرَ لَئِنْ لَمْ يَرْكَبْهُ لَأَحْمِصَنَّ لَهُ يَوْمَ الْبَاسِ أَعْيُنًا وَمِنْ يَمِينٍ﴾

”اور تیرے بچے محمدؐ کی بجائے کسی کی عبادت مت کرو اور میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

یہی مضمون سو فیصد قرعہ شدہ اور لا ٓکھاج:

﴿الْمُتَّقِينَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: ٦١)

”اٹھ کے سہانے کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ہمارے حق کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

اسی طرح قرآن حکیم کے حدود مقامات و مقامات کے ناموں کے ساتھ
 ساتھ آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 ملوث نہ ہو۔

یہ امر واقعی توجہ ہے کہ ملاح صوفیائی کے عمر کے ساتھ عقائد میں کے ساتھ منسلک کاظم دے کر اشدب انصاف نے اسے فکر پر توجہ کے ساتھ شگک کر دیا۔ اس بات سے حوالہ دالہ میں کی خصوصیات ہے کہ کامر ہوتی ہے۔

والدین سے سلوک کا قرآنی مشورہ

والدین کی اطاعت اور حسن سلوک کے حلقہ قرآن حکیم نے یہاں صاف فرم رکھا ہے۔

﴿وَبِالنَّاسِ الْمُنِيفِينَ احْسَبْنَا﴾ احسبنا من حيث ذلك الكثير
احسبنا ان كلهم مفلتون لهما الف ولا تهرهم لوقول لهما قولا كريما
واحسبنا لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صبر الي (صلى الله عليه وسلم)

”راہم پی کے ساتھ ٹیک سٹوک کرو اگر تمہارے پاس ہیں میں سے کوئی ایک

حضرت توح طبرہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں دعا کی تھی۔ لہذا یہ دعویٰ کہ ہم

اسلام کی سنت ہے کہ لادرو و غلاموں کے لئے دعا مانگی رہے۔

والدین کے حق کی مکمل پاداش ملنی ممکن نہیں

انسان اللہ تعالیٰ کے احکام و احسانات کا حق تو خدا کرے گا وہ دنیا میں اپنے والدین کا بھی بیک طور پر حق ادا نہیں کر سکتا۔ فقیر لیکن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمرے افشائے ہوئے طویل کردہ ہاتھی اس نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل اور نواہی کے پابن میں متعدد احادیث ہیں۔ ان میں سے چند مسکین ذوق کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”میرے لئے ماں پر حق“ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“ (بخاری و ترمذی و مسلم)

اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو کس قدر شرف قبولیت دیتے ہیں وہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرشتوں فرمایا کہ تمہیں دعا بھیجنی چاہی ہے۔ ان (کی قبولیت) میں کوئی شک نہیں۔

۱۔ والدین کی دعا مانگنے کے لئے

۲۔ سفر کی دعا

۳۔ مظلوم کی دعا (نور شریعت صفحہ ۱۷۷)

والدین کے سامنے تربیت کے لئے نکلے دو کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا سا ثواب رکھتا ہے۔ یہاں حدیث سے واضح ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کا مجلس تہیہ (کے قریب) ہے مگر وہاں جس کا جسم دھلا چکا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کاش تجھے جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) دھلا دیتا۔ یہ سن کر حضور مقدس ﷺ نے فرمایا وہ شاید اپنے بڑے سے ماں باپ پر عداوت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں تجھے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دھلا ہو گیا اگر ایسا ہے تو وہی کھل لٹھ ہے (بکھر فرمایا) شاید وہ چھوٹے بچوں پر عداوت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت پر دوش اور ان کے لئے رزق پیدا کرنے میں دھلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہی کھل لٹھ ہے۔ (بکھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے گھر پر عداوت کرتا ہو اور اپنی جان کے لئے عداوت کرتا ہو اور اپنی ماں کے لئے عداوت کر کے روزی کاٹا ہو اس نے گھر سے نکل کر لوگوں سے بے یاد کر دے (اور غلوں سے سوال نہ کرے) اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔“ (عمیدہ مشفق، ج ۱، ص ۱۸۱)

والدین کی خدمت میں قدر با عطا ثواب و غنیات ہوتی ہے اس حدیث سے یہاں

—

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس پر قادر نہیں لیکن کی بات سن کر حضور ﷺ نے سوال فرمایا کہ میرے ماں باپ سے کوئی ذمہ ہے؟ عرض کیا ہاں وہ زرعہ ہے لہذا کیا کہ جس کو اپنی والدہ کی خدمت اور خراج و عایداری کے مسئلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، وہ سب قرآن پر عمل کرے گا خراج کرتے دیکھ اور عداوت کرتے دیکھ کر جہاد کرتے دیکھ ہوگا جس جب میری ماں تجھے بلائے تو (اگلی خراج و عایداری کے بارے) لٹھ سے سوزے (یعنی باخوابی مست کرے)۔ اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا رکھنا۔ (عمیدہ مشفق، ج ۱، ص ۱۸۱)

اسلام والدین کا اس قدر احترام ملحوظ رکھتا ہے کہ کسی غیر کے والدین کو بھی گالی دینے

کی اجازت نہیں دیتا۔ ”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حاضرین نے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس کی صحت یہ ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ پٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔“ (مسند احمد و ترمذی و مسلم)

وفات والدین کے بعد حسن سلوک کی صورت

ماں باپ کی موت کے بعد بھی حسن سلوک اور ان کی حقوق کا اہتمام کس طرح ہونا چاہیے اس کی تفصیل اس حصہ سے ملتی ہے۔

حضرت ابو اسیدؓ سے روایت ہے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنی سہلہ کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ”کیا میرے ماں باپ کی ولادت کے بعد (بھی) کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟“ آپ نے فرمایا ہاں (یہ چیزیں باقی ہیں)

۱۔ ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا (جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے)

۲۔ ان کے لئے سطرہ کی دعا کرنا۔

۳۔ ان کے اہل بیت کو دعا کرنا کہ ان کو انجام دیا جائے۔

۴۔ صدقہ دینا جو صرف ماں باپ کے تقاضے کی وجہ سے اور ان کی رضا کے لئے ہو۔

۵۔ ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام کرنا۔“

(تحریر مفتاح دارالعلوم دہلی، تصحیح امجد علی صاحب دارالعلوم دیوبند)

حمد کو نافذ کرنے سے مراد حج پیل، صدقہ، خیرات اور دانا کی ترغیب و تہذیب ہے۔ انسان کی موت کے ساتھ ملحقہ حصول ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر بعض مستثنیٰ صورتوں میں تاخیر بھی رہتا ہے اس شخص میں انجلی اولاد کے لئے یہ حدیث رہنمائی کرتی

چہ

حضرت امیرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مریا تا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمنا چیزوں کا لٹا ا سے بچتا رہتا ہے۔

۱۔ صدقہ چاہیے

۲۔ ایسے علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔

۳۔ ایک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (مسلم، حقی وادین)

والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے

والدین محبت سے اس مقام پر جاتے ہیں کہ ان پر محبت بکری لگا دیا جائے گی، بہت بڑا

ثواب ہے، یہ حدیث ہے:

حضرت امین عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہاں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جو بچی رحمت کی نظر سے ہاں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کیلئے مقبول حج کا ثواب دے دیتے ہیں۔ سچا نے عرض کیا اگر چہ اللہ سوا ہی طرح دیکھے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے۔ (مشکوٰۃ، (۱۵۸))

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے کہ

”مسجد کی طرف دیکھنا مبراوت ہے۔“

قرآن کی طرف دیکھنا مبراوت ہے۔

والدین کی طرف دیکھنا مبراوت ہے۔

اور جس بھائی سے اللہ کے لئے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا مبراوت ہے۔

(در شریع اسلام، تاجی)

رسول ﷺ کے والدین محترم پھر انیس سے پہلے فوت ہو چکے تھے حضور ﷺ کی عمر

سبارک چھ سال کی تھی کہ والد ماجد بھی اللہ کو عیاری ہو گئے اور دو سال بعد جد امجد کا سایہ

زیارت رسول قبول کر سکے۔ والدہ کی خدمت میں ہر تن مصروف رہے۔
یہاں رسول اکرم ﷺ کو چھ پٹھہ آئی۔ ”(مستحضر اور شرف علی نقوی)“

حضرت ابو بکر قرنیؓ سمجھتے تھے کہ زیارت کا بدل آپ کی اطاعت ہے لیکن آنحضرتؐ کی اطاعت کا کوئی بدل نہیں۔

کیا والدین کی حکم حدودی جائز ہے

نہیں۔ والدین کی اطاعت و عزت ہر حال میں لازم ہے۔ سوائے اس حکم کے جو براہِ مسلمانہ کے حکم سے تصادم ہو۔ لیکن اس حالت میں بھی رب و عزت نے حکم دیا کہ دنیا میں اپنے مشرک والدین کے ساتھ ایک برادر اور ایک ملوک کرو اور بھائی سے پیش آؤ۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَبًا وَ إِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

”ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ من سلوک کا حکم دیا ہے اگر وہ تم پر زور
ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت
نہ کر۔“ (التکوہ: ۸۰)

اس آیت کے حلق مسلمان تہذیبی ماحمہ اور والدین کی روایت ہے کہ یہ حضرت
سید بن وقاصؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے جب انہوں
نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں منہ بنت سفیان میں اسے کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان
ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا: جب تک تو محمد ﷺ انکار نہیں کرے گا میں نہ کہہ کلاں گی نہ
بیوہوں گی، میں کا حق اور ﷺ کا حکم ہے تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے
گا۔ حضرت سید بن وقاصؓ پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر

ماجرای جان کیا اس پر سنا؟ عین منزل ہوئی۔

یہ صحت حاصل ہر مسلمانوں کے ساتھ بھی پائی آئی تھی اس لئے اس مضمون کو صرف
القارئین ہی دہرائی گیا ہے۔ (جو ان جگہ تک پہنچے ان شکر ہے) جی ہاں شک
کہ علم فلا تعلیم! (۱۵)

”جیس، اگر تو چھوڑ دے ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسی چیز کو شریک کرے کہ جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں تو میں کی امت نہ ہوں۔“

والله اعلم بصدق ما قلناه

مومن ملوک کی سب سے زیادہ مستحق مائیں ہے کیونکہ وہ حمل اور جنس حمل اور پرورش میں سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کی نشاندہی یوں کی گئی ہے۔

و وصية الاسلام هو ان يذهب احبها حمله شهيد كرمها ووجعه كرمه لاله
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي.

(میراثہ خانہ)

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے (اور بالخصوص ماں کے ساتھ اور نہ یاد کیجئے کہ) اس کی ماں نے اسکو شفقت سے پہچان لیا رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ اسکو چرا (ساحہ حسنہ) کا کھانا دیا ہے اور میرے رب مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں حیرتی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اللہ میرے والدین کو عطا فرمایا۔"

اس اجہام کو ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں باپ خصوصاً ماں کی احسان مندی کا ذکر خود اپنی، حسان پندیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ واللہ کے بلند تر مرتبہ کا تھیں اس حدیث سے بھی ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ

رشتہ داروں میں سے) میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس سائل نے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سائل کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ سائل کے جواب میں فرمایا تمہارا باپ۔

(مسکوٰۃ امام بخاری رحمہ اللہ)

اس حدیث سے بغض رکھنے والے نے استدلال کیا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق تین حصہ ہے اور باپ کا ایک حصہ ہے اس کی وجہ علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لئے تین مقتضیات پر مشتمل کرتی ہے۔

(۱) اصل کی

(۲) پختہ کی

(۳) دوڑ لگانے کی اس لئے اولاد کو چاہیے کہ والدہ کو خصوصی محبت و توجہ دے۔

اب میرے کہنے کی والدہ کی محبت کا احساس ہوا ہے امریکہ میں ۱۹۱۲ء سے اور دیگر ملک میں بھی ہر سال بیٹی کی دوسری انوار کو یوم والدہ منایا جاتا ہے۔ اولاد اس روز والدہ کی خدمت میں دعا کرتی ہے، اور تمام دنیا جتنی ہے لیکن مذہب اسلام میں ہر دن والدہ کا دن ہے۔ والدہ کو دھانسنے کا حق ہے اور ہر روز اسے محبت کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔

۱۳۔ عزت و احترام کا نشانہ ہے کہ اولاد والدین کو اپنے گھر رکھے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوشنودی حاصل کرے۔ مغرب کے لوگ والدین کی خدمت کی، روحانی برکات سے بے بہرہ ہیں۔ انگلینڈ میں یوزموں کے لئے ضعیف گھر ہوتے ہیں۔ یہاں دوا بھانگی طور پر دیتے ہیں اور ان مقامات کے معارفہ رفاہی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی جانب سے بخشش کی شکل میں اولاد سے پورے ہوتے ہیں۔ امریکہ، کیوبا وغیرہ میں یوزموں کو سوشل سیکورٹی اور بڑھاپے کی بخشش ملتی ہے۔ یورپ، جہاں سے بالکل الگ تھلک رہتے ہیں ان کے لئے خاص بنی ہوئی ہیں جہاں وہ دوسرے یوزموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ قرآن مقرر ہے ہیں کہ یوسف اس معاملہ میں بھی بالآخر

اسلام سے دشمنی حاصل کرے۔

والدین کی خدمت کی اہمیت

قرآن میں ارشاد ہادی قتالی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ (یعنی ماں باپ) تیرے سامنے (یعنی تیری زندگی میں) بڑھ چاہے یا کھینچ جائے، چاہے ایک دن میں سے پچھپے یا دو دن (اور بڑھ چاہے کی بعض باتیں چھانوں کو گراں ہونے لگی ہیں مادہ اس وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تجھے گراں لگے) تب بھی بن سے کہی "آہ" بھی مت کرنا بلکہ ان سے جھڑک کر بھی بات نہ کر، بلکہ ان سے خوب بلاپ سے بات کر چاہو ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ ٹھکے رہنا، بطور میں دعا کرتے رہنا کہ اسے دوسرے پر دھکا دے اور ان پر رحمت کر دے یہاں کہیں نے مجھے کچھ میں پلا ہے (اور صرف کا پروری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا) تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے اگر تم سعادۂ اللہ ہو (اور ظلمی سے کوئی بات اگر ظالم صوب سرور ہو جائے اور تم توہ کرلو) تو توہ کرنے والے کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔" (سائبرادیل حضرت علامہ سے ان کی تحریر سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر وہ بڑھے ہو جائیں اور حسیں ماں کا پانا نہ ہو بلاپ دھنا پڑ جائے تو بھی افسوس نہ کرو، جیسا کہ وہ کچھ میں بھی لکھا اور بلاپ پانا نہ دھوتے رہے۔

ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں

اسلام میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اور بڑا اجر ماں کا ہے۔ اسلام نے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ انہیں ہر دھڑی ہی کے احسانات ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث میں ماں کے احسانات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد پاک ہے: "ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اور

کر سے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹا۔ ہم دیا تاکہ میرا اور
 کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر بجالا۔ میری ہی طرف تجھے چٹنا ہے۔“
 ایک اور جگہ یہ امر مذکور ہے کہ ”ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین
 کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف
 اٹھا کر اسے دیا۔ اس کے محل باوجود چھڑانے میں تھیں مگر جگہ ملے۔“

(سورہ الاحقاف)

بچے کی نگہداشت، پرورش، خدمت اور تعلیم وتر بہتر وغیرہ میں ماں کے ساتھ باپ
 بھی شریک ہوتا ہے۔ لیکن محل وضع محل باہر رضاعت کی تکلیف تھاں پر داشت کرتی ہے
 تو رات تک محل کا پر جو اٹھانا وصوت و حیات کی تکفل سے مگر درگہ کہ تعلیم دینا اور پھر اپنے
 خون کو دودھ بنا کر اپنے بچے کو پانا اور اس پر سے مرے میں طبع احتیاط کی زندگی گزارنا
 ؟ سان نہیں ہے۔ اس وصیت کے برداشت کرنے میں باپ اس کا شریک ہوتا ہے۔ اس
 لئے اس کا احسان باپ سے بھی زیادہ ہے۔

احادیث میں ماں کی خدمت، وصیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی طرف تکلف
 پہلوؤں سے توجہ دلائی گئی ہے۔ یہاں بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا
 ہے: رسول اللہ ﷺ نے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن ماں
 کے ساتھ حسن سلوک پر اس سے بھی زیادہ زور دیا ہے۔ آپ ﷺ کا اشارہ پاک ہے کہ ”میں
 آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں
 تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کے
 باپ کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
 کہ ”میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا وصیت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پوچھا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا اس کی ماں کا۔“ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں

کنزور ہے، اس لئے حضور ﷺ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید فرمائی ہے
ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ
ہیں، اور وہی الواقع اس کی مستحق ہے کہ اس کی طرف تہنیت و تعجب ہی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے دس مسیحیوں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ حسب میری امت ان کا
ارتکاب کرنے لگے تو اس پر حدیثوں اور مذاہب کا نزاع شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے
ایک یہ ہے کہ ”آوی! پی پی کی بات مانے گا باہر ماں کی تاخیر مانی کرے گا بد دوست کے
ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اور باپ کے ساتھ اس کا وہ پہنچ ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ! ہم سب کو والدین کے حقوق پہنچانے کی قوتیں عطا فرمائے آمین۔

لولاہ کے حقوق

اولاد کے کچھ حقوق والدین پر ہیں۔ دیگر عاصب نے حقوق والدین تو متعین کئے ہیں مگر اولاد کے حقوق کے مسائل میں مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ اسلام نے چونکہ ہر طبقہ کے افراد کی کارکردگی کی اصلاح کرنا اور معاشرہ میں اصلاحی نظام کو قائم کرنا تھا لہذا اس میں اولاد کے حقوق والدین کو بڑی اہمیت کا مقام دیا گیا ہے۔

رسول ﷺ کا بیٹا، پھر مرثد سے من لہو ہر جم صغیر سادھن لم ہو لڑکھو رتا
لایس مئا (پیر جانی چند قسم بحوالہ تشریح اس باب)

”ہم ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں۔“

یہ ارشاد و رسالت چھوٹے بڑے کے باہمی حقوق کی بنیاد ہے جس میں اسلام نے
ماحقہ، انصر، نظام، ۵۲، بد رنگ، مزید وغیرہ کے آپس میں ملوثگی کی شامہ و عمارت
استوار کی ہے۔

اولاد کا پہلا حق..... شجرہ جان

اولاً دیکھو قانونِ غمیرت کے ساتھ چھٹی انسانیت میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہی نہیں سمجھتا کہ وہ مولود کا سلسلہ حیاتِ صحیح کر رہی ہو وہ انکیر کی کی تہذیب کے ظہور واروں میں جنہیں ہندو مذہب اور حتمی قوم ہونے کا دعویٰ تھا کہ باپ کو مولود کے مار ڈالنے کا کلی اختیار تھا اس سے لڑکی کوئی باز نہیں نہ کی جاتی تھی۔ نہ ساتھ کم میں بت پرست قوموں اور زمانہ جاہلیت میں رسولِ خدا کی بعثت سے پہلے عرب میں لڑکیوں کو زندہ جوفن کو پتے تھے تاکہ ان کا کوئی نالہ نہ ہے۔ بھارت میں ہندو مذہب بھی اپنی لڑکیوں کو ہی مایہ قتل کر دیتے

تھے۔ اور کہیں یہ اس کو "سختی" کی شکل میں جبراً خود کشی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ظلم، قوام میں بھی راج تھا کہ دیہاتوں کی خوشنودی کے لئے بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام رسومات اور عقیدوں پر کڑی ضرب لگائی اور ان کی عمل طہ پر سخت کنٹرول کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غصہ سا سورہ کا تمام میں ان فجحہ رسوں کی مذمت کی گئی ہے۔

حرب، افلاس کی بنا پر بھی اولاد نہ بنی کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے

﴿وَلَوْلَا ظَلَمُوا، وَلَوْلَا كَيْدُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ، لَفُتِحَتْ لَكُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾

(سورہ صافات: ۱۵۸)

لہذا والدین پر ظلم نہ کیا جاتا تھا کہ وہ اس کی پہلن کی حفاظت کریں۔

دوسرا حق وضاحت و ضمانت

والدین پر اولاد کا صرف یہی حق نہیں کہ ان کی زندگی کا حفظ کیا جائے بلکہ یہ بھی ہے

مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْنَ صَبْنِ وَلَدِهِنَّ حَوْنِنَ كَمَا حَبْنِ لِمَنْ وَلَدَ ان يَمْ
الْوَضَاعَةَ وَهَلِي الْمَوَ لَوْ لَقَدْ وَرَقْنِ وَكُونْنِ بِالْمَعْرُوفِ﴾

جو باپ چاہے جی کہ ان کی اولاد پوری مدت ضمانت تک دودھ پلائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں۔ اس حدود میں اس کے باپ کو معروف طریقہ سے انھیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔

(سورہ البقرہ: ۲۳۳)

اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بچہ کو دودھ پلائے اور رضاعتی ماں کا دودھ بھی تقریباً چھ ماہ تک کے برابر ہے۔ ماں یا کسی اور عورت کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے تشویش نہ کر سکتی ہے۔ بہر حال قصود بچے کو سمجھ کر صرف دودھ پلانا ہے۔ تاکہ اس کی مناسب نشوونما ہو۔ والد پر فرض یہ ہے کہ بچہ اور اس کی والدہ کی کفالت کرے اور ان کے مصارف و مصالحت کرے والدین پر فرض ہے کہ اولاد کو بہت

و شفقت سے پالے ہوئے اور مناسب پرورش کرے۔

ایک امر ایسا آیا جب کہ حضور ﷺ حضرت امام حسنؑ کو چوم رہے تھے اعرابی نے کہا آپ ﷺ یوں کو پیاد کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ حضور ﷺ نے انکی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ”خود چوم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“ (بحوالہ ترمذی شریف)

دوسری روایت میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے شفقت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔“ (بخاری کتاب صواب باب جود و ملو)

تیسرا حق..... اولاد کے درمیان عدل

والدین کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کریں۔ خصوصاً لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ لڑکا دوزخ سے زنجی سلوک و جزا لعلالین کو ناپسند تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ ”حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص کوئی چیز سے لے کر گھر میں داخل ہونے پہلے وہ چیز لڑکی کو دے پھر لڑکے کو۔“

املا و کیجئے لڑکی کے ساتھ زنجی سلوک کا حکم اس زمانہ میں دیا گیا جب صلب نازک کو حقیر نے سمجھا جاتا تھا۔

پہلی کریم ﷺ اولاد کے درمیان عدم مساوات کی کس طرح حوصلہ شکنی فرماتے۔ اس کا اعجاز حدیث ذیل سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کو ایک غلام پسند کیا اور چاہا کہ اسے غلام کی شہادت دے۔ حضور ﷺ نے دریا نش فرمایا کہ کیا تو نے اپنے لڑکے کو ایک ایک غلام پسند کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو میں ایسے خالصانہ علیہ یہ گواہ نہ ہوں گا۔ (بحوالہ بیہقی مسلم)

ہر معاملہ میں یہاں تک کہ عطیات ملے، بھی بھلا کے ساتھ عمل کروں و مساوات ہونی چاہئے۔ بعض مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی ایک لڑکے۔ ”یہ اثر ہونے کی وجہ سے یا انکی

خدمت سے متاثر ہو کر اپنی جائیداد اپنی زندگی ہی میں اس کے نام کر دیتے ہیں، یہ منکر
انہی سے ہے کہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لڑکا ہی باپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا فرض
اد کرتا ہے اور فرض کی بوجھل کے صلہ میں جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ والدین کے لئے
مناسب نہیں کہ ان کے عمل و معاملات ہاتھ سے گھڑ دیں۔ اور کم خدمت کرنے پر ناواقف
اولاد کو جائیداد سے محروم کر دیں۔ اولاد کا والدین کی فکر و التفات سے محروم
ان کی اصل مروتی ہے۔

چوتھا حق ... روزق حلال پر پرورش

والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ اولاد کی مالی حوال سے پرورش کرے۔ ایام صل اور
ایام رضا صل میں بھی بچے کی نشوونما سام مل سے نہیں ہونی چاہیے ورنہ بچہ بڑا ہو کر حلال
اور حرام میں تیز نہیں کرے گا۔ فرعون کے گل میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی
میں سوائے اپنی والدہ کے کسی اور صورت کا وہ نہ ٹھہرا۔ قرآن مجید میں ہے:
(سورہ القصص: ۱۸)

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ

ہم نے اس بچہ پر (قومیت کے) تمام لادھج نے مایوس کر دیا۔

امام صفیؒ نے فرمایا ہے: بچے کے قوانین نے صدقہ کی مجھد میں داخل لی۔ حضور
ﷺ نے صل میں اگل ذیل کرا گئی یہ فرماتے ہوئے کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ ذکر وہ
واقعات سے اولاد کے لئے پاک اور حلال خدا کا کلام لادھ لگا جاسکتا ہے۔ ایک نوک کا
حلال کھاؤ اور حلال کھانا ہر اقارب ہے۔ لہذا والدین خود حلال کھانے میں اپنی اولاد کو
حلال کھانا کھائیں گے۔

پانچواں حق ... اچھی تعلیم و تہذیب

اولاد سے محبت کا جذبہ انسان و حیوان میں مشترک ہے۔ گائے بھی جنس مذکر کی اور جملہ
حیوان بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، انہیں قریب محبت سے چھو جتے ہیں۔ ان کی بھائی

محسوس کرتے ہیں۔ ان کا بچہ مر جائے تو شدت غم میں دودھ دینا بند کر دیتے ہیں مرتبہ جب تک کوئی مصنوعی بچہ (کھال میں ٹھس بھر کر یا کوئی اور چھڑا) ماسٹے نہ لایا جائے تو یہ دودھ ٹھس دینے سے روک دیتے ہیں کو پیٹنے پکرنے کے قابل ہونے تک اس کی دیکھ بھال کریں سے کرتے ہیں۔ جذبہ تولید اور بچے کو انتہائی مراحل میں پہنچا کر پھر ماری جہد ہے۔ اور حیوانات اور انسان میں مشترک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور چاہئے تو روح انسانی کے علاوہ اس کو اور بھی ارفع و اعلیٰ فرائض تفویض کئے گئے ہیں جن میں اولاد کی تعلیم و تربیت بھی شامل۔

نہر شاد محمدی ؑ ہے کے باپ کا کوئی صلہ۔ بچے کے لئے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ (توفیق مکتب انور ص ۱۱۱)

اولاد کی تعلیم و تادیب ایک انتہائی پر حکمت فرمان رسول مہلول ؑ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ؑ نے انہیں اس بات کی وصیت فرمائی تھی ان سے چار باتیں جو اس مضمون کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں:

۷۔ وَلَا تَخْلُقُوا وَلَدًا مَرْتًا ۖ وَالْأَمْرُ بِكَوْنِهِ مَرْتًا

۸۔ وَالْبَيْنُ عَلَى عِبَادِكَ مِنْ مَوْلَاكَ ۖ اسے اہل و عیال و مہر و اپنی وصیت کے مطابق خرچ کرنا۔

۹۔ وَلَا تَرْفَعِ صَوْتًا مَعَكَ ۖ اِدْبًا ۖ اور ادب سکھانے کی وجہ سے بچہ اپنی ماں (یا والدہ) کی جانب سے (تخل یا کراخی) اٹھا کر مے نہ کرے۔

۱۰۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ (میرزا مظہر عباسی ص ۱۱۱)

اور ان کو اللہ جل شانہ (کا حکام) کے بارہ میں ڈھانے رہا۔

آخری تین نصیحتیں اہل و عیال کی پرورش اور ان کی دینی نگہداشت کے متعلق ہیں نصیحت ۹ میں حضور ؑ کے ارشاد کراخی اٹھا کر مے نہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تادیب کے سلسلہ میں کوتاہی نہ کی جائے اور بشرط ضرورت ڈانٹ ڈپٹ اور تادیب

کاروائی کی جائے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاؤ کو کس قسم کی تعلیم دی جائے۔ اصل تعلیم دینے والے حق تعالیٰ ہیں مثلاً ہیں اور حق تعالیٰ کی یہ تعلیم انسان کو امتدائے آخر میں سے دی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے۔ جو حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان اپنی عقل سے خود بخود سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش چھ سو ہزار قدرت پیکر کر رکھے ہیں جن کے مقابلہ سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکے۔ پھر انسان اپنی نوع میں سے کسی سے تعلیم کے ذریعے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ علم کا حصول اور اس میں امتداد ہر مسلمان کا فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ (بخاری میں منقولہ کتاب العلم)

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

حضرت عبداللہ مسعودی رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تعلموا العلم وعلموا الناس۔ (بخاری میں منقولہ)

”مردم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔“

لہذا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ وہ خود علم حاصل اور اپنی اور دوسروں کو بھی دولت علم سے نالا مال کریں۔ والدہ کی گود بچے کی پہلی اور بہترین درس گاہ ہوتی ہے۔ جہاں حقیقت انسانی میراث ماں کی گود میں فنی صورت میں ہے۔ بچے کا سب سے پہلا واسطہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ لہذا والدہ کو بچے کی ابتدائی تعلیم بہم پہنچانی چاہیے۔ ماہر تعلیمات اس امر پر متفق ہیں کہ ”بہترین نسلوں کو دین میں سامنے کے لئے بہترین مائیں تیار کر۔“ بچے کا ابتدائی علمی تعلیم دینی چاہیے تاکہ اسے دین و غیرت یعنی اسلام کی خوبیوں کا علم ہو اور اس کی ذمہ داری اسلام کے آقا و پیغمبروں کے سامنے ہو

وہل جائے۔ ملاؤ و ازہیں بچے کو سائنسی تعلیم کی ترغیب بھی دینی چاہئے کیونکہ سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے ہی انسان کا روحانہ قدرت کے قوانین سے آگاہی اور احکام الہی کے

مطابق تفسیر کائنات کا فریضہ ہوا کر سکتا ہے اس طرح حقیقی معنوں میں صلیبی فلسفہ کی تاریخ کے منصب کا حقیقی ضمیر بنا ہے۔

اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر خاندان اور ہر جمعی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کیلئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ اولاد خاندان اور جمعی کے باہمی تعلقات کی بنیاد کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ کیونکہ وہ ان دونوں کی محبت کا مرکز بنتی ہے۔ چونکہ اولاد دینے و دعامت کا ایک اور خاندانی شخص کی طاعت بننا ہوتا ہے اس لئے اس کی کج پرورش اور تعلیم کی طرف عمل تو ہونا دیگر تمام امور کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اولاد کی کج پرورش میں اس کو ابھی غوراک اور اچھے لباس کی سلاخوں سے نوازنا ناں اپ کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اچھی خوراک اور صاف سحر لباس پہنے پانچنی کی صفحہ دھندرتی کیلئے انجمنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ماں باپ کو جیسے مالی وسائل حاصل ہوں ان کے مطابق اولاد کی پرورش کرنا ہی ان کا فریضہ ہے۔ عقل آمدنی والے افراد اگر سوچے بوجھ سے کام لیں تو ایسی خوراک کو اپنے دعو خاندان کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جو اگرچہ سستی ہوتی ہیں مگر قوت اور دامن کی کثرت سے بھر پور ہوتی ہے اسی طرح ماں اور باپ اگر اچھے صاف سحر لایا لباس پہنا کر دیں جو سب سے فک سفا ہو لیکن اپنے اخراجن کی نسبت سے دلچزین ہو۔ جو بچہ جس قدر زیادہ صفحہ مند اور توانا ہوگا۔ اسی قدر اس میں دماغ کی بنا پر بہت جلدی تکررست ہو جائے گا۔ وہ بچے جن کی صفحہ دھندرتی اور خوراک لباس کی طرف مناسب قوم نکھڑی جاتی۔ مومنایار رہتے ہیں۔ اور ماں باپ کیلئے ہر عقلی کام سوجب بند رہتے ہیں۔ صحت مند بچے کا دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی سوچ بھی مضبوط اور غیبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند بچے تعلیم کے میدان میں بہت جلد کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ بیمار بچے والے اور کرور بچے تعلیمی شعبے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ان کے صبر میں مومنایا کا سہرا آتی ہیں جس طرح بچے کی صحت دھندرتی جسمانی اور دماغی صلاحیت کا حقیقی مدد ضروری ہے۔

اسی طرح اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح اہتمام کرنا ضروری اور اہم ہے۔ یہ ایک ایسی

سچا مسئلہ ہے کہ بچے کی لائسنس تربیت گاہوں کی ماں کی گود بھرتی ہے اس معاملے کی سچائی کا بہت بڑا اثبات ہے کہ ماں کی گود سے بچے جو کچھ نکلتا ہے اس کا اثر ساری زندگی ہائیکول و دماغ پر رہتا ہے اور ماں کی گود سے جس قسم کی تربیت لے کر وہ اسکول جاتا ہے وہ اس کی کامیابیوں میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اس لئے ماں کا فرض ہے کہ وہ اسکول بھیجنے سے پہلے بچے کو زیادہ سے زیادہ بہرہ آراء سے انوکھ سیکھانے اور اچھی نگہ کرنے کا سہارا بنائے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرے اور جس طرح وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چار سے دور رہتا ہے اسی طرح اسے اپنے اسکول کے بھائیوں سے ملنے پہلے کے پندرہ طور طریقے اپنانے کی طرف توجہ دلائے۔ اس کی طرف جتنی زیادہ توجہ اہتمام میں دیں گے وہ بچے کی آئندہ کامیابیوں میں آپ کی گود ہی کو کم کر دے گی اور اسکول سے کالج تک اور کالج سے یونیورسٹی تک اس میں ایک تسلسل اور مدد ملے گی اور جب تعلیم سے فارغ ہو کر وہ کاروبار و زندگی میں داخل ہوگا تو حاصل ہونے والی ساری کامیابی اس کی ذمہ داری سے دوسروں میں مقصور بن جائے اور اپنی مقام لانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس کی ذمہ داری کا یہ وہ مقام ہوگا جہاں آپ کچھ بھیجتے ہیں وہ آپ اس کی ماں اور نانیوں کے تمام ہر ملنے والوں کے لئے اوصاف عزت اور اوصاف وقار ہوگا۔ آج کے دور میں بچے کو بڑی بچی دونوں کی تعلیم و تربیت کی طرف یکساں توجہ دینا ضروری سمجھا گیا ہے۔ عاری ہو خوش قسمتی ہے کہ یہ دور تعلیم کا دور ہے اور تعلیمی امور میں حاصل ہیں علوم کا بڑی بلور دانش کے ساتھ ساتھ سائنس نے بے پناہ ترقی کر لی ہے۔ جسم کی وجہ سے بے پناہ اور پیمانہ بھی ترقی ہو گیا ہے آئی ہیں۔ ان سب سے کما حقہ اعلیٰ حاصل کرنا آج کی ہم ضرورت سمجھا گیا ہے۔ اس لئے شوکا ہو لڑائی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وہ یکساں آپ کی توجہ کی تلاش ہیں لڑکیوں کے لئے باجائزات کے دور سے شروع ہو گئے ہیں جو کہ بچوں کے لئے بہت حد تک مفید اور کامیاب ہیں۔

یاد رکھیے تعلیم انسانی زندگی کو مستحکم اور گہرائی ہے۔ دیکھنا پڑھنا کرتی ہے اس لئے ہر خاندان اور ہر چارے کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی

تعمیر دلائے کیلئے ہر ممکن کوشش ہوئے گا۔ میں یہ تا کہ وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے اور ملک و قوم کیلئے بھی مفید رہے۔

چمن حق۔۔۔ تربیت و اخلاق

اسلام میں محض ذہنی نجات کافی نہیں۔ وہ ہر شخص کو بیحد مادی سیر دکھاتا ہے کہ وہ دوسروں کی اجات کا بخور دہست کرے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی اسکرین پر کھڑے رہے کہ اللہ کی نصرت کے ناکل ہیں۔ حکام الہی، مائیں اور حضرت کا فکر کر رہے۔ وہ بخوبی خوش حالی کے علاوہ اپنی زندگی میں، خیر و برکت کا خیال بھی دامن گیر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بھیہ کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُولُونَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

(سورہ المائدہ: ۱)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا اجر میں انسان اور جانوروں کے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے بچے کو کوئی لالچ نہ دے کہ ایک صاع صدقہ سے بھرے (مسلم) حضور ﷺ کا ایک سورہ شہد ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے اور جب دس برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کو اسے دار کرنا پڑ جائے اور اسے لالچ نہ دے۔ (بخاری و مسند احمد)

اس امر شوگر کی کے غرض نظر رکھیں کہ بچہ کو کچھ بچہ بچوں کو سات سال کی عمر تک نماز اور اخلاق کے بارے میں سکھایا جائے۔ بچے کے ابتدائی سالوں کی اچھی رہنے کے غرض نظر رکھیں گے کہ اخلاق

”مجھے بچے پہلے سات سال کے لئے دے دو۔ میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں

پاس ملائے میں یہ دوسرے کہ شاید سوتے میں نہیں کروٹ کے لئے آپ جاوے آپ
پاؤں نازک تو ہوتے ہی ہیں اگر صدر پہنچ جائے تو جب نہیں ایک جگہ اس طرح ایک بچہ
رات کو سو گیا کمرہ بند۔

(۴) جو لے کی زیادہ طاقت بچے کی ڈانٹیں کھانکے جھوٹا ہر جگہ نہیں ملتا اور بہت کد
میں بھی نہ دیکھیں اس سے بچ کر رہ جاتا ہے۔

(۵) پھر لے بچہ کو طاقت ڈانٹیں کہ سب کے پاس آجایا کرے ایک آدمی کے پاس
لیوں مل جائے سے اگر وہ آدمی سر ہائے یا تو کڑی سے چلا دی جائے تو بچے کی طبیعت
ہو جاتی ہے۔

(۶) اگر بچے کو کد کا دھوکہ دیا ہو تو اسکا ہجرت کرنا چاہئے جس کا دھوکہ اچھا ہو اور
جہان ہو اور دوسرا کد کا تارہ ہو یعنی اس کا بچہ جو سات بیٹے سے زیادہ کد کا تارہ ہو وہ شخصیت
کی اچھی ہو اور جو شخص اس سے شرم بہتوں کیوں ہو رہا ہو۔

(۷) جب بچہ کھانا کھانے لگے پچھلے کھانا کھانے کی فکر نہ ہونے لگے یا اپنے کسی سہیل
دار مستر آدمی کے سامنے کھانا کھا کر ہی تاکہ سہیل کھانا کھا کر چلا دے اور چائے اور چائے
میں دوا لگی اپنے سامنے دوا لگی ہو اپنے ہاتھ سے چائیں۔

(۸) جب بچہ کچھ کھانا کھا رہا ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت ڈانٹیں اور
کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں اور اس کو کم
کھانے کی طاقت ڈانٹیں تاکہ چاری اور دوسرے سے بچا رہے۔

(۹) اس باب خود بھی خیال رہے کہ جو مرد اور عورت بچے پر مقرر ہو وہ بھی خیال رکھے
کہ بچہ ہر وقت صاف تھرا رہے جب ہاتھ دھو لیا ہو جائے تو فوراً دھو لے۔

(۱۰) اگر ممکن ہو تو ہر وقت کوئی بچے کے ساتھ رہے کھیل کود کے وقت اس کا دھیان
رکھے بہت کد لئے ہوئے تارہ بلکہ مکھن پر لیا کر نہ کھاوے۔ بچے، لہو کے
بچوں کے ساتھ کھاوے۔ گیتوں کے بچوں کے ساتھ نہ گیتوں دے زیادہ بچوں میں نہ کھینے

دے۔ گیوں سڑکوں میں دیکھتے دے۔ بازار و غمرہ میں اس کو لئے نہ پھرے۔ اس کی ہر بات کو دیکھ کر ہر موقع کے مناسب اس کو آداب سے کھلا دے۔ بیجا باتوں سے اس کو روکے۔

(۱۱)۔ کھلانے والوں کو تاکید کر دی کہ اس کو غیر چاکہ نہ کھلاوے۔ اگر اس کو کھانے پہنچے کی چیز دے۔ تو گھبرا کر اس باپ کے درمیان رکھ دے۔ آپ ہی آپ نہ کھلاوے۔

(۱۲)۔..... بچہ کو عادت ڈالیں کہ بچہ اپنے درگوں کے اندر کسی سے کوئی چیز نہ لے۔ اور نہ باہر اہل بیت کے کسی کی دیکھ بھلی چیز لے۔

(۱۳)۔ بچہ کا بہت لالچا نہ کرے۔ ورنہ باہر ہو جاوے گا۔

(۱۴)۔..... بچہ کو بہت لگ پڑے نہ بچہ ناوی اور بہت گنا کارا ہی بھی نہ لگا دیں۔ لہذا عید۔ ہر عید میں ملنا نہ لیں۔

(۱۵)۔..... بچہ کو تمہیں سواک کی عادت نہ ڈالیں۔

(۱۶)۔..... آداب اور کاموں کے کھانے پہنچنے کے، رہنے جانے کے، ملنے بٹھنے کے، اٹھنے بٹھنے کے ہیں ان سب کی عادت بچہ کو ڈالیں اس پر دیکھو۔ چوں کہ بچہ کو آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت بچہ عادی ہے۔ پھر رکھو آپ سے کوئی نہیں سیکھا کرتا اور بچہ بٹھنے سے جان تو جاتا ہے مگر عادت نہیں چلی اور جب تک بچہ۔ باتوں کی عادت نہ ہو کتنا ہی کوئی کھانا بچہ عادی نہ ہو۔ اس سے بچہ تیزی سے عادت ڈال دیکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱۷)۔..... بچہ بٹھنے میں بیٹھ کر بہت عادت ڈالنے شروع میں ایک گھنٹہ بچہ بٹھنے کا مقرر کرے پھر وہ گھنٹہ پھر تین گھنٹے اسی طرح اس کی عادت کے موافق اس سے عادت لینا ہے۔ اس سے کہ سارا دن بچہ عادی ہے ایک گھنٹہ کی عادت سے بچہ ترقی پانے لگے گا پھر زیادہ عادت سے دل اور دماغ خراب ہو کر ذہن اور حاکم میں غلطی آجائے اور عادیوں کی طرح نسبت رہنے لگے گا پھر بچہ بٹھنے میں تھک جائے گا۔

(۱۸)۔..... سماع معمولی چٹھیل کے ہونے سے ضرورت کے باوجود پھر بھی نہ دیکھا دیں کہ

اس سے '.....' چٹ ہو جاتی ہے۔

(۹) سر تک میٹر، جو علم جو فیزکس سکھادیں ایسے آدمی سے سکھادیں جو ان میں پورے علم کے ساتھ جو..... ایسے آدمی سے سکھادیں کہ اس سے تعبیر دلوانے میں شرمندگی سے طریقہ کار یہ بتا جائے کہ وہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔

(۲۰)..... میں سب سے پہلے تیرے لیے جو کچھ وقت ضرور کریں اور مشکل سہی سب کو کیونکہ آخر وقت میں عین صحت شکن ہوئی ہوتی ہے مشکل سہی سے گھبراہٹ کی۔

(۲۱)..... بچوں کو خصوصاً ساری کو کھانا دینا ضرور سکھایا۔

(۲۲)..... شادی میں اولیاء اکٹوں کی عمر میں زیادہ تر عورتیں خرافوں کا ادھار ہے۔

(۲۳)..... اور بہت کم عمری میں شادی نہ کریں اس میں بھی بڑے نقصان ہیں۔

(بحوالہ عیسائی لٹریچر)

اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ

جاننا چاہئے کہ یہ بات بہت سی غلط سمجھی جاتی ہے کہ بچپن میں عادات بھلی پائی پالتے ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر تک جاتی ہیں اس لیے بچپن سے جو عادات بھلی پائی پالتے ہو جاتے ہیں وہ اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔

(۱)..... جب بچہ پیدائش ہوتا ہے تو اس کا دودھ پلانے کا دودھ کا دودھ ہوتا ہے۔

(۲)..... عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کھانے پانی سے ڈھاتی ہیں کہیں 'اور ڈھاتی ہیں' اور ڈھاتی ہیں۔

(۳)..... اس سے دودھ پلانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے وقت مقرر کرتا ہے کہ وہ کھانا کھائے۔

(۴)..... اس کو صاف ستھرا اور کھورنگی میں اس کو رکھنا چاہیے کہ وہ رات میں گرم پانی سے دھو کر رکھنا چاہیے کہ اس سے کھانا کھاتی کھاتی ہے۔

- (۵) ... اس کاٹا واسطہ مت کرو۔
- (۶) اگر لڑکا ہو تو اس کے سر کے بال مت جھاؤ۔
- (۷) ... رات کے قندہ و زمانہ اس کی آنکھوں میں شرمسلا کر دو۔
- (۸) اگر لڑکی ہے تو اس کو جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے روبرو نہ بیٹھاؤ اس سے ایک تو ان کی جان کا خطرہ ہے دوسرے بچپن ہی سے ذہن کا شوق دل میں بٹاتا چھائی نہیں۔
- (۹) ... بچہ کے ہاتھ سے خربہوں کو کھانا کپڑا بچہ اور ان کی چیزیں دلوایا کر اسی طرح کھالے پینے کی چیز ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کو تقسیم کر دیا کرنا کان کی عادت ہو مگر یہ یاد رکھو کہ تم اپنا ہی چیز کی ان کے ہاتھ سے دلوایا کر خود جو چیز فروغ سے ہی ان کی ہوا اس کا دلانا کسی کو درست نہیں۔
- (۱۰) ... لڑکہ کھالے بالوں کی برائی اس کے سامنے کیا کرنا مگر کسی کا نام نہ کر نہیں بلکہ اس طرح کہ کوئی بہت کھاتا ہے لوگ اس کو جھٹی سمجھتے ہیں اس کو قتل جانتے ہیں۔
- (۱۱) ... اگر لڑکا واسطہ کپڑے کی ربطت اس کے دل میں پیدا کر دو اور بچپن سے لڑکھٹ کے لباس سے اس کو لڑکھٹ دلاؤ کاپڑے کپڑے لڑکیاں سننی ہیں تم بابت ملاحظہ مرد ہو۔ بچہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرو۔
- (۱۲) ... اگر لڑکی ہو جب بھی زیور مانگ چلی بہت عرصہ لباس اور کھٹ کے کپڑوں کی عادت مت ڈالو۔
- (۱۳) ... اس کی سبب خود ہی چوری مت کرو کہ اس سے حجاب بگڑ جاتا ہے۔
- (۱۴) چلا کر رہنے سے روکو۔ خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خراب ڈانٹو نہ دے بلکہ اس کی عادت ہو جائے گی۔
- (۱۵) جس بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا بچے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا کھٹ کے کھانے اور کپڑے کے عادی ہیں ان کے پاس بیٹھو اور ان کے ساتھ کھینچنے سے ان کو

(۳۰) لاؤ کو ضرور کوئی ہر سنگھڑا جس سے ضرورت اور معیشت کے وقت چار پہلے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر سکیں۔

(۳۱) لڑکیوں کا کالج کھلاؤ کہ ضروری محاذ اور گھر کا حساب کتاب لگائے۔

(۳۲) بچوں کو صحت ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ پانچ اور ست نہ ہو جائیں۔ ان سے کہہ کہ صحت کو بچاؤ: اپنے ہاتھ سے چھلاری میں سویرے سے نکل کر نہ کے احتیاط سے رکھ دیں۔ کپڑوں کی گھڑی لپیٹے انتظام میں رہیں۔ باوجود اللہ پناہ غوری ہو کریں۔ کپڑے غلام بچے ہوں یا لہٹے ہوں انکی جگہ رنگیں جہاں کپڑے اور چمے کا اٹھ پڑھتے ہو۔ جو بن کر خود گن کر دیں اور لگے لگے اور گن کر چن چل کر کے لیں۔

(۳۳) لڑکیوں کو تاکید کرو کہ عجز پر تہمت ہے ہلن، عہدات کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب اللہ کو بھال دیا کرو۔

(۳۴) لڑکیوں سے کہہ کہ کام کھانے پانے، چھ پدے، کپڑے، کھانے پینے کا گھر میں ہمارے پاس میں خود کر کے دیکھا کہ کر کے کھیں اور ہے۔

(۳۵) جب بچے سے کوئی بات غورنی کی گا ہر پاس پر غور ہوا ہوا۔ یاد کرنا ہوا اس کو کچھ احاطہ ہو۔ تاکہ اس کا دل نہ ہے۔ جب اس کی بری بات دیکھا ہوا ہے اس کو سمجھاؤ کہ یہ بری بات ہے۔ دیکھنے والے کیا کہتے ہیں گے اور جس جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا۔ خبردار ہر صحت کہ۔ ایک بھلا لڑکے ایسا نہیں کیا کرتے۔ اور اگر گھر والی کام کرے تو حساب ہوا۔

(۳۶) ماں کو چاہئے کہ بچہ کو باپ سے ڈالتی رہے۔

(۳۷) بچہ کو کوئی کام چھپا کر مت کرنے نہ کیلئے ہو یا کھلا ہو کوئی اور فعل ہو۔ یہی کہہ کر بچہ ہوا کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چیز لگاواں پھا ہے جیسے کھانا پینا تو اس سے کہہ کہ سب کے سامنے کھاتے پیو۔

(۳۸) کوئی کام صحت اور عورتی کا اس کے ذمہ ضرور کرو۔ جس سے صحت اور عورت

۴۔ سستی نہ آنے لگے۔

(۳۰) مجھے میں ناکہ کر دو کہ بہت جلدی نہ ملے۔ عجب عجب ہوا کرتا ہے۔

(۴۰)۔ اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالو۔ یہاں سے چال سے رہا،

سے ہوئی نہ بھلائے ہوئے یہاں تک کہ ہم عروں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے و مکان و
معاہدات و کتابہ و امور و معاملات کی طرف متوجہ نہ کرے۔

(۴۱) ... کبھی کبھی اس کو دو چار پیسے دے دیا کہ وہ کاپی مرضی کے موافق طبع کر لیا کرے۔ پھر اس کی سہارا دیا کہ کوئی جو قسم سے چھاپا کر دے فرج ہے۔

(۴۳)..... ای کوکھلا کھانے کا طرح اور محفل میں اپنے اپنے کا طریقہ سکھلاؤ کہو! اس ہم

لکھ دیتے ہیں۔ مانتے ہاتھ سے کھاؤ۔ شروع میں جسم اٹھ بھروسے سے سامنے سے کھاؤ

اور میں نے اپنے منہ کھاؤ کھانے کو گھور کر مت دیکھو۔ یہ جلدی جلدی منہ کھاؤ

طوب جاکر گھاک چوب تک اتر دے گل اور پھر اترتے میں سے درگھو۔ سالن میں جلائی کے

ساتھ لائے جاتا ہے کہ فیروز خان کو کئی دنوں سے کھانسی اور کھال خیر میں سے لانا

میں نے دیکھی۔ حق تعالیٰ نے جو چیزیں دیکھ کر کہتا تھا کہ حق تعالیٰ نے جو چیزیں

کمال سے ملنے کا نام کریم ہے جو انسانی اور حیوانی اور نباتی اور

یہ کہیں نے سنا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔

[illegible]

آلہ طبعیہ و روحانیہ و انسانیہ و حیوانیہ و نباتیہ و معدنیہ

[illegible]

میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر وہ اس کے لئے نہیں ہے تو اس کے لئے نہیں ہے۔

سزاوت ادا پر نافرمانی کا سبب ہے۔ لیکن یہ سزاوت بہت کم اور مدت بہت کم ہے۔

مستعدان۔ یہاں تک کہ وہ تمام تر مروت و عفت و تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس کی بات سنا کر

میں نے ابھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد کی تھی کہ

ہوں۔ جب کوئی آئے اور کھلیں میں چکنا ہو تو وہ اپنی جگہ سے کھٹک جائے گی۔ جل کر بن جائے گا
تا کہ جگہ ہو جائے۔ جب کسی سے طریقہ نصرت ہوئے تو وہ اسلام میں کوئی اور عیب نہیں
اسلام کے اور طرح طرح کے عقائد مت کو۔
(دوسری راوی)

شوہر کے حقوق

لو کی شادی سے پہلے کافی عرصہ تک اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے۔ والد اس عرصہ میں والدین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اسے تعلیم و تربیت اور اخلاقیات وغیرہ کی سکھاتے ہیں۔ اور جب شادی کی عمر پہنچتی ہے تو اچھا رشتہ تلاش کر کے بے رخصت کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے والدین اپنی لڑکی کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں اس کے ہر طرح کے ناز و نگہ سے پرورش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے افراد خاں بہن بھائی اسی چھوٹی سوتیلی باتوں پر دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد جب رخصت ہو جاتی ہے تو چھک لو کی کے لئے ہاتھ پاؤں کا سب کچھ اور ہاتھ پاؤں میں مناسبت بھی نہیں ہوتی، اس لئے سرسری دیکھ کر اس کی لڑکی کے ہر کام کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اصلاح کی غرض سے اس پر اندکسی بات یا کسی خلاف مزاج کام پر ٹوک لگی دیا کرتی ہیں یہ باتیں بائیکاٹ بھی نہیں کے لئے بڑی آزار دہن ہوتی ہیں کہ سسرال میں کس طرح رہے اور کس طرح زندگی گزارے۔

بعض خیر مزاج عورتیں دوسری عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنی ساس کی برادری کا اٹالا جواب دیتی ہیں، جس سے اگلے خانے کے گھر میں بھی بے شمار برادری ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق تک کی ذمہ داری جاتی ہے اور طلاق کے بعد سماں بڑی دلتوں کی طرح رہتے ہیں کہ کاش ایسی ذمہ داری سب طلاق سے بچ کر رہتے ہیں کہ کسی طرح ملتی صاحب کوئی گھناؤنا کالیس تاکہ ہم دہانہ تمام حد علاج کر سکیں۔ لیکن جب ملتی صاحب کی جانب سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو سب بے وقوف ہوتا ہے۔ دیکھئے جس طرح عشق سے لگی ہوئی کوئی دہانہ میں نہیں آ سکتی اسی طرح زبان سے لگی ہوئی طلاق بھی وہیں نہیں آ سکتی۔ لہذا اگر شروع میں ہی احتیاط سے کام لیا جاتا تو پھر

ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ محض یہ امور مشاہدے میں چھرا لیں، ہاتھ آگے لیں کہ اگر ابتداء ہی سے اپنی باتوں کا خیال رکھا جائے تو ان پر پٹا نہیں لگتا اور لڑائی سے نجات مل سکتی ہے۔ سڑیل میں جی لٹاؤں کے لئے اکابر یہ کی ہدایت کی روشنی میں چھ ضروری ہدایات غلطی کی پہری ہیں۔

چھ ضروری ہدایات

(۱)..... شوہر کا دل، جیت لینے کی تدبیر

مہاں پہلی شہنائی دوسرے سے صاحبیت اور عمل و فرائض کی زندگی میں ملنے اور سکون، کھل کود پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی غیر مکمل اور دنگی چھو جاتی ہے۔ اسی لئے عورتوں کو شوہر کا دل، جیت لینے کی تدبیر سیکھنی چاہئیں۔ جس کے بغیر جان نہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی اور کتنی ہی خوب صورت اور باخدا رکھیں نہ ہو مگر یہ تدبیر جانے بغیر وہ خاوند کے دل کی ٹکڑی نہیں بن سکتی۔ لہذا خاوند کو اپنا جانے کے لئے پھر محنت بھری باتیں کہیں چاہی ہیں، غرضیکہ زندگی گزارنے کے لئے ان تدبیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔

☆..... خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔

☆..... اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت پہنچی کرو۔

☆..... اس طرح رہو کہ تمہیں دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔

☆..... شوہر سے کبھی بھی اس کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرو۔

☆..... اگر شوہر کسی چیز سے بے چین ہے تو اپنی شہریت یہاں سے اس کا غم لگادو۔

☆..... کلمات و قصائد کے حصول چاہتے ہوئے تجھ سے پہلے میں گھر کا خرچہ چلاؤ۔

☆..... ہر کام حسن انتظام سے کرو۔

☆..... شوہر کی رازداری باتیں دل ہی میں محفوظ رکھو، کسی کے سامنے کبھی بھی ان کا ذکر نہ کرو۔

(۲)۔ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے والی خوبیاں

شوہر کو اپنی طرف مائل اور حوصلہ کرنے کے لئے حسب ذیل اوصاف اور خوبیاں کی ضرورت ہے۔

(۱) ہر قسم کے پھولنے پھوٹنے سے بچنا چاہئے۔ کوئی مٹا دیا جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لینی چاہئے۔

(۲)۔ شوہر کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، شوہر جس طرح عورت کے رہنے میں پسند کرتا ہے، عورت کو چاہئے کہ اسی طرح رہے۔ اگر عکسہ شری حدود کے خلاف نہ ہو۔ اپنے اندر صبر و تحمل کی عادت بنانا نہایت ضروری ہے۔ بلا شری زبان سے بات کرنا، اسی طرح اپنی خوبصورتی اور خوب سیرتی سے اس کے دل کو چھیننا اور اس کے پسند پھیندنا اور سنگھار کی کوششیں بھی عورت کے لئے ضروری ہے۔

(۳) عورت کے لئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے

سرمل میں جانے کے بعد شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے کیا کیا طریقے ہیں؟ اس بات کو چاہنا چاہئے کہ یہاں عیسیٰ کے آئین کے تعلقات بہت مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ زندگی بھر کا سہارا ہے۔ دلوں کی زندگی گاڑی پہنے کی مانند ہے۔ اگر دلوں میں عیسیٰ کا دل نہ مل گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ نہایت ان کے لئے جنت ہے۔ اس کے برعکس خدا تعالیٰ اسے دلوں کے دل اگر ایک خدا بنے تو ہمارا سے بڑھ کر کوئی اور مسیحیت نہیں کہ یہ نہایت ان کے لئے جہنم بنا جاتی ہے۔ شادی کے بعد زندگی کو کامیاب بنانا اگر عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس لئے جہاں تک شوہر کے دل جیت لینے کے لئے اس کی فرمائشوں کے رنگ میں رنگنا اور اس کے اشارہ پر ایک کھینچنا چاہئے۔ کیونکہ شوہر حاکم اور عورت محکوم ہے۔ دنیا کی شاد مگر عورت اسی وقت مقام حاصل کر سکتی ہے جب وہ خاوند کے دل میں اپنے لئے جگہ

ہائے بدور میں گر شوہر کی نگاہ میں جس صحبت کی عزت نہ ہو وہ دنیا کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ عزت شوہر کے دل کو جیت کر اپنی دنیا کو جیت سکتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر سکتی ہے۔

(۳) ... عورت شوہر کو اپنا محبوب کیے گھر بنائے؟

(۱) بڑی کو اس بات کا یقین بنانا چاہئے کہ شوہر سے بددعا کر اس کے لئے کوئی بھی کام دوست نہیں بن سکتا ہے۔

(۲) ... شوہر پر بھی بجا حد و روک ٹوک لگاس پڑھنا ضرور کرے۔

(۳) ... تکلیف دہ کام صحبت میں صحبت کو شوہر کی تنہا دھن سے بددعا کرنی چاہئے اور نازک حالات میں اپنی ذات کو اس کے لئے قرب کر دے۔ شوہر کی محبت اور اس کا احترام حاصل کرنے کے لئے بہت قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ یہ وقت بہت ہی نازک اور آزمائش کا وقت ہے۔

(۴) ... شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی کسی بات کا چرچہ نہ کرے۔

(۵) ... عورت بچھڑ کو خوش کرے کہ شوہر کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جس صورت کو چاہئے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔

(۶) ... شوہر کے سکھ میں سکھی اور اس کے دکھ میں دگی اور چاہئے جو شوہر کی تمام تر تکلیفیں دور کرنے، اس کو آرام حاصل کھانے کا بچھڑ غیلہ رکھنا چاہئے۔

(۷) ... غلام و رعایا اس اور اپنی ذات کی خاطر ضروری مسلمان کے لئے شوہر پر بوجھ ڈالے۔

(۵) ... عورت گھر میں بچھڑ شوہر کے سامنے کیسے رہے

ایک بزرگ نبی کا قصہ ہے کہ عورت کو مٹھا کی تیار کے بعد خوب زحمت کرتیں اور لباس پیشیز، زیورات سے آمات ہو کر کنگھی ہر مٹھا میں اور اس حالت میں شوہر کے

پاس آکر ان سے دریافت کرتے کہ آپ کو صریح حاجت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں تو ان کے پاس جگہ دیریت جاتیں اور اگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر نہیں کہہ دیجئے اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور زینہ وغیرہ اتار کر رکھ دیتی اور سادہ لباس پہن کر تمام رات عبادت کرتی۔ دیکھئے بزرگ بی بی ایک وقت میں کبھی رات کو عبادت کے بعد دوسرے وقت کھل اور صبح میں ریشم پہاڑ کر کوئی رات کے وقت ان کو بھگتا تو بچی کہتا کہ یہ کبھی بزرگ ہیں جو اس قدر زہد و رعب و زینت کا اہتمام کرتی ہیں مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس کے لئے ریت کرتی تھیں اور افس کی خواہش کے لئے ایسا نہ کرتی تھیں بلکہ چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زیب و زینت کرنا چاہئے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کو زیب و زینت کرنے سے قیاب ملتا ہے۔ وہ بزرگ بی بی ہم شری کے تابع تھیں جہاں شریعت کا حکم تھا وہاں خوب زیب و زینت کرتی تھیں کیونکہ جب شوہر زینت کو کہتا تو ان کو منع و قیاب رہنے کا کیا حق ہے؟ مگر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہوتی تو وہ اپنے افس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں کیونکہ کالین (مذہب والے) منع اور بزرگ زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں وہ اپنے افس کے لئے کچھ نہیں کرتے (وہاں)۔

(۶)..... شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا

شوہر کی حیثیت سے زیادہ فرج نہ مانگو جو کچھ ملے اپنا کر کچھ کرنا بی رولی کما کے سر کر لو۔ اگر کبھی کوئی کپڑا یا زینہ یا ہیرا یا شوہر کے پاس فرج نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو نہ اس کے دل سے ہر صورت (افس) کہہ پاؤ گے ایسا کوئی کلمہ منہ سے کہی نہ نکالو۔ خود سوچو، اگر تم نے کہا تو دل سے کہے گا کہ اس کو مانا جائے خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے، بلکہ اگر شوہر عاقل و عاقل ہو تب بھی جہاں تک ممکن ہو خود کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو، بلکہ وہ خود ہی جیسے کہ تمہارے واسطے کیا لائیں؟ تو خود اپنے فرمائش نہ کرو، کیونکہ

فرمائش کرنے سے آدمی فکر سے گر جاتا ہے۔

(پیشی درجہ)

(۷) خضد، ہٹ دھرمی اور بدزبانی سے احتراز

کم بھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض عدا یاں ایسی باتیں کر نکلتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے کہیں بے موقع زبان چھو دی، کوئی بات طعن و تشنیع کی کہہ ڈالی، طعنے میں علی کی باتیں کہہ دیں کہ خواہ تو کہیں کریری لگیں، پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہے۔

یہ خوب سمجھ لو کہ دل پر میل آ جانے کے بعد اگر دو چار دن میں تم نے کہہ من کر دیا بھی صاحب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر بڑا باتیں ہادی۔ طر سے کرو لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی بہت نہیں رہتی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی ظن اس آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلاں فلاں کہنے میں کیا تھا اس لئے اسے شہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہئے کہ خدا اور رسول اللہ ﷺ کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا و آخرت دونوں درست ہوں۔ دیکھو اگر ابھی کسی بات پر خضد اور ہٹ دھرمی نہ کرو اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت چاہئے وہ پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا۔ اگر میرا کہ یہاں تکلیف سے گزر رہے تھے ابھی نہ پاؤں یہ نہ لادو اور پھر خوشی ظاہر کرتی رہو تاکہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نہاد کرنے سے اس کا دل پس تمہاری طبعی میں ہو جائے۔

(پیشی درجہ)

(۸) شوہر کے خضد اور ناراضگی کی صورت میں عورت

کو کیا کرنا چاہئے؟

تمہارے شوہر اگر کسی بات پر تم سے غلام کر دھک گیا ہو تو تم بھی صبر بھرا کر نہ بیٹھی رہو بلکہ خوشامد کر کے قدر محضت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو مانو، چاہے تمہارے

قصور۔ شوہر ہی کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ دھواؤ اور ہاتھ جوڑ کر قصور معافی کرا کے کہو اور غرور اور عزت سمجھو اور اگر تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت میں خفا ہو کر الگ بیٹھنا تو اور بھی بے ترقی اور باطلی ہے۔ ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے۔ شوہر کو اگر کسی بات پر غصہ آ گیا ہو تو اس بات سے مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے اور اگر کسی غصہ میں بھی کچھ برا ہو، کہے تو تم منہ (بے داشت) کرو اور بالکل جواب نہ دو۔ چاہے وہ کچھ کہے تم چونکی بیٹھی رہو۔ غصہ ترنے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہو گا اور تم سے کتنا خوش ہو گا اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہ ہو گا اور اگر تم بھی بولنا ہی تو بات چھو جائے گی پھر نہ مطلوبہ بات کہاں تک پہنچے!!

(بحوالہ پہلی زبیر)

شوہر کے سفر سے واپسی میں ضروری ہدایات

تمہارے شوہر کبھی پردیس سے (یعنی سفر سے) آئیں تو مزاج پر کچھ غور کرو۔ دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کچھ باتیں پکارو صحت چکے ہوں گے۔ بھوکا ہو تو روٹی پانی کا انتظام کرو۔ گرمی کا موسم ہو تو پچھلا جمل کر فطک لراہم کرو۔ فریضہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو۔ روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کر سنا لگو کہ ۱۱ روپے واسطے کیا لائے؟ کتنا خرچ لائے؟ خرچ کا پتلا (ریک) کہاں ہے؟ دیکھیں کتنا ہے؟ جب خوراکی تو لے لو۔ یہ حساب نہ پوچھو کہ کتنا بہت ہے اسلئے کہ میں اس اتنا ہی لائے۔ تم بہت خرچ لالے ہو کیا کرو؟ کبھی غشی کے وقت ملنے کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھو تو غیر اس سے کوئی خرچ نہیں۔ (دیکھو زبیر)

شوہر کے لائے ہوئے سامان کی قدر و منزلت اور ناشکری کی مذمت

اگر تمہارا شوہر تمہارے لئے کوئی چیز لائے تو پسند آئے یا نہ آئے مجھ اس پر خوش کاہر کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے ہم کو پسند نہیں ہے۔ اس سے اس کا رنوت جائے گا اور پھر کبھی مجھ نے کوئی نہ چاہا ہے گا اور اگر اس (کی لائی ہوئی چیز) کو تحریف کر کے خوشی سے

ے ہوئی تو دس اور بلا سے گا اور پھر اس سے زیادہ جڑ لگائے گا۔ کبھی قصہ میں آکر خاندان کی ناگہری نہ کر اور پورے نہ کہنے لگو کہ اس گھر میں آکر میں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں ساری عمر مصیبت بھری اور تکلیف ہی کی تھی۔ میرے باپ دادا نے میری قسمت پوچھ دی مجھے ایسی مصیبت میں پھنسا دیا ایسی آگ میں جھونک دیا کہ میں ہاتھوں سے پھر دل میں جھک نہیں رہتی۔ جد بیٹ شریف میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں جو تیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پچھا یا رسول اللہ ﷺ دوزخ میں جو تیں کیں زیادہ جاتی گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاندان کی ناگہری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو ناگہری کئی ہی جڑ ہے۔ (بخاری، ص ۱۰۰)

شوہر کے واسطے زینت اختیار کرنا شوہر کا حق ہے

شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کیلئے خوب لباس و زینت اختیار کرنا چاہئے اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے قیاب ملتا ہے۔ آج کل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو ہتھکڑی کی طرح گھڑی بھلی بھلی رہتی ہیں اور کھمبہ لادی میں جاتی ہیں تو سر سے ہر شے آراستہ ہوتی ہیں اور اگر کوئی عورت شوہر کی خاطر زینت کرے تو اس کے بارے میں باتیں بناتی ہیں کہ ہائے اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے اپنے شوہر کے واسطے کچھ نہ پہنے کرتی ہے۔ سلسلہ جس جگہ زینت کا حکم تھا وہ تو اس پر تو ضابطہ ہوتا ہے اور جہاں ممانعت اور ہاں اہتمام کیا جاتا ہے جب شوہر زینت اختیار کرنے کو کہے تو دلچسپی کو خراب و غلط نہ پہنے کا کیا حق ہے (فتاویٰ)

عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق

شوہر کے حقوق یہ ہیں

(۱) ہر مرتبہ اس کی اطاعت کرنا بشرطیکہ مصیبت نہ ہو

(۲) اس کے مقدور (حیثیت) سے زیادہ مال و خصلت (خرچہ) طلب نہ کرنا

(۲) شہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیا۔

(۳) اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلا۔

(۵) کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں سے کوئی چیز نہ دیا۔

(۶) اس کی اجازت کے بغیر نسل نمازت چھٹا اور نسل روزہ نہ رکھا۔

(۷) اگر صحبت کے لئے آیا تو شرعی مانع کے بغیر اس سے نکاح نہ کرنا۔

(۸) اس پر غلام کو اس کے نکاح (خرید) یا وصیت کی وجہ سے حیرت نہ کرنا۔

(۹) اگر کوئی امر خلاف شرع غلام میں دیکھے تو اس سے منع کرنا۔

(۱۰) ... اس کا نام لے کر نہ پکارنا۔

(۱۱) کسی کے دربار غلام کی ملاقات نہ کرنا۔

(۱۲) ... اس کے دربار (آئے سامنے) زبان و مازی نہ کرنا۔

(۱۳) اس کے کارپ و رشہ میں سے نکلنا (لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ نہ کرنا)

غور توں کی زیر دست فطری

یہ عجیب بات ہے کہ جو جس کو بھی تو بھگتوں اور مالوں (تو کرانوں) کی طرح رہیں اور ذولی (دکھلاؤ غیرہ) آتے ہیں سنو کر نہ کہہ سکتے ہیں جائیں۔ ہر چیز کی کوئی غرض و قیامت ہوتی ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اچھے کپڑے پہنے کی غرض و قیامت کیا ہے؟ کیا صرف خیروں کو دکھانا ہی اس کی غرض و قیامت ہے، تو جب ہے کہ ٹکسے، اسٹے، پکڑے ہٹے اور جس کے نام گھے اس کے سامنے تو بھی نہ پہنے جائیں اور خیروں کے سامنے پہنے جائیں؟ یہ باتیں اگرچہ شرم کی ہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اصلاح کے لئے کی جاتی ہیں حیرت۔ کہ حکم سے کبھی سیدھے نہ ہو لیں۔ کبھی اچھا کپڑا اس کے ساتھ پہن کر نہ جائیں اور خیر کے سامنے کپڑے بھی ایک سے چھ چھ کر پہن کر جائیں، کام آئیں خیروں کے اور دام میں حکم کے یہ کونسا انصاف ہے؟ (الشیخ)

شادی کس کو کہتے ہیں

اس مسئلے میں جو بات سب سے پہلے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ شادی دو اصل ہے کیا شادی کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں نکاح کسی کی غلامی نہیں بلکہ انہیں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا نام ہے۔

شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق مرد و عورت آپس میں زندگی گزارنے لگیں اس کا نام شادی ہے۔ شادی کے بعد مرد و عورت کو ایک دوسرے کی خیر خواہی، آپس کے بچوں غلامی کی ضرورت پڑتی ہے اور زندگی کی اس گاڑی کو دونوں کو مل کر کھینچنا پڑتا ہے، اور دونوں مل کر زندگی کو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق خوشگوار بناتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے قربانیاں دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدائے پاک نے مردوں کا جو عورتوں سے بلند رکھا ہے اور مرد کو عورتوں پر ذلیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ فریضہ حکومت چلانے کے لئے نہیں بلکہ اس کا مقصد عورتوں کی سرپرستی اور نگہبانی ہے اور اگر کیا نہ جاتا تو مردوں پر عورتوں کے بے شمار حقوق کو جان نہ کیا جاتا۔ اسی طرح اس ازدواجی زندگی کو نہ سکون بنانے کیلئے عورتوں پر بھی بے شمار عہدہ دار یاں عائد کی گئی ہیں اور یہ عہدہ دار یاں عہدہ کو مرد کے ساتھ پر سکون زندگی گزارنے کیلئے انہماک دینی پڑتی ہیں۔ جب شادی ایک عملی تعاون کا نام ہوا تو بلا جبر ہے کہ شادی کے بعد دوہا اور لیکن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لئے ایک حکام مرتب کر لیں؟ کئی بار وہ سے زیادہ راضیہ حاصل کر سکیں۔ اس حکام میں اس کی بھی وضاحت ہو کہ ایک لڑکی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے سے متاثر ہو کر نکلیں گے۔

خدائے پاک نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی مرد اپنی عورت کے لئے لباس ہے اور عورت اپنے شوہر کے لئے لباس

ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کی کنٹی میں دھم لگا ہوا ہے جس میں سے پھپھو دھپھپو سنا ہے۔ اب جہاں دھم کو کھلا رکھا جائے تو دیکھتے دیکھتے دھم کے دلوں میں خور اس سے نفرت ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کے جسم پر میل چا ہوا ہے اور اس پر کپڑا نہ ہو تو لوگ ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے کے بجائے اس کو گندہ اور کال کہیں گے۔ ہاں دھم کو چھپا دیا ہے اور وہی لباس اس صوفی کیل کیل بھی لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے جس سے لوگوں کو اس سے نفرت کا موقع نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ مرد مگر جسم ہے تو عورت اس کی روح ہے یا پھر عورت مگر جسم ہے تو مرد اس کا لباس ہے۔

ابنا عورت کا یا ہم فرض ہے کہ مرد کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح ہمیں جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں میں خدمت گزاری کے ایسے ہذا ت ہونے چاہئیں کہ وہ اپنے مردوں کو اپنی جان و روح بچھ کر خود ان کے جسم کے محافظ بن جائیں کیونکہ بزرگوں کا عقولہ ہے: ”ہر کہ خدمت کر دے دم شد“ یعنی جس نے خدمت کی وہ مردار بن گیا۔ کسی کی خدمت کر کے ہی اس کو اپنا بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدمت کے سلسلے میں ایک مزید انعام کی رسول پاک ﷺ نے غرض غیری سنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بروایت میں ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ”ہر عورت اس حالت میں مرجائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو اب شک ایسی عورت جس میں داخل ہوگی ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عورت! دیکھ حیرتی جنس! اور دروغ میرا خاوند ہے۔“ ہر عورت کے لئے جنس انفرادی کے دروازے کھلے ہوئے ہے۔ اور وہ ان میں سے کچھ نہ چاہے کہ استعمال کرنے کے لئے بے یقین ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے شوہر کی رضامندی کا پرانا رونا چاہئے۔

پہلی بات اس میں شک نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت ایک مشکل کام ہے، اس میں تو اپنی ذات کو ہٹا دینا پڑتا ہے اور پھر جنس بھی تو محنت دے دے کے لئے نہیں ہے، عورت کے لئے یہ مشکل کتنی آسان بنائی گئی ہے۔ ایک طرف مرد کو حکم دے دیا گیا

کہ ہمیشہ وہ اپنی عورت سے خوش رہے اور دوسری طرف عورت کو بتادیا گیا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہوگا تو جنت حیرتی ہی ہے۔ خدائے پاک کا رحم و کرم اور اس کی مہربانی کو دیکھو تو کسی کہ مرد اپنا خون پانی کی طرح بھا کر بھی اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا جتنی آسانی سے ایک عورت اپنے خاندان کی رضا و مسرت حاصل کر کے جنت کی حقاہ میں جاتی ہے۔ ایک دلہن کے لئے اس کا شوہر بہت اچھا بیٹا شخصیت ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اس کے ساتھ ہی زیادہ کام پڑتا ہے۔ اس کے دامن سے ہی دلہن کا دامن باندھا جاتا ہے۔ خدائے پاک اور رسول ﷺ نے اسی کی ہی تابعداری کی تاکید کی ہے۔ اس کے دل میں مقام حاصل کر کے ہی دوسروں کے دلوں میں مقام حاصل کیا جاسکتا ہے اور جو عورت شوہر کی حقاہ سے گرجاتی ہے تو وہ عورت دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھتی ہے۔ شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے ہی عورت اس کے دل کی رانی بن سکتی ہے اور جو عورت اس میں ناکام ہوتی ہے اس کو گھر میں ایک لڑکائی سے بھی ہلکا دھمکتا ہے، پھر خاندان بھی تو ایک انسان ہی ہے وہ بھی بڑا محبت اور خدمت کاظمی ہوتا ہے۔ اس نے شادی پر کچھ کر کی ہوتی ہے کہ بچہ کے آنے کے بعد اس کو محبت اور آرام بھی نصیب حاصل ہوں گی۔ اگر اس کی امیدیں اور آرزوئیں بڑی سے پوری ہوں تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جو ایسی محبت کرنے والی اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرے۔ حارے گھروں میں خدمت کے لئے جو خاندانیں ہوتی ہیں ان میں سے جو خاندان ہم کو زیادہ آرام پہنچاتی ہے، وہاری زیادہ خدمت کرتی ہے تو اس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں اور اگر ایسی خدمت چلی جائے تو ہم بدلتوں تک اس کو بد کرتے ہیں اور اگر کام جو خاندان چھوڑ کر چلی جائے تو کوئی بھی اس کی پروا نہیں کرتا، اس کی بجائے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا اور اچھا چھوٹی۔

جس عورت نے اپنی خدمت اور فرمانبرداری کے باعث شوہر کے دل میں مقام حاصل کر لیا ہے ایسی خدمت گزار بیوی کی ایک منٹ کی بھائی سے بھی شوہر حریف محسوس

کرتا ہے اور اس کے بغیر گھر میں بدھن کی پیدا ہو جاتی ہے اور جو عورت شوہر اور اس کے گھر کے لئے بیکار ثابت ہوتی ہے ایسی عورت کا ہونا اور نہ ہونا دلوں پر مر ہے۔ کیونکہ چور خادمہ کو بدوا جاسکتا ہے مگر کی بدھن کی کو حسن انتظام میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن استغوارہ دشمن کے بعد غم کی ذہنی (ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قول کیا) کے ذریعے جو گھر شادی کی زندگی ہے وہ تھی مضبوط اور خیر ہوتی ہے کہ موت یا ہی کل بھی ہے۔ تو ایسی عورت تھی ہے محل اور بے خوف ہے جو تھوڑے دنوں کی تکلیف برداشت کر کے بچہ بچہ زندگی کا سکہ ممکن نہ فریاد سکے اور تھوڑے دنوں کے ماضی آرام کے لئے پوری زندگی کے لئے مصیبتیں خریدے۔

اس قسم کے اختلافات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی کوئی خاص وجہ اور سبب بھی نہیں ہوتا، کوئی اہم معاملے میں اختلاف طاعت ہوتا ہے بلکہ معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر سمجھداری سے کام لیا جائے اور راز را چلک پیدا کی جائے تو جھگڑے کی ساری علامات جڑ سے ہی اکٹڑ جائے۔ ہر شخص اپنے آرام کے لئے شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی شوہر کی بڑی کو پریشان کرنے کے لئے دیکھ بھال کے لیے شادی کر کے لانا ہے۔ کوئی پاگل، دیوانہ ہو یا مگر جس کو پاؤ لے سکتے نے کاٹ لیا ہو وہی شخص اپنا کر سکتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہے اور جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ بھی یہی ایسا نہ چاہے گا کہ معمولی معمولی باتوں سے چڑھ کر اپنی اور اپنی بھائی کی زندگی کو برباد کرے اور طاعت باہت میں رہائی تو دن کو کر اپنی یا اپنے بال بچوں کی زندگی کو خراب کر دے۔ ہاں ابھی یوں ہو سکتا ہے کہ آپس کے اختلافات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہر بات میں جوتو، میں میں ہوتے گئے۔ تاہم کیے نا بھی ہے لیکن وہ آرام ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ کرے مگر بھی اس کو ایسی الجھنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی عورت یوں چاہتی ہو کہ شادی کے بعد اس کی زندگی یہی کی طرف نہ جانے دے تو وہ

کسی بھی معاملے میں اپنے شوہر کی طاقت بھی نہ کرے اور جو انگلیں پیش آئیں، موقع۔ موقع مختلف احوال سے شوہر کے سامنے پیش کر کے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اسی وقت طاقت کرنے سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ تو جلتی پرتیل ڈالنے کے مانند ہے۔

اور اگر کسی معاملے میں عورت کو یہیں محسوس ہو کہ اس کا خاندان اسے کسی ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو اس کے دل کرپہرے خاندان کی جاس اور بدنامی کا سبب بنے گا تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق معاملے کے تئیں دفرانہ سمجھا کر پھرے غلوں و دھرمی کے ساتھ معاملے کی نزاکت اس کے سامنے پیش کرے تو مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کو کسی معاملے میں غلوں اور محبت سے مشورہ دے گی اور فرض نمازوں کے بعد اور راتوں کو انھیں کرپہرے کے لئے دعا نہیں کرے گی تو اس کا شوہر ضرور اس کی بات مان لے گا اور اگر نہ بھی مان لے تو بھی عورت کو اچھے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک بات اگر اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو کسی دوسرے موقع پر وہی بات اس کے دماغ میں آجائے۔ (مکمل از استاد صاحبہ کے دربارہ امور)

کچھ وضاحت شوہر کے ساتھ برتاؤ سے متعلق

”عورت“ جب تک اس کی شادی نہ ہو وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے مگر شادی ہو جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی بیٹی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اس کی اہل و عیال پر پہلے سے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تمام حقوق و فرائض جو پہلے ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب اس کے علاوہ بھی شوہر کے حقوق کا بہت بڑا اور بڑھ چکا ہے کہ سر پر آجاتا ہے جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لئے بہت بڑا فرائض ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو جو ہیں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی نیکوئی دی ہے۔ سامنے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم ماننے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے حکم کی

تا بعد ہی کرے کیونکہ عقد نکاحی نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناخوش و ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لئے عید کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو عید کرتی رہیں۔“ اور رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”جس عورت کی صورت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی۔“ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لئے بلائے تو وہ عورت اگر چہ چھ لے کے پاس بیٹھی ہو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ کر شوہر کے پاس چل آئے۔“ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلائے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ مشکل سے مشکل اور دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی ناراضی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر حکم کی اطاعت و ادائیگی کے لئے اپنی حالت ہر کر سہ رہنا چاہیے اور رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچوں پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہے ہیں۔ ان حدیثوں سے سلیقہ ملتا ہے کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے مجھے لکھے ہوئے یہ چند حقوق بہت زیادہ قابلِ لحاظ ہیں۔

- (۱) عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں جائے۔ نہ بچے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر
- (۲) شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دے نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔

(۳) شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانت میں ہیں اور بیوی ان

سب چیزوں کی امانت ہے۔ اگر محبت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہو گا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہو گا۔

(۴) عورت ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نا پسند ہو۔

(۵) بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش، خصوصاً شوہر کی غیر

موجودگی میں عورت کے لئے بہت بڑا فریضہ ہے۔

(۶) عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی

مطهراتی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ چوبیز بیکلی نکلی نہ رہے۔ ہلکا سا دھو سٹیکھا رہے رہ کرے۔ تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ "بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ دھو کر اپنی ٹونوں سے شوہر کا دل خوش کر دے اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے اور اگر شوہر قانع رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خلعت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔"

بیوی کے لایع شوہر کے بھلے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال و مالک، بہن بھائیوں کا احترام کرے۔ ان کے ساتھ اچھا بھلا سلوک کرے اور اگر وہ لوگ بدسلوکی کریں تو اسے برداشت کرے خصوصاً اپنی ماں اور سرسری ذیادتیوں کو سنبھالنے کی کوشش کرے کیونکہ آگ، آگ سے نہیں پانی سے بجھتی ہے اور جب کسی معاملے میں نرمی کی جائے تو اس کے اندر حسن اور خواہش پھولتی پیدا ہوتی ہے بیوی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی امانت اور خود سری اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اس کی طرف سے اجر ملے گا۔ مرد کی منکر میں اس کا احترام اور

قدردن عزت پر جسے کسی اس کی طرف سے عزت و محبت اسے حاصل ہوگی۔ نیز بیوی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کے سر اور اس کی ساس نے اس کے خاندان کی بچھن سے پرورش کی ہے جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کی اس لئے اس کے شوہر کا اولین کام یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کے اس قرض کو چکائے اور بیوی کا قرض یہ ہے کہ اس مقدس مرض کی ادائیگی کے لئے اپنے شوہر کی مدد کرے اور اس کا مدد چھو جائے۔ بیوی کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ بدلہ دینے اور حساب لینے والا حاکم اعلیٰ بھی دوسرے گا اور ہر آدمی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے اس لئے آج اگر بیوی نے اپنے خاندان کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل کو بڑھاپے میں اس کی بہن بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی اور نیک کام کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ بھی نہ کٹے نہیں کرتا۔

یہ زریں و دایات ہیں جنہیں پس پشت ڈال کر آج خاندان کے خاندان واد اور رشتہ داروں کو ملتی چلتی ہیں اور وہ دیکھنا ہے اس باپ کے ساتھ بدسلوکی کا مرکب ہو کر شہر و دیہ و آخرت میں فتنی لڑائی اور بد بخت بننا یا نہ ہے اور اس کی تمام ذمہ داریاں اس کی اپنی بیوی پر ہوتی ہیں۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین)

بیوی کے حقوق

شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے

میاں بیوی کی طرح مرد کی سرپرستی کے لئے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا غلط اور رکنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، اور جس طرح مرد کی برائتگی سے عورت کی زندگی بھیم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی برائتگی بھی مردوں کے لئے دہائی جان ہو جاتی ہے۔

☆ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو نراری بدگمانی اور یہ شہرہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔

☆ مرد بلا شہ عورت پر حاکم ہے۔ لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر بھر مرد کے لئے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا اس کام کا اچھا ہی نہ ہو کرتی ہو۔

☆ مرد کو چاہیے کہ عورت کی طبیعت پر اطلاع کے لئے مدد کرے۔ شوک نہ رہے۔ کبھی غلطی اور غصہ کے انداز اور کبھی محبت اور پیار اور انسی خوشی کے ساتھ بات چیت کرے۔

☆ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے اچھا ہی ودعت کے ساتھ انسی خوشی سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے اور سڑک سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لئے ضرور لائے اور بیوی سے یہ کہے کہ یہ سامان تمہارے حق لئے لایا ہوں۔ شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا۔

۱۶ عورت اگر سیکہ سے کوئی چیز لاکر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہئے کہ اگر چہ وہ چیز بالکل ہی نکلیا اور بے کی ہو۔ مگر اس پر خوشی کا اعتبار کرے اور نہایت ہی تپاک اور اشتہار و جہ کے ساتھ اس کو قبول کرے اور چھو احتیاطاً تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دے تاکہ عورت کا دل بڑھ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔

۱۷ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اعتقادی فریضہ ہے کہ عورت کی غم خواری اور بیمار داری میں ہرگز ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ بلکہ اپنی والدہ امی اور لکھنئی اور بھابھ کی دودھ سے عورت کے لب پر چھ قفل بخلا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت شوہر کے کسی احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاردی میں اپنی جان لڑا دے گی۔

۱۸ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتقاد اور بھروسہ کرے۔ مگر بے معالطہ اس کے سپرد کر دے۔ تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو بچانے اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرے اور دلہا بہت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ مگر بے معالطہ کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مگر کی گھر میں دودھ کاغذ ہے اور اس معاملہ میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوسی پوچھ گچھ فرمائے گا۔

۱۹ عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے بستر کی راز دہانی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ بلکہ اس کو راز رکھ کر اپنے دل ہی میں رکھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے تو بھروسہ کی پردہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔

۲۰ شوہر کو چاہئے کہ بیوی کے سامنے آئے تو پہلے کھیلے گھٹے کپڑوں میں تھائے۔ بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے کیونکہ شوہر جس طرح یہ پتا ہے کہ اس کی بیوی کاؤ سنگھار کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عورت بھی یہ پتا ہوتا ہے۔

ہے کہ ہر شوہر سہیلہ بچلا نہ ہے۔ تو تمام بیاہن کی بیویوں کو پیش ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اس بات سے وقت غرت تھی کہ آری سہیلہ بچلا بخار چلا اس کے بال بال مجھے ہیں۔

☆ عورت کا اس کے شوہر پر بوجھ بھی حق ہے کہ صحبت کی محاسن اور بناؤ سنگھار کا سامان یعنی صابن، غسل، انگلی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے تاکہ جو رہتا ہے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ معمولی معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملہ میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھ بھائی سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شہادت کی بناء پر بیوی کے شوہر پر الزام لگانا بے گمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

☆ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کٹھن کی جڑ اٹھ جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز ہرگز جھکی نہ کرے، بلکہ اپنے قصہ کو حل کرے اور قصہ اتر جانے کے بعد فضلے دراع سے سوچ بچار کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ غور کرے کہ کیا میاں بیوی میں ہوا کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر بناؤ اور دہائی کوئی حل نکل آئے تو ہرگز ہرگز طلاق نہ دے۔ کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق چیزوں میں سب سے زیادہ عیا کے نزدیک ہے۔ تاہم یہ وہ چیز طلاق ہے۔

☆ اگر مردانہ خواہش کی محنت ضرورت پڑی آجائے کہ حقوق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

☆ اگر کسی کے پاس دو بیویاں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک کرے اور بناؤ کرے، کھائے، پیئے، مکان، سہارا، روشنی بناؤ سنگھار کی چیزوں پر فرض تمام معاملات میں برابری رہے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس مات گزادہ نے کی بادی مقرر کرتے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حق و سہا میں گرفتار

☆ عدلیہ شریف میں آیا ہے کہ ”جس شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور اس سے دن کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدانِ محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج (تالچ لگا ہوا) ہوگا۔ اگر بیوی کے کسی توں و فضل، اچے کوئی اخلاقی، سخت حرامی، مذہبی و دینی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچی جائے تو شوہر کو چاہئے کہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے۔ کیونکہ عورتوں کا بڑا جاننا ایک فطری چیز ہے۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ غلطی اور گھڑی نہ کرے۔ نہ عدل سے زیادہ فضول خرچی کرے۔ اپنی آمدنی کو دیکھ کر عورت کے اخراجات مقرر کرے۔ نہ اپنی طاقت سے بہت کم، نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ اپنی بھی کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے۔ بلکہ بھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے۔ اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور چودھنوں سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے۔ بشرطیکہ ان عورتوں کے میل جول سے خیر و فساد کا اندیشہ نہ ہو اور اگر ان عورتوں کے میل و ملاپ سے بھی کچھ ملین یا اخلاق ہو جائے گا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے میل جول پر پابندی لگا دینا ضروری ہے اور یہ شوہر کا حق ہے۔

شوہر کے دینی و اخلاقی فرائض

شوہر کا دائرہ عمل خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں ہے۔ سلام شوہر پر وہ مادی، مذہبی اور تعلیمی و تربیتی کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح عائد کرتا ہے، بلکہ غور کہ اور دنیا اس کی فراہمی سے اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مادی ضروریات انسان کی اس فانی دنیا میں عارضی حاجات ہیں جب کہ مذہبی اور اخلاقی اقتدار آخرت کی دائمی زندگی

کے لئے کامیابی اور عجات کا ذریعہ ہیں اس لئے ایک شوہر اور باپ کے لئے اشد مروری ہے کہ بچے خاندان کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دے۔ اسی ذمہ داری کو صاف اول پر محکوم ہے۔

خانہ ان کی دینی، روحانی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ایسے حقوق ہیں جو گھر کے سربراہ اور فرخ میں اور ان کی عدم موجودگی میں خاندان کی بنیاد پر کاسب بن سکتی ہے۔ بڑی بد قسمتی ہے کہ موجودہ دور میں اس اقدار کوئی سے جھڑپ کرنے کو خیر باد کہہ دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد پر کاسب بن سکتی ہے۔ پھر اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا بیشتر حصہ بدنامی میں صرف ہوتا ہے جو اکثر اوقات صرف بے سودی کا باعث نہیں ہوتا بلکہ خودی زندگی کے لحاظ سے ہوا کن بھی کا باعث ہوتا ہے۔

دینی زندگی کے صحیح کو پڑھ جانے اور سمجھ کر لے کر کی جتنی غلطیوں میں گھر میں گھر میں
کے چھ اندھا دھند ہونے کے لئے کچھ کر رہی ہے جس کے سامنے کے لئے ناقابل
تلافی دوا کا سبب ملتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں شریر کو توبہ دیتے ہیں کہ
وہ غور کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ کی طرف سے بچائے لیکن وہ اپنے گھر میں
مضبب کے احساس سے غافل ہے کہ وہ خاتمہ کا دینی و دنیاوی ہے یہ بھی نور پور کی
دینی تعلیم و تربیت کے فرض سے بے جا فوجی کر کے اپنے خاتمہ کے لئے جہنم کا راستہ صاف
کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے خاغان کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اس اہل منصب کے سبب شریعت نے اس پر اپنے خاندان کی دین کے ساتھ پرورشائی اور تربیت کا فرض سونپا ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری زندگی بھر کے لئے ہے۔ عوامی کے کسی حصے میں ہر کسی وقت کی دوس سے پہنچائی نہیں کر سکتا۔ یہ پاکیزہ ذمہ داری تمام ملکات پر محیط ہے۔ صبح آنکھیں کھولنے کے وقت سے لے کر رات تک جب سب گھروالے سوتے لیٹے اپنے اپنے بستروں میں

چلے جائیں۔ ایک بھی خواہ اور دانا حاکم سے یہ منصب اس امر کا تقاضا ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار اور چمکدار رہے اور اپنی تمام تر فانی صلاحیت، کوشش، وقت اور دولت کو اپنے خاندان کی شایعہ بیہودہ کے لئے صرف کرے۔

خاندان کی دینی اور روحانی کامیابی جس سے نہ صرف وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا بلکہ اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔

شوہر اور والد کو حاکم مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ صحیح تعلیم کی طرف، اپنے خاندان کی رہنمائی کرے۔ اس کی برتر حیثیت اس امر کا تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کرے اور اس عظیم ذمہ داری سے کما حقہ جہد برآورد۔ گھر کے افراد کو نہ صرف کوئی جسمانی ایذا پہنچے بلکہ جنت کے راستہ میں جو دشمن اس کی گناہ میں ہے اس سے صاف بچائے جائے۔ لائق اور نفسانی غم و شغل، روحانی ڈاکو اور دہشتاں اس کو بھگانے کی اپنی سی کوشش کریں گے۔ جنت کی ہر لذت پر غور ہے جو رانچیلوں کی جھاڑیوں سے پائی پڑی ہے۔ برائیوں پر دیکھنے میں بڑی پرکشش اور دلکش ہے۔ یہ سب حقیقت ہدی کے چال ہیں جو جنت کی ماہ میں شیطان نے جانتا کیا اور رکھے ہیں۔ وہ اپنے مشروط ہاتھوں سے اس جھاڑ جھنگ کو صاف کرنا چاہتے اور اپنے خاندان کی حیرت و حیرت و حیرت دیکھ کر ہنسی کرتے۔

اس پر آشوب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اپنے خاندان کا رہنما، محافظ اور حاکم مقرر کیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا فرض خاندان کی رہنمائی کا پاکیزہ فرض بڑی حسندی، ہوشیاری اور لگن و محبت سے سر انجام دے اور اخروی نفع کے لئے جنت کو اس کے لئے آسان کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی بھول بھلیوں میں گمراہی کے لئے نہیں بھیجا۔ درست کا حصول اور دنیوی جہاد و شہادت اور کامیابی انسان کا تصور حیات نہیں ہے۔ نفسانی خوشامیادیاں کا چھپا کر دین کی راہ میں بہت بڑی مکاوت ہے۔ شوہر کی اولین ذمہ داری

اپنے خاندان کی راعی اور اخلاقی عقیدہ کا تحفظ ہے۔ آج کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کی
 دینی تعلیم و تربیت کے لئے تنہیہ میں کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف
 ہیں اور اس سے تہ دل سے کوشش ہیں؟ اگر وہ ایمان والی سے اپنے دل کو ٹٹولیں تو وہ
 دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایسی خوشحالی پر بہت کم توجہ دی ہے آج کل
 بیشتر شوہروں کی اولین ترجیح وہ لٹریچر و تفریحی کاموں کا حصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد
 تمام دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ شام کو گھر آ کر وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا
 تھکاوٹ کا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے دینی فرائض سے پہلو تھما کر سکے، یا اپنے دوستوں کی
 مجلس میں کپ شپ کے لئے جاتا ہوتا ہے اور پس وہ خاندان کے افراد کو شیطان کا لقمہ تر
 بننے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کی اور ایمان والی سے اس امر کا اعجاز دیکھے کہ
 اپنے اہل کنبہ کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ خاندان کا سربراہ اگر اپنے خاندان کے ساتھ اپنے
 تعلقات کا محاسبہ کرے تو وہ خود کو یہاں غیر غلام حاکم نہ پائے گا جو اللہ کی طرف سے نکلنا
 کر دہ فرائض اور حقوق کی بجا آوری میں غفلت ہو۔ اس کے برعکس وہ خود کو غلام، خائف اور
 ایک ایسا آدمی پائے گا جو عوامی خواہشات کا اسیر ہو۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے
 اس نے اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں کہ حاکم کی حیثیت سے اس کی اپنے
 خاندان کے لئے کوئی دینی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ پتھروں پر ہانے زراں لگتا ہے اور ایسی
 مصروفیت کا ذکر کرتا ہے جو اس نے خواہ مخواہ اپنی دینی اور نفسانی خواہشات کے لئے خود
 پر لازم کر لی ہوتی ہیں۔

(بجائے دین کے معاشرہ کے ہر فرد کو)

بڑوسیوں کے حقوق

حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں جس قدر قرب مسائے کو ہوتا ہے گراس کو اس قدر حقوق نہ دیئے جاتے تو معاشرے میں واضح انتشار پیدا ہو جاتا مگر انصاف کو کریں، اگر ہمسایہ بد حالن ہو، دشمن ہو، لڑائی جھگڑے پر ہر وقت مصروف ہو، دوسروں کے بار آوارام اور سکون کا دشمن ہو تو ہلکا ایسے ماحول میں گزر بسر کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا ماحول تو جہنم کدہ ہی ہو سکتا ہے اسلام جس معاشرے کا حامی ہے اس میں ہمسایہ دشمن نہیں ہوگا بلکہ گچ مٹھوں میں مانند ہوگا، ہمدردی کی تقریق نہیں ہوگی بلکہ سب ایک بنائی ہوں گے اس کی شہادت قرآن وحدیث کے کلام احکامات سے ہوتی ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے (حضور ﷺ) کی قرآن مجید آپ ﷺ فرمادہ ہے تھے تو میری دونوں آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ بھیجا دے لے یا کھرنا موڑ دے۔ (صحیح مسلم، صحیح بخاری)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! جب تو شہر یا پکائے تو اس میں پانی زیادہ رکھ دے مسائے کی خدمت گیری کر۔ (یعنی انہیں ساس میں سے تھکے بیچ)۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے کرتے تھے اے مسلمان! جو کوئی مسلمان کسی مسائی کے لیے (تھکے کر) حقیر نہ سمجھے چاہے (دو تھن) بکری کا کھر ہی کیس سے۔ (صحیح بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن آنحضرت

۱۱۱۱ سے پوچھا کہ ڈاکٹر کے درمیان ۱۱۱۱ اور ۱۱۱۱ کے مابین کیا فرق ہے؟
 ۱۱۱۱ کہہ کر ۱۱۱۱ نے فرمایا کہ جس کا دورانیہ ۱۱۱۱ سے زیادہ ہے۔

(26)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ غنیمتیں مومن کے لیے جو خود ہیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے پیلوں پر اس کا لباس پہنکا ہوتا ہے۔ (مسند احمد ۱۰/۱۸۱)

حضرت محمد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں آخرین دو مسیہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بھجریں ہیں اور اللہ کے ہاں آخرین مسیہ وہ ہے جو اپنے مسایلوں کے لیے بھجریں ہے۔ (۱) ردی

حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسیہ کا حق یہ ہے کہ

گمراہی، رنج و اس کی عیادت کہ :

مگر وہ اقبال کو چاہے تو اس کے چہرے کے ساتھ جائے۔

اگر وہ چھ سے قرض لے لے ۱۲۷ ہے (بہرہ و استطاعت) قرض دے۔

اگر وہ کوئی بڑا کام کر بیٹھے تو اس کی پٹ پوٹھی کے

اگر اے کوئی نصرت ملے تو تمہارے مبارک کپڑے۔

اگر اے کوئی مسیحت پچھے تو اے کیسی راہ سادے

تو اپنی عبادت اس کی عبادت سے اس طرح پلٹتے کہ اس کے گھر کی ہو۔ بند ہو۔

وہ اپنی ہندیا کی ہنک سے اسے تفریح دے گا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ لے لیا جائے۔ (علامہ ربیع بن خلیفہ)

ہمسائیگی اور پڑوس کے تعلق کی عظمت

انسان کا اپنے مائیں باپ، اپنی اولاد اور قرہی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق مسابہی طور پر دنیاوں سے بھی ہوتا ہے بلکہ اس کی حوش گواہی اور تافش گواہی کا ریک کے ممکن و سکون پر اور تعلق کے عا کی گاہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احرام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو بڑا ایمان اور منزلہ جنت کی شرط اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ذیل ارشادات پڑھئے:-

﴿وَالْعَبْدُ لِلَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ كَوَافًا شَيْنًا وَمَالًا وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا وَلِذَلِكَ
الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ۝ الْآيَةُ﴾

”اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور (دوسرے) کامل قراءت کے ساتھ بھی اور قیاموں کے ساتھ نماز اور غریب فریاد کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دروازے پڑوسی کے ساتھ بھی۔“ (سورہ نساء: ۳۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت اور توفیق و عبادت کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی پھر تیسرے نمبر پر قیاموں اور مسکینوں کے حق کو بیان فرمایا اور چوتھے نمبر پر قریب والے پڑوسی کا حق بیان فرمایا اور پانچویں نمبر پر دروازے کے پڑوسی کا

حق بیان فرمایا۔ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کا حکم دیا۔

اس آیت میں پڑوسی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک "جسوار ذی القربانی" دوسرے "جوار جنب"۔ دوسری قسم کی تفسیر و تخریج میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اطلاق اقوال ہیں۔ عام مفسرین نے فرمایا کہ "جسوار ذی القربانی" سے مراد پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے اور "جنب" سے مراد پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلہ پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ "جسار ذی القریں" سے وہ شخص مراد ہے جو بڑی بھی ہے اور رشہ و نہی بھی۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے اور "جسار حسبہ" سے مراد وہ ہے جو صرف بڑی ہے رشہ دار نہیں۔ اس لئے اس کا نام پہلے سے مؤخر رکھا گیا ہے۔

بعض حضرات ان مشرین نے فرمایا ہے کہ: "جولوہ ظہور کو "دو پڑوسی" کہے۔ جو اسلام پر اوردی میں داخل ہے۔ اور مسلمان ہے۔ اور "جولوہ جہنم" کے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔

الفاظ قرآن اہل سب معانی کو مختل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ میں لرق ہو جانا اور مشغول ہے اور مستر ہے، اور چڑی کے رشہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی، اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے سب کا اتفاق ہے، کہ چڑی کو رشہ دار ہے، رشہ دار ہو یا غیر رشہ دار، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہر حال اس کا حق ہے، بقدر استطاعت کے کہ اور انسان اور غیر گیری لازم ہے۔

(مطابق قرآن مجید و فقہ حنفی کے احکامات)

اس حدیث کی تشریح کے بعد اب آپ چوبیسویں کے حقوق کے مسئلہ میں احادیث رسول اللہ ﷺ سے:

بڑوں کے بارے میں حضرت جبرائیلؑ کی مسلسل نصیحت اور تائید

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”(اللہ کے خاص نام) حیرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ہمارے نصیحت اور تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں ذلیل کرنے لگا کہ میں اس کو اور اس قرادوس کے“

[illegible]

تفصیل :- اس حدیث سے حساب کے حقوق یعنی پانچویں کے ساتھ احسان و ایک سلوک کرنے کے دعوہ کو باطل کرنے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف و پستی میں مبتلا نہ کرنے کی بات ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو جس قدر دعوہ یا بھاری کے ساتھ حکم دیتے ہیں اس سے آنحضرت ﷺ نے یہ خیال قائم فرمایا تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام شاید کسی قریشی رشتہ میں ہوں گے کہ ہزل ہوں کہ چڑی آجس میں ایک دوسرے کے وارث قرار دینے جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس لہر کا مقصد ایک واقعہ کا بیان نہیں بلکہ پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کے انکشاف کے لئے ایک نہایت مؤثر اور دلچسپ ترین عنوان ہے۔

پڑوسیوں کا اکرام

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر جس وقت آپ ﷺ یہ فرما رہے تھے اس وقت میری آنکھیں آپ ﷺ کو دیکھ رہی تھیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

’جو شخص اللہ پر اور ہم آقا خرت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کرام کا معاملہ کرے اور جو شخص اللہ پر اور ہم آقا خرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم

ہے کہ اپنے مہمان کا اگر کام کرے اور شخص اللہ پر اور ہم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے
”رم ہے کہ انہیں بات بولے یا پھر چپ ہے۔“

(مکمل تہذیبی جلد دوم، مسلم جلد اول، مجمع الزوائد جلد ۸)

وہ شخص مؤمن نہیں، جو خود کو چٹ بھر کر سوئے، مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں پانی پیتا ہو کہ رات کو
(بے لگاری سے) سو جائے گا اس کا ریمہ ہے“ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس
کے بھوکے ہونے کی خبر ہو۔“ (مسند ابن عمر، مجمع الزوائد)

پڑوسی کی حد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ”پڑوسی کا حق چالیس گھر تک ہے۔ یعنی چاروں طرف دائیں
بائیں آگے اور پیچھے (چالیس گھر تک پڑوسی کہلاتا ہے اور اس کا حق وہاں ہے)۔“
(مسند ابن عمر، مجمع الزوائد جلد ۸)

پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق

حضرت معاذ بن حنفہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول (ﷺ) پڑوسی
کے حقوق کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”پڑوسی کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت گیری کرو، اور
اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، (اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ
بٹاؤ) اور اگر وہ (اپنی ضرورت کے لئے) قرض مانگے تو (حسب استطاعت) اس کو
قرض دو، اور اگر وہ کوئی کام کر چھوٹے پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی سخت ملے تو اس و
مبارک بارود، اور اگر کوئی مصیبت پہنچائے تو تعزیت کرو، اور اگر حاجی عمارت اس کی عمارت

اس طرح چندہ کروا کر اس کے گھر کی مرمت ہو جائے اور (جب تمہارے گھر کوں چھوڑ
کھا، بچے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہاٹری کی جھک اس کے لئے (اور اس کے
بچوں کے لئے) پھر ایسے انداز (یعنی اس کا احترام کرو کہ ہاٹری کی جھک اس کے گھر
نکلتے جائے) بلا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو (اس صورت میں
کہانے کی جھک اس کے گھر نکلتے ہیں کوئی مصلحت نہیں)۔"

(محمود طاهر علي - محمد صالح المنجد - محمد صالح المنجد - ٩٠)

ہاٹھری میں مشورہ بنیادہ کروے

حضرت چاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورشادر مایا کو ”جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی پلاڑی ہو تو اسے چاہنے کے طور پر لڑاؤ کرے، مگر اس میں سے کچھ بڑی کو بھی بھیج دے۔“ (مشکوٰۃ حضرت ابن ماجہ اثر اسی)

تفکر!..... مطلب یہ ہے کہ کھانے چنے کے وقت اپنے غریب بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو لڑاؤ سالن نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے سالن کا شورہہ ہی اس کو دے دیا کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے۔

پڑوسی کی نعمت قسمیں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے

حضرت چار بنی عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”پڑوسی عین جسم اور عین سر ہے کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہو اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم حق کا پڑوسی ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوں اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں۔“

تو ایک حق واطلاق مشرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور حق واطلاق وہ پڑوسی ہے، جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان (یعنی کہ غلبی برائی) بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کے وجہ سے

ہوگا اور دوسرا حق پڑی ہونے کی وجہ سے۔ اور تین حق ملا پڑی وہ ہے جو پڑی بھی
ہیں مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو جو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑی
ہونے کا ہوگا، اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ (بحوالہ مفصلہ جلد ۶)

وہ آدمی مؤمن اور جنتی نہیں جس کے پڑی اس کے

شر سے محفوظ نہ ہوں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک
دن ارشاد فرمایا کہ:

”خدا کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں، خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ
صاحب ایمان نہیں۔ (عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کون شخص؟.....) یعنی حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کس پر نصیب شخص کے ہارے میں مومن یا رحم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ مؤمن
نہیں ہے؟..... آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (وہ آدمی جس کے پڑی اس کی شرارتوں اور
مفسدہ پردازیوں سے مامون اور بے خوف نہ ہوں) (یعنی ایسا آدمی ایمان سے محروم
ہے)۔“ (بحوالہ مفصلہ جلد ۶، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ:

”وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور فحشاء و منکراتوں سے
اس کے پڑی مامون نہ ہوں۔“ (بحوالہ مفصلہ جلد ۶، مسلم)

جنتی اور روزِ غی عورت کی پہچان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا
رسول اللہ ﷺ! عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے لیکن اس
کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوں کو اپنی زبان و لہری سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے، آپ ﷺ

نے فرمایا "وہ عورت چلتی ہے۔" اس شخص نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس عورت نے زیادہ روزے رکھتی ہے نہ زیادہ نمازیں پڑھتی ہے لیکں اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ جنتی ہے۔" (بخاری ص ۱۸۷، مسند احمد ج ۸)

تحریر: تکلیف دینا تو کسی کو بھی جائز نہیں اور خاص کر چڑی کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا لازم ہے کیوں کہ اس کا وبال زیادہ ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا ہے جو ننگی عبادت خوب کرتی تھی مگر صرف زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے ایک اہل سب قسم ہو گئے اور حضور ﷺ نے اس کو چھٹی فرمایا اور اس کے مقابلے میں دوسری عورت جو زیادہ ننگی عبادت نہیں کرتی تھی مگر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔

پڑوسی کے گھر جھانکنے والے کے لئے دھبہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "جو شخص اپنے پڑوسی کے گھر جھانکے پھر اپنے مسلمان بھائی کے ستر کی طرف دیکھے یا اس کی بیوی کے بالوں کو دیکھے یا اس کے جسم کے کسی بھی حصہ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ اس (جھانکنے والے شخص) کو جہنم میں داخل کر دے۔" (طبرانی، معجم اوسط ج ۸)

پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے اور گھر سے چوری کرنے

پر شہید و عید میں

حضرت قتادہ بن اسود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟۔ میں نے کہا وہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پس وہ قیامت کا حرام ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ

پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ: "جو شخص دس غوروں سے گزرنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔" پھر آپ ﷺ نے چوری کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ چوری کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں وہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: "اگر کوئی شخص دس غوروں سے چوری کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔"

(ابن ماجہ، اب داؤد)

تحریر: اس حدیث شریف میں حضور ﷺ نے مسائے کے ساتھ برائی کرنے پر گناہ کی زیادتی کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ گناہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری غیر مساپس غوروں کے ساتھ زنا کرتا تو اس کو، گناہ نہ ہوتا جتنا اپنے مسائے کی بیوی سے زنا کرنے پر ہوا۔ گویا مسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ دوسری غیر مساپس غوروں سے زنا کرنے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ جس طرح پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اتنا عظیم گناہ ہے اسی طرح پڑوسی کی بہن، بیٹی، بہو اور ماں کے ساتھ زنا کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا) اسی طرح اگر کوئی شخص دس غوروں کی چوری کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں جتنا جتنا اپنے مسائے کے گھر کی چوری کرنے پر ہوتا ہے۔ جتنا گناہ زیادہ ہوگا جتنی عی آخرت میں سزا بھی زیادہ ہوگی اور دنیا میں بھی سزا اس کے علاوہ ملے گی۔ دنیا میں اللہ پاک نے ہر سزائیں مقرر کی ہیں کہ ذلتی کو درد سے لگا نہیں جائیگا، گے یا سنگسار کیا جائے گا اور چرکا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ سزا دنیا میں ملے گی، کیونکہ مسائے کے ساتھ برائی کا گناہ دس گناہ سے بھی زیادہ ہے۔

(اصب اللہ، حرجہ)

اپنے غریب پڑوسی کی امداد نہ کرنا جنت سے محرومی کا سبب ہے
حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کیڑے پھانپے۔ آپ ﷺ نے اس سے جھک کر لیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کیڑے پھانپے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا حیرا کوئی ایسا (صاحب استطاعت) پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس دو زائد کیڑے ہوں؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں۔ کئی (صاحب استطاعت) پڑوسی ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تجھے اور اس کو جنت میں اکٹھے نہیں کریں گے، (یعنی اللہ سے صاحب استطاعت پڑوسی کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جو اپنے غریب پڑوسی کو کیڑے نہ پھانپے یا کسی قسم کی بھی اس کو حاجت ہو اور پاس کی اس میں مدد نہ کرے)۔“

(بخاری، ترمذی، مسند احمد، ۸)

تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے

عالم ربی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے اپنے والد عبدالرحمنؓ کے واسطے سے اپنے دادا ابی بکر رضی اللہ عنہ سے دعا کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن (اپنے ایک خاص خطاب میں) ارشاد فرمایا کہ ”کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان کا؟“ (جنہیں اللہ نے ظلم و ستم کی دولت سے نوازا ہے اور ان کے پڑوس میں ایسے پسماندہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو اپنے پڑوسوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، شان کو وظہ و صیحت کرتے ہیں، دھرم و السرف و فی من الحکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان (بے عمل اور پسماندہ) لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسوں سے دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہ ان سے صحبت لیتے ہیں۔ خدا کی قسم! (دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والے) لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے (ناواقف اور پسماندہ) پڑوسوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش

کریں، اور دغلا وضاحت (کے ذریعہ ان کی اصلاح) کریں اور انہیں ایک کاموں کی تاکید اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور اسی طرح ان کے عداوت اور پس منہ پندہ میں کو چاہئے کہ وہ خود طالب بن کر اپنے چودہوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں، اور ان سے صحبت لیں یا پھر (اگر یہ دونوں طبقے اپنا اپنا فرض ادا نہیں کریں گے) تو میں ان کو دنیا ہی میں سخت سزا دلوں گا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر طبقے کے ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہوں اس کا مسد اقرار دیا کہ وہ اپنے پاس چودہوں کے عداوت لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور تبلیغ وصیحت کے ذریعہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اسی طرح عداوت لوگوں کو اس کا مسد اقرار دیا ہے کہ وہ اپنے پاس چودہوں کے اعلیٰ علم والوں دین سے تعلیم و تربیت و اصلاح کا سہارا بنیں۔

اگر رسول اللہ ﷺ کی اس جامعہ پر عمل جاری رہتا تو امت کے کسی طبقہ میں بھی دین سے بے غمیری اور اللہ اور رسول ﷺ سے بے تعلق نہ ہوتی جس میں امت کی قاسب اکثر آج جلا ہے۔

ہر شب اس وقت کاسب سے جو امور اصلاحی اور تہذیبی کام نہ لگتی ہے، کہ امت میں تعلیم اور تعلم کے اس عمومی غیر رسمی نظام کو فکر سے جاری اور قائم کیا جائے، جس کی اس حدیث پاک میں جامعہ فرمائی گئی ہے۔ جو بڑے غرض نصیب ہوں گے وہ ہندو، جن کو اس کی توفیق ملے۔

(معارف اسلام، ج ۱، ص ۶۰)

ہمسائے کے حق کا بیان

حضرت عابد فرماتے ہیں کہ حضرت عہدہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ حضرت عہدہ رضی اللہ عنہ گھر تک پہنچے تو فرمایا تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت پہنچایا جس؟۔ تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی

گوشت بھیجا کہ جس؟ — (یہ جلد دوسرے کہا) اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”جبرئیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ نصیحت و تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وراثت عطا کر چھوڑیں گے۔“

(بخاری، جلد ۲)

ترجمہ: ... اس حدیث پاک سے ہمسائے کے حقوق کی حفاظت میں مبالغہ مقصود ہے، ہمسائے کا لفظ مسلمان کا، کافر، عابد اور فاسق، دوست اور دشمن، انجلی اور شیری، عزیز و غریب، اور انجلی سب کو شامل ہے، اور حسب مراتب ہر ہمسائے کے حقوق کی نگہداشت لازم ہے۔

ہمسائے سے یہ تکلیف پہنچاؤں پر مبرک رہے اور اپنی طرف سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اس کی مشکلات و مصائب میں کام آئے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اس کے گھر کے سامنے کوڑا انڈالے، اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔ اگر کسی طرح کا کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے تو کم سے کم انکار و رد کرے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

یہودی پنڈوی کو گوشت کا ہدیہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بنی سہم کے پاس بیٹھا ہوں تھا۔ ان کا نظام ایک بکری کی کھال تارہ ہاتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس نظام سے فرمایا کہ اسے لاکے! جب تم کھال اتار چکے تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی ہندو کو بھیجنا۔ ایک صاحب جعفریہ میں بیٹھے ہوئے تھے ہاتھوں نے تعجب سے کہا:

﴿المہر دی، اصل حکم اللہ﴾

”کیا یہ دہاوی کو گوشت بھجھا، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔“

مطلب یہ تھا کہ یہودی جو خدا کا دشمن ہے آپ اس کو بد پر بھیج دے ہیں آپ کا یہ عمل قابل اصلاح ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”میں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ﷺ پڑوسی کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ آپ اس کو ہمارا وارث بنادیں گے۔“

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ ظاہر کیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کی جو تعلیم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے بلکہ اگر پڑوسی کا لڑکھی ہے تب بھی بخیریت پڑوسی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے لقمہ بد خواری سے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لئے کہ یہی حسن سلوک باقی فرد صحت کا ذریعہ بننا ہے۔ کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔

قرآن اونی میں جو اسلام پھیلا، وہ درحقیقت اسی خوش اخلاقی سے پھیلا، اسی حسن سلوک سے پھیلا۔ لہذا اگر کوئی کافر ہے، تو اس کے کفر سے اللہ اس کی بد اعمالیوں سے نفرت کرو، اور اس کے قریب مت جاؤ۔ لیکن جہاں تک اس کے ادائے حقوق کا تعلق ہے، وہ تمہارے دے ضروری ہیں۔ اگر وہ پڑوسی ہے، تو پڑوس ہونے کا حق دینا کرنا

یہ آشیانہ کسی شایخ چمن پہ ہار نہ ہو

مولانا ولی رازی صاحب اپنے حالیہ مضمون میں لکھتے ہیں۔

دل کی دنیا کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے آج مجھے ایک ایسے ہی بے تاج بادشاہ کی یاد آگئی ہے جسے بھیجیں میں راقم الحروف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے صاحبہ کشف و کرامت بزرگ میرے والد ماجد حضرت مولانا علی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا ناصر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ”حضرت میاں صاحب“ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت میاں صاحب کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی جس میں حضرت میاں صاحب نمازیں ادا فرماتے تھے۔ والد صاحب لڑتے تھے کہ سہر کے ساتے میں ایک عوبلی نما مکان تھا جس کے دروازے پر قفل لگا رہتے ہوئے تھے۔ حضرت میاں صاحب جب شام کے وقت اس دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنے جوتے اتار لیتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر حیرت تھی کہ حضرت صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں، شروع میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ آخر ایک روز موقع دیکھ کر والد صاحب نے پوچھ لی کہ حضرت اس مکان میں کون رہتا ہے؟..... اور آپ کے محلے والے کا کیا سبب ہے؟..... پہلے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”میاں کیا کہو گے پوچھ کے؟“..... پھر کچھ دھڑکے کے بعد فرماتے تھے کہ: ”اس مکان میں ایک پیشہ ور سفری رہتی ہے اب اس کی عمر داخل ہو چکی ہے لیکن جب یہ عمان تھی تو یہاں لوگوں کا حکوم بدشاہ بدشاہ تھا، اور اس مکان میں کافی آمد و رفت تھی۔ اس عمارتی دروازہ شام کو بند سنور کر بند جاتی ہے، اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے، سو مجھے خیال آیا کہ شام کو جو لوگ اس کے دروازے سے گزرتے ہوں گے، ان کے جوتوں کی چاب بن کر اس کو ایک امید پیدا ہوتی ہوگی، کہ شاہ کوئی اس کے پاس آیا ہے، سو پھر جب یہ چاب دھرو ہو جاتی ہوگی تو اس کی امید بے لوثی

ہو گی تو میاں اہم کون کسی کی تابا نرا سیدھا کرنے اور میراں کو توڑنے کا سبب ہیں،
ہماری پڑکھنا ہے، اپنی طاقت سے اس کو تظیف دینا تو صحیح نہیں۔۔۔

”ڈرا سوچئے، ان اللہ والوں کی فکر کتنی ہر یک ہے، کہاں بچیں؟۔۔۔ پڑوسی کے
حقوق کی وجہ سے سب ہی نے پڑوسی ہے، لیکن اس وقت فکر کے ساتھ پڑوسی کے حقوق کا
خیال رکھنا صرف اہل دل کا حصہ ہے، اور وہ اللہ یہ ہمہ فکر دل کی مثال اور شوخک کے بغیر
حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔“

ان اللہ والوں کی دعا کی کج معوں میں اس شعر کا حصہ بھی تھی۔

گرام مر اسی احتیاط میں گزری
یا آشیاہ کسی شاہک میں پ بار نہ ہو
(۱۲۶) (پہلی سیرت، ص ۱۳۶)

کبوتری کے ایک گھونسلے کی خاطر

حضرت مردین عاصی اور اسی کے رکھنے نے مصر کے چار اہل انبیاء ملائے
کرنے کے بعد ایک فری نقشہ کا کاس کیا اور چوک پر عامرہ چہ میچے جاری ہوا، اس لئے
یہاں ایک عید نصب کیا گیا، اس عید کے حلق حضرت سلاطین علی مثالی صاحب
مظاہر اپنے سفر نامہ ”جہان دہ“ میں لکھتے ہیں:

”اس عید پر جملہ کرنے کے لئے حضرت مردین عاصی نے ایک بڑا عید گھر کے
سامنے نصب فرمایا تھا، جس قدر ہی کا اور فرمایا تو اس عید کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانا چاہا،
لیکن جب اکھاڑنے کے لئے آگے بڑھے تو دیکھا کہ عید کے اوپر کی جانب ایک
کبوتری نے اڑے دے دیئے ہیں، اور ان پر چڑھی ہے، عید اکھاڑنے سے پہلے
ضائع ہو چکے، اس لئے حضرت مردین عاصی نے فرمایا کہ اس کبوتری نے ہمارے
عید میں ہمارا ہے، اس لئے عید کو اس وقت تک باقی رکھو جب تک یہ بچے پیدا ہو کر

اڑے کے قاتل شہو جا میں۔ چنانچہ خیمہ بانی رکھا گیا اور حضرت عمرو بن عامرؓ اور اہل بیتؓ وہاں چھوڑ کر سکندر یہ کی طرف روانہ ہو گئے۔“

(چند دینے ۱۳۱)

یہ حضرات پندوں اور حقیر چاقوروں کا بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ پھر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا، اور پھر اپنے پڑوسی کا دل کیسے دکھانیتے تھے؟ ایسے لوگ انسان کے سچے اور صحیح معنی میں غم خواہ ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے ایک آج یہ ہمدردی اور غم خواہی رخصت ہوتی جا رہی ہے۔

برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ: ”اے اللہ! چاہیے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے جو مستقل جائے قیام میں رہتا ہو، کیونکہ جنگل کا سانحہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔“

(مسند ابی داؤد، باب المکر، ج ۲، ص ۱۳۲)

”مستقل جائے قیام“ سے وہ مکان اور محلہ مراد ہے جہاں مستقل رہائش ہو وہاں کے برے پڑوسی سے پناہ مانگی کیونکہ اس کے ساتھ (یعنی پھر رہتا ہے اور اس کی تکلیفوں سے چار و پنج، پوری عمر تک بغیر سہارا و مدد و حمایت کے گزرنا پڑے گا) کی ذات ہے۔ اگر سفر میں کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس سے جاننا زیادہ خوف نہیں کیونکہ وہ قہوڑی سی دیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سفر ختم ہو کر ساتھ بھی جدا ہوا۔

حصن حصین میں علامہ ابن الجوزی نے سنن نسائی، ابن حبان اور حاکم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس کے لحاظ سے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارٍ أَسُوءَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ لَدُنْ جَارِ الْبَارَةِ بِمَحْوِلٍ﴾

”اے اللہ! میں مستحقِ قیوم کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس نے

کہ سر کا سا بھی تو ہونا چاہیے یا نا ہے۔" (تکذیب من میں حرم کو کافری ملن مان، ص ۱۸)

ظاہر ہے کہ برے پڑوسی کی وجہ سے انسان کی زندگی ناخوش گوار بن جاتی ہے اور
"دن کے چکن" دسکون پر بلا پڑتا ہے اس لئے حدیث میں یہ دعا تسلیم فرمائی ہے اللہ
تعالیٰ ہم سب کو برے پڑوسی سے بچا دے فرمائے، آمین۔

برے بطن، بری رات، بری ساعت، برے ساتھی اور برے پڑوسی

سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے

پہرانی میں حضرت عقب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ
پہرہ لڑتے تھے۔

اللهم انی اطلبک من یوم، نسوء ومن لیلۃ السوء ومن مباحۃ
السوء ومن صاحب السوء ومن جوار السوء فی دار البطانیۃ

"اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، برے دن سے اور بری رات سے اور بری
ساعت سے اور برے ساتھ سے اور مشکل مقام کے برے پڑوسی سے۔" (فتح الباری)

ہمسایہ کی شکایت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے
عزل کیا یا رسول اللہ! میرا ایک چڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، آپ ﷺ نے
فرمایا: "جاؤ اور پناہ مانگ (گھر سے) نکال کر راتے میں رکھ دو۔" وہ گیا اور پناہ مان
نکال کر، راتے میں رکھ دیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا
میرا چڑوس مجھ کو تکلیف دیتا ہے تو میں نے نبی کریم ﷺ کو جا کر بتایا تو آپ ﷺ سے فرمایا کہ
جاؤ اور اپنے سامان کو (گھر سے) نکال کر راتے میں ڈال دو۔ یہ بات سن کر لوگ کہنے
لگے۔ اے اللہ! اس پر رست کرنا ہے اللہ اس کو رسوا کرے یہ بات جب سمائے تک پہنچی تو
اس نے کہا کہ اپنے گھر میں رات آؤ، اللہ کی قسم اب کبھی تکلیف نہ دے گا۔

حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: "ساہن! اٹھا اور صاف سے میں ڈال دو۔" اب جو شخص وہاں سے گزرے گا اس پر لعنت کرے گا، چنانچہ جو شخص وہاں سے گزرتا اس پر لعنت کرتا، وہ شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا آپ ﷺ نے فرمایا: "لعت تو تجھے انسانوں سے ملی ہے۔ اور بلاشبہ خدا کی لعنت انسانوں کی لعنت کرنے سے زیادہ ہے۔" اس کے بعد آپ ﷺ نے شکایت کرنے والے سے فرمایا: "جو میرے سامنے کے بھانے کے لئے کائی ہو گیا، یا اس قسم کا کوئی جملہ مرثا فرمایا۔" (صحیح ابوداؤد)

ان دونوں حدیثوں میں پڑوسی کی تکلیف سے بچنے کی ایک تدبیر بتائی، اور وہ ہے کہ سادات گھر سے نکال کر باہر ڈال دینے کو فرمایا۔ لوگوں نے دیکھا تو تکلیف دینے والے پڑوسی پر لعنت سلامت کرتے رہے۔ جس سے اس نے حسرتوں کو لپکا کر اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا صرف اسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ اس کا دہل جھ پر بھی پڑنے والا ہے دوسرے مسلمانوں کی فکر میں بھی براہین رہا ہے۔

محمد بن عبداللہ ابن سلام کا واقعہ ہے اس پڑوسی کے ساتھ

جو انہیں تکلیف دیتا تھا

محمد ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: "میرے کو، بلکہ میرے بعد میں نے دیکھا، جا کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "میرے کو۔" میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے تک کو یہ حضور ﷺ نے فرمایا: "میرے کو۔" میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے تک کو یہ حضور ﷺ نے فرمایا: "میرے کو۔" میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس طرح سب اس پر لعنت بھیجنے لگے۔

”جو اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہئے اور جو اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے اور جو اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کے یا تو وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔“ (صحیح ترمذی، ج ۱، ص ۱۰۰)

پڑوسی کو گھر سے نکالنے کا وبال

حضرت ثریان رضی اللہ تعالیٰ عنہ (رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص تھے) فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی دو آدمی تین دن سے زیادہ قطع قلع و قمع میں سے ایک مر جائے (اور بعض صورتوں میں یہاں بھی ہوتا ہے کہ) دونوں ہی اس قطع قلع و قمع کی حالت میں سر جائیداد دونوں ہاک ہوں گے (یعنی آخرت میں دونوں کو عذاب ہوگا) مگر فرمایا کہ جو بھی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر غم اور بیزاری کرے گا یہ اس تک کہ اسے اس پر آمادہ کر دے گا کہ وہ اپنے گھر سے نقل جائے تو یہ تکلیف دینے والا ہاک ہو جائے گا، (یعنی آخرت کے عذاب میں پڑے گا)۔ (صحیح ترمذی، ج ۱، ص ۱۰۰)

تفصیل..... اس حدیث میں قطع قلع و قمع کا وبال بھی مذکور ہے اور یہ بھی کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے کسی پڑوسی کو ایسی ایسی دو تکلیفیں پہنچائے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو اپنے اپنے والے کے لئے آخرت میں عذاب ہے۔

دلیل دیکھو کہ جس طرح نبیان اور ائمہ سے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح بعض احوال اور حرکات و سکنات بھی تکلیف دہ ہوتی ہے مثلاً وہ حوالہ مکان ہے یا کسی حوالہ ہنگام ہے جس میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوہے کی حوالہ پر رہنے والے اتنی زور زور سے چل پھرتے ہیں کہ نیچے والوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے یا چڑھتے وقت یا چڑھتے وقت چلنے لگانے کا اور اچیل اچیل کر جانا کہ جس مکان کے پاس سے گزرے ان

کی بند میں غلٹ ہو پازور و آواز میں ریٹ پر، فی دلی کھولی رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی
 واپس کی عبادت و سکون میں غلٹ آ رہا چاہا اور ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ مکان چھوڑے پر
 بخیر ہو جائے تو تکلیف دینے والوں کو آخرت میں عذاب ہوگا، یہ بھی یاد رہے کہ یہ
 حقوق اللہ کا معاملہ ہے، جب بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں
 فرمائے۔

اس لئے وہ حدیث صحیحہ یاد رکھی جائے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک
 مرتبہ حضور اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مطلق کون ہے؟۔ اس پر کرام
 نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اس شخص کو مطلق کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو،
 حضور اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حقیقی مطلق یہ نہیں ہے، حقیقی مطلق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی
 راہ میں اس حالت میں حاضر ہو گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے پھاڑ ہوں گے، اس نے
 بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دے رکھی ہوگی اور
 گنی تعلیم و تبلیغ کی ہوگی، اور دین کی خدمت انجام دی ہوں گی، اور بہت سے نیک و عمرے
 کیے ہوں گے، مگر عرض کیجیوں سے اس کے عذر ان عمل کا پلہ ہوا ہوگا۔

لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچے گا تو دوسری طرف سے وہ اس حقوق
 حاضر ہو جائے گا جس کے جن کے اس نے حقوق خصب کئے ہوں گے، کسی کو کمال دی ہوگی،
 کسی کی عیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی
 کی جان پر حملہ کیا ہوگا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہوگا، اس طرح تمام اہل حقوق اگر اللہ تعالیٰ
 سے عرض کریں گے کہ یا اللہ! اس شخص کی طرف سے کیا یہ حق تھا ہے، یا کیا یہ حق تھا ہے،
 وہاں آخرت میں وہ اپنے پیسے تو جیتیں گے نہیں، وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا اور حقوق کی
 ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان اصحاب حقوق کے درمیان اس شخص
 کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے حتیٰ کی نیکیوں کے پھاڑ تقسیم ہو جائیں گے، مگر اہل
 حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے، پھر دوسرے مرحلے پر یہ کیا جائے گا کہ اصحاب حقوق

کے گناہ اس شخص پر ڈال دیئے جائیں گے، جب آیا تھا تو جنت میں جانے کا یقین لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ جہنم کا رخ کئے ہوئے ہو گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اصل مجلس یہ ہے۔

اس لئے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیز ہے، یہ توبہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے۔

چالیس گھرنیک پڑوس کہلاتا ہے

اور یہ بھی واضح رہے کہ پڑوسی صرف دائیں بائیں گھر والوں کو نہیں کہتے بلکہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے چالیس گھر پڑوس کہلاتا ہے۔

چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ”الادب المفرد“ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں سے پوچھا گیا پڑوسی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ

”چالیس گھر آگے، چالیس گھر پیچھے، چالیس دائیں طرف، اور چالیس بائیں طرف۔“ اہل حق صلیک میں باہر پہنچنے میں، قرب و بعد کا لحاظ رکھنا چاہئے، کہ جو جتنا قریب ہو، اس کو دور والے پر مقدم کیا جائے، یعنی لینے دینے میں قریب والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور والے سے امتداد کی جائے، بلکہ رجب اس طرح سے ہونی چاہئے، کہ پہلے قریب والے کو دیا جائے، پھر پھر دور والے کو دیا جائے۔ لیکن تکلیف داغ کسی کو بھی نہ پہنچائے کہ اس کا وبال بڑا سخت ہے۔

جس کا دروازہ قریب ہو پریدہ دینے میں اس کو ترجیح دی جائے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

عرس کیا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں کون سے پڑوسی کی طرف پریدہ بھیجا کروں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو، اس کی طرف (پریدہ بھیجا

کر)۔“ (صحیح بخاری شریف جلد دوم)

تشریح: جس طرح رشتہ داروں میں سے حسن سلوک کا زیادہ حق بہتر جو رشتہ میں زیادہ قریب ہو یعنی جس سے رشتہ داری جس قدر قریب ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح بددعویٰ میں سے جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہو وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ اہتمام کیا جائے اور زیادہ دہیہ اس کی طرف بھیجا جائے۔

ابھوس کہ آج کل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مالی امداد و تعاون اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنے اور خوش کن رفتاری رکھنے کا رواج نہیں رہا، چہ جائیکہ بددعویٰ سے ابھی طرح فتنے؟ نہیں۔ یا اہل ایمان! اللہ کی کتاب میں یہ بات مذکور ہے، مومن بندہ تو دشمن کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

شہید	کہ	مردان	داد	خدا
دل	دشمن	م	نہ	کند
را	کے	بھر	خود	ایں
کہ	داد	جاننا	ظراف	سعد

”اُم نے اللہ جانوں کے قصے سنے ہیں کہ انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی رنج دیا گوار نہیں کیا تم کو یہ عرصہ کیوں حاصل ہو سکا ہے اس لئے کہ بددعویٰ کے ساتھ تمہارا اختلاف دلائلی ہے دشمن تو ہے بددعویٰ۔“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا، کہ اگر غرضتاج ضرورت مند ہوتے۔ لیکن دوسرے کی ضرورت نہ پنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری دہیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے گناہوں کو سزا دی گئی ہے، کچھ دالے ہیں، اور ان کے گھر والے تاج ہیں۔ اس لئے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب

کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا، اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح سات گروں میں بھڑک رہی سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔

ایماندہ روی کا الوکھا واقعہ

ایجاد مجددی یعنی دوسرے کو اپنے سوچ و ترجیح دینا اور دوسرے کے فہم اور دھندلہ
میں شریک ہونا، اسلام کی معاشرتی تعلیمات میں سے ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام
کے احکام اور نظام میں اس کا بوجھل دخل ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تاریخ میں اسلام کی
تعلیم ایجاد اور مجددی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ملے ہیں۔ ان میں سے ایک
واقعہ ہے جو خطیب بھرہوی روضۃ الشعلیہ نے اپنے شہرہ آفاق کتاب ”تاریخ اہلنا“
میں امام نقوی کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ.....

والہدی کا بیان ہے کہ ایک مروجہ بیوی ملتی پر چلتی کا ملنا کرنا چاہا۔ قانون تک تو بہت کچھ، مگر سے اطلاع آئی کہ میری آغا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو صبر کر لیں گے، لیکن بچے مطلق کی عید کیسے گزاریں گے؟..... یہ سن کر میں اس نے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا، وہ کھد کچھ تو کچھ دیا اور بارہ سو روپے کی سر بہ ہر ایک چھٹی میرے ہاتھ میں تھادی، میں گھر آیا، ابھی بیٹھا تھا کہ کمرہ ایک باہمی دوست آیا، اس کے گھر بھی اس درخت نے ڈیرہ ڈال دیا، وہ قرض رقم پا جاتا تھا، میں نے گھر جا کر المیہ کو قصہ سنا، کہنے لگی، کتنی رقم دیجے گا اللہ کیا ہے؟..... میں نے کہا چھٹی کی رقم نصف نصف کر لیں گے، اسی طرح دونوں کا کام چل جائے گا۔ کہنے لگی بیوی مجھ بہ بات ہے، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے، ان نے آپ کو بارہ سو روپے دیے اور آپ ایک عام آدمی کے حلیہ کا نصف دے رہے ہیں، آپ اسے پوری چھٹی دے دیں۔ چنانچہ میں نے وہ چھٹی کو لے لیتے سر بہ ہر اس کے حوالہ کر دی، وہ چھٹی نے لڑکر بچھا تو میرا تاجر دوست اس کے پاس گیا، کہا میری آغا ہے، گھر میں کچھ نہیں، کچھ رقم چاہئے۔ باہمی

دوست سے وہی تھی میری ہر اس کے حوالے کر دی، پہلی ہی سہلی اسی طرح سر پہ میری لکڑی کر سے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ کو کیا ہے؟ وہ تھیلی ہاشمی دوست کے ہاں چھوڑ رہی ہے پاس کیا، میں نے اسے پھاڑا تو تھیلی تاجہ دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ سارا نکال دیا۔ کیا تھا، نور خود قرض لینے ہاشمی کے پاس چلا، ہاشمی نے جب وہ حوالے کرنا چاہا تو راز کھل گیا، مایہ و بھروسہ کی کہ اس انوکھے، قد کی اطلاع جب در پہنچی، میں متاثر کے پاس پہنچی تو وہ دس ہزار روپے کرائے، کہے گئے "تاجہ میں دو ہزار آپ کے، دو ہزار آپ کے ہاشمی دوست کے، دو ہزار تاجہ دوست کے اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے کیوں کہ وہ سب میں زیادہ کامل تہذیب و تمدن کا احراز ہے۔"

(تاریخ اہل اسلام، ج ۲)

﴿وَلَا تَرْوُونَ عَلَى الْفِتَنِمْ وَقُولُوا كَانَ لَكُمْ خُصَامٌ...﴾

"پہلے وہ لوگ جن میں اسلام کی افلاکی قدریں آباد تھیں، اور جنہیں دیکھ کر غیر مسلم، اسلام قبول کرنے پر خود بہ خود آمادہ ہو جاتے تھے، اب دھوڑ، انہیں چرما رہا رہا ہے کہ؟"

(آنکھوں کی دھندلاہٹ)

کوئی مسلمان عورت اپنی پڑوسن کے کسی مرد پر یہ کو حقیر نہ جانے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"اے مسلمان عورت! اگر کو حقیر نہ جانے کوئی عورت اپنے ہمسایہ عورت کے مرد پر کہہ کر، چہ یہ بکری کا گھڑی کیوں نہ ہو۔"

(بخاری شریف، ج ۳)

تکبر، مطلب یہ ہے کہ آپس میں چہ یہ لینے دینے کا رواج رہتا چاہئے، جو کچھ تمہارا بہت کم چڑے ہو دیا کرے نہ نہ۔ "خوف" یہ نہ سوچے کہ یہ ذرا کی چیز کیا دوسرے اور نہ لینے والی یہ خیال نہ کرے کہ اس پر کیا ذرا، چیز بھیج دی۔ اس حدیث میں

بکری کا گھر ہاور مثال کے طور پر ملایا تاکہ کسی پیشی کا قصور کے بغیر لینے دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کی جائے۔ لینے والی اور دینے والی دونوں اپنی چودن کی طبعی پر نظر رکھیں۔ ہر یہ کے کم ہونے کو نہ دیکھیں محبت کے جذبات پر نظر رکھیں۔ آپس میں ہر یہ کا بین دین بڑی اچھی خصلت ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے۔

﴿تَهَادُوا ظَنانَ الْإِيمَانَةِ فَتُحِبُّوا النَّبِيَّ﴾ (ترمذی)

”یعنی آپس میں ہر یہ لپٹا کر دیکھیں کہ وہ کیوں کو دور کرتا ہے۔“

لیکن دینے وقت نیت طہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ کل کو یہ بھی ہم کو کچھ دے دیں گے۔ یعنی دے دے کی نیت نہ ہو۔ اور کچھ دینے کے بعد ان سے بدلے کی امید ہی بھی نہ رہے جس بقدر اس کے اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں ایسا ہر یہ بلاقباحت محبت پیدا کرتا ہے اور کینہ دور کرتا ہے۔ اور جب نیت بدلے کی ہوتی ہے اور ان کی طرف سے کچھ ملتا نہیں ہے پھر اس سے حسد اور کینہ ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی محبت کب نصیب ہوتی ہے؟

حضرت عبدالرحمن بن ابی قرظہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے دھو کیا تو صحابہ کرام حضور کے دھو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ایسا کبھی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس کو یہ بات پہنچے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہئے کہ جب بات کرے صحیح ہو۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کرے اور جس کا چودہی ہے اس کی مسائلی اچھی کرے۔ یعنی بھی مسائلی کا شوق نہ ہے۔“ (مسند بخاری)

تشریح اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا

دعویٰ ایسی باتوں کے ذریعہ کرنا کہ جو عین پرچھاں شائق نہیں کیونکہ طبیعت نہیں رکھتا۔ لیکن اس دعوے کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ اظہار اس کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس نے امتناع کیا جائے۔ خصوصاً ان احکام پر زیادہ توجہ و مستعدی اور زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جن کا تحقق لوگوں کے حقوق اور باہمی معاملات سے ہو اور حقوق و معاملات بھی وہ کہ جن سے اکثر و بیشتر غلط چارہ ہوتا ہے۔ جیسے بچ بولنا، ادا نہ کرنا، کرنا اور پڑھوں کے ساتھ ایسے سلوک اور آداب مصالحتی کو لازم ٹھکانا، یہ ان صفات میں سے ہیں جن کی وجہ سے اظہار اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔

لہذا اگر کوئی اظہار اس کے رسول ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اپنے عقیدہ، قول اور فعل و عین سے اس دعویٰ کو ثابت کرے۔ باہمی طور کے فرائض و واجبات کی بجا آوری کرے۔ حق تعالیٰ بھی اس سے راضی و خوش ہوتا ہے ان کو بوجہ اختیار کرتا رہے اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اسی بات کو مشہور صوفی خاتون حضرت رابعہ مصری نے ان الفاظ میں ظہر کیا ہے۔

لَا تَقْرَبُ مَا تَنْهَى عَنْهُ وَاتَّقِ اللَّهَ فَتُحِبُّهُ
هَذَا تَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ
وَبِرِكَائِهِ حَيْثُ مَطْلُوبُ الْإِطَاعَةِ
أَنْ تَحِبَّ إِلَى مَنْ يَحِبُّكَ بِطَاعَتِهِ
”تم خدا کی نافرمانی اختیار کیجئے جو تم سے منع کیا گیا۔ تم اس کی محبت کا دم مارو گے اور اپنی جان کی تم یہ چیز قیاس میں بھی نہیں پاسکتی۔“

اگر تمہاری محبت بھی ہوتی تو جیسا تم اس کی اطاعت کرتے کیونکہ محبت کرنے والا درحقیقت اپنے محبوب کا فرما مبرا رہتا ہے۔“

خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پڑوسی کی فضیلت

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”خدا کے نزدیک (توبہ و فضیلت کے اعتبار سے) دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے۔ جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔ اور خدا کے نزدیک پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔“

(بخاری و مسلم)

تفصیل:..... مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے دوستوں اور اپنے مساجدوں کے ساتھ بہت زیادہ، احسان و سلوک کرتا ہے، اور ہر حالت میں ان کا خیر خواہ رہتا ہے۔ تو وہ دوسرا بہترین پڑوسی قرار پاتا ہے۔ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ گاہ سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی نگہ کاری یا دیکھاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟..... یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرما اچھائی برائی معلوم نہ ہو تو ایسا کونسا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نگہ کار ہوں یا نہ گزار..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب تم (اپنے کسی کام کے بارے میں) اپنے چہرہ میں کوئی کچھ سوچو تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارا کام اچھا ہے اور جب تم چہرہ میں کوئی کچھ سوچو تم نے برا کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے۔ یعنی تمہارا نگہ کار یا دیکھار ہوتا تھا۔ اے چہرہ میں نگہ کار کی گواہی کے ذریعہ معلوم ہوگا۔“

(بخاری و مسلم و ترمذی)

تفصیل:..... ”جب تم اپنے چہرہ میں کوئی کچھ سوچو“ میں ”چہرہ میں“ سے سارے چہرے مراد ہیں۔ کیوں کہ دو چار چہرے تو کسی غلط بات پر اتفاق کر سکتے ہیں۔

لیکن عام طور پر سارے پڑوسیوں کا کسی ناروا فیصلے اور غلط بات پر اتفاق ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت بھی کی ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اس کے پڑوسی اہل حق و صاحب انصاف اور کسی کام کی چھائی برائی کو سمجھنے والے ہوں۔ یہ وہ اس شخص سے نہ بہت دیرانہ محبت و تعلق رکھتے ہوں اور نہ بہت زیادہ دشمنی و عداوت رکھتے ہوں۔

یہ حدیث حضرت علیؓ کے اس قول کی تائید کرتی ہے کہ ”خلق خدا کی زبان حق تعالیٰ کا قلم ہے“ یا اسی مفہوم کو کہ۔۔۔ یہاں اس بخاری سے ”زبان خلق قلم اللہ“ کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے کسی شاعر۔۔۔ کہا ہے۔۔۔

برا کہے مجھے سے عالم اسے بڑا سمجھو
زبان خلق کو قلم اللہ خدا سمجھو

(بحوالہ سلاطین اردو جلد ۴)

کامل مومن و مسلمان کون ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح تمہارے مذہب کا تمہارا درمیان تقسیم کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہا تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (جیسے حضرت عیساٰ علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ) اور اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو دوست نہیں رکھتا (جیسے فرعون اور قردون وغیرہ) لیکن میں یعنی اچھے اخلاق کی دولت صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال وہ دولت اور حقہ اور توہبہ شخص کو عطا فرما سکتا ہے خواہ وہ اس کا دوست ہو یا نہ ہو لیکن اچھے اخلاق اور اللہ کی رحمت صرف وہی ہے جو محبوب خداوندی ہو) لہذا اللہ تعالیٰ کا

کسی شخص کو دین عطا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس نے دست رکھا ہے۔
قسم ہے اس ذات کی جس کے وسیع قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک
کامل مسلمان نہیں رہتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو، اور کوئی بندہ اس
وقت تک کامل مؤمن نہیں رہتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔"

(بحوالہ شریعہ)

تخریج: دل کا اسلام تو یہ ہے کہ اس کو باطنی عقائد و نظریات سے پاک رکھا
جائے اور زبان کا اسلام یہ ہے کہ اس کو لفظی باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔
لیکن زیادہ گہج بات یہ ہے کہ دل اور زبان کے مسلمان ہونے سے مراد وہ
تصدیق و اقرار ہے۔ جس پر ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے ذریعہ گویا اس طرف اشارہ
مقصود ہے، کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا، کامل ایمان و اسلام کی دلیل ہے۔ اور چونکہ دل
اور زبان علی ایمان و اسلام کا دار ہیں، اس لئے خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔

(بحوالہ شریعہ جلد ۱۔ باب ۱۴۴)

تیک پڑوسی سعادتِ معنوی کی نشانی ہے

حضرت فاضل بن عبدالحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نے فرمایا کہ:

"آدنیٰ کی یہ بھی سعادتِ معنوی ہے کہ مسالمت نیک ہو اور سواری محمد و سید محمدی
مکان وسیع ہو۔"

(بحوالہ مجمع الزوائد جلد ۸)

تخریج: جس طرح ہم سے غلو و شریعت پڑوسی کی وجہ سے سکون برپا ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی نیکو کار صالح پڑوسی کی وجہ سے آدمی کو سکون و طمانیت حاصل رہتی ہے۔ واقعی جس
کو صالح پڑوسی مل جائے وہ شخص سعادتِ معنوی ہے اس کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرنا چاہئے۔ نیک حدیث میں بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی وجہ سے پڑوسی

کے سگمراؤں سے بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ گھر کو خوش کرنے سے پہلے پڑوسی کو تلاش کرو اور سڑ کرنے سے پہلے ساتھی کو تلاش کرو یعنی ایسی جگہ گھر کو آپ کا پڑوسی ٹیکہ صالح ہو اور سڑ بھی ٹیکہ کار کے ساتھ کرو۔

(بخاری صحیح جلد ۸)

قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ دیارِ دور، ہم کاسب سے زیادہ سختی اپنے مسلمان بھائی ہی کو سمجھا جاتا تھا، پھر اب ایسا زمانہ آگیا کہ دیارِ دور ہم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے۔

میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے پڑوسیوں کو بکھڑکھا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے اللہ! میں نے مجھے چھوڑ کر اپنے دورِ لادہ بندہ کر لیا تھا اور مجھے اپنے احسان و سلوک سے محروم رکھا تھا۔ (بخاری صحیح جلد ۸)

تفکر۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا بھی گزرا ہے جس میں دور دورہ پھر اپنے مسلمان بھائیوں پر غریق کرنے کا جذبہ تھا۔ اپنیوں پر، غیروں پر اور پڑوسیوں پر غریق کرنے کا جذبہ تھا، اور انہیں اپنا مسلمان بھائی مریچہ پیر سے زیادہ محبوب تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ مسلمانوں کی نسبت و شدت پڑوسیوں کو محبوب ہو گیا، نہ اپنیوں پر غریق کرتے ہیں نہ دوسروں پر نہ پڑوسیوں پر، پڑوسیوں کی حاجت ہوتی ہے تب بھی ان کو کھس دیتے، ان کو کچھ کرو والے سے بند کر لیتے ہیں۔ ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے۔ قیامت کے دن بہت سے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو بکھڑکھاتا تو ان کی بارگاہ میں حاضر کریں گے اور شکایت کریں گے کہ اس نے اپنا دورِ لادہ بندہ کر لیا تھا مجھے قریب نہ چھوڑتا تھا اور میری حاجت و ضرورت کا خیال نہ کرتا تھا۔ لہذا پڑوسیوں کا خیال رکھنا

جائے۔ ایمان نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکار ہو جائے۔

جب پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الاویب المفرد" میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ جَارُهُ وَابْنُ جَارِهِ﴾ "قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آدمی اپنے مسایہ کو اپنے بھائی کو اپنے باپ کو قتل نہ کرے۔"

تقریباً:..... اس حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا میں ایسے پڑوسی بھی ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو قتل کر دیں گے۔ پڑوسی تو پڑوسی اپنے بھائی اور باپ کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ان کا بھی خون کر دیں گے۔ ہمارے اس زمانے میں اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا؟..... (بہار الاویب المفرد)

قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑنے والے

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑے والے دو مسایہ ہوں گے۔" (بخاری)

تقریباً:..... مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ کے بعد حقوق کی عدم ادا جی سے حلق جو معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو ہیں دو مسایہ یا ہوگا۔ جنہیں آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اور ساتھی یا حقوق کا جب اللہ ان میں قصص کو دکھائی دے دے دو چار ہوگا۔

ایک بزرگ کا عجیب و غریب واقعہ

امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب "احیاء العلوم" میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ سے

ڈکر کیا کہ ہمارے گھر میں جو ہے بہت ہو گئے ہیں۔ اسے کسی نے کہا آپ کی کیوں نہیں
پال بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وار ہے کہ کہیں ملی کی آواز سن کر چو ہے مساجدوں کے
مکانوں میں نہ چلے جائیں۔ اور جو بات اپنے لئے نہیں پسند کرتا وہ اس کے لئے پسند
کروں؟
(نور الیوم جلد ۲)

یہ لڑنے والے تماشاکی ہیں

حضرت کام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنا بیٹے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی
سے بھڑکا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "اپنے پڑوسی سے بھڑکا
نہ کرو کیونکہ پڑوسی تو یہاں رہے گا اور (قرآن کے والے) ایمانی لوگ چلے جائیں گے۔"
(نور الیوم جلد ۱)

تقریباً: پڑوسیوں کے احوال و احوال مختلف مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے بچے
کسی گھر آجاتے ہیں۔ اور بچوں بچوں کی آنکھوں میں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، پڑوسی کی
کمری اور مرئی بھی گھر میں چلی آتی ہے، عوامان چیزوں سے ناگوار رہی ہو جاتی ہے۔ بعض
مرد اور عورتیں چیز حرام اور حرام زبان کے ہوتے ہیں۔ بغیر کسی دہم کے اپنی ہڈیوں سے
لڑائی کا سامان بیچنا کر دیتے ہیں۔

بہر حال یہ اور ماسد حم کے لوگ لڑائی بھڑکے کی آگ کو بھڑکانے کے لئے طرح
طرح کی باتیں کانوں میں بھڑکتے رہتے ہیں۔ لہذا انکی باتوں سے اور یہ لوگوں سے
بچنا چاہئے۔ اور یہ سوچنا چاہئے کہ مجھے اور اس پڑوسی کو تو وہی مل رہا ہے۔ میں
معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے کیوں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرں۔
اور پڑوسی کو اپنے اوڑھے کر اپنی دنیا و آخرت کو کیوں خراب کروں؟ یہ لڑانے والے
تماشاکی ہیں۔ تماشا کو نظر آ کر کے چلے جائیں گے۔

حدیث میں پندرہویں کے ساتھ قرآنی جھڑا کرنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ”جو شخص اپنے چڑوی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جو شخص اپنے چڑوی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔“ (بخاری، کنز العمال، ج ۹)

پندرہویں کی اپنے اکاں پر صبر کرنے والوں کی فضیلت

حضرت سرفراز ابن عبد اللہ طرماتے ہیں مجھے لوگوں کے واسطے سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بخشتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ خود ان سے میری ملاقات ہو جائے (تاکہ وہ حدیث ان سے براہ راست سن لوں) چنانچہ ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا اے ابوہریرہ مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث بخشتی ہے میں (اس حدیث کو براہ راست آپ سے سننے کے لئے) آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ حیرے باپ کا بھلا کرے! سب تر تہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی ہے تا (دو کون سی حدیث ہے؟) میں نے کہا مجھے یہ حدیث بخشتی ہے کہ حضور ﷺ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو پسند کرتا ہے اور تین آدمیوں سے بغض رکھتا ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیال میں یہی بات ہے جسے آپ نے سن کر میں حضور ﷺ کی طرف سے جھوٹ بیان کر دیا میں نے کہا: وہ تین آدمی کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا کہ ”ایک تو وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہم کرے اور اپنی امید میں غرور کرے، دوسرا وہ دایرہ چکرے مگر آخر کار غرور ہو جائے، اور اس آدمی کا یہ کہ جسے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل جائے گا۔“ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ معلقون فی صراطہ صلتاً کانہم

”اللہ تعالیٰ ہر لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے جو اسی کے رستہ میں آئیں۔“

طرح سے ٹل کر جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے، جس میں سے سبھا ہٹا دیا گیا ہے۔"

میں نے کہا دوسرا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: "دوسرا وہ آدمی ہے، جس کا پڑوسی نما ہے، جو اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔" پھر وہ اس کی تکلیفوں پر مسلسل مبر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اہل تعالیٰ (اس پڑوسی کی اصلاح فرما کر) اسے اور زندگی دے دے، پھر اسے دنیا سے ہٹا دیا جائے۔" آگے بڑھ کر بھی ذکر کی ہے۔

(مجموعہ کتب)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چار دسیوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف اور مینہ آؤں پر صبر کرے اور غزالی جھگڑا، کافی گھوج اور ہزاروں سے پرہیز کرے وہ شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازے گا۔

اور تکلیف دینے والے سے شکس کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہاں پر آفریت کا ثواب کد ہے۔

آپ اور آپ کے بڑی

اسلامی دنیا کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دنیا سے رخصت ہونے کا زمانہ گزرا چکا ہے لیکن ان کی زندگی کی ہر روشنی محض آج بھی شعلہ دکھائی دیتی ہے۔

حضرت کے پڑوس میں بانگلہ وی دیوار کے نیچے ایک بھری رہا کرتا تھا حضرت اپنے پڑوسی کے ساتھ ہر طرح مستی و مباحات کر جاتے تھے لیکن پڑوسی نہ جانے کیوں حضرت سے دور نہیں رکھا تھا دل کی طرف نگاہیں ڈالنے کے لئے وہ روزِ احداث کے دن یہاں سے اپنے گھر کا کورا اور غدا صحت حضرت سیدنا علیؑ کے گھر پہنچا دیا کرتا۔

معرفت سبیل کھتری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے انسان ہی تھے۔ اس بدسلوکی پر

تکلیف طہری بات تھی۔ لیکن طبیعت پر صبر کرتے، صبر سے کام لیتے اور خاموشی سے کوڑا اور ظالمت اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ کافی عرصہ تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ بخوبی کوڑا پھینکتا رہا، اور حضرت صاف کرتے رہے، اس دوران حضرت نے خاموشی سے بخوبی کوشش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ حضرت یہ تکلیف سہتے رہے، لیکن جو اب میں صبر اور خاموشی کے سوا کچھ کوئی حرکت نہیں کی۔ مگر واسے زیادہ ہی چٹان ہوتے اور کچھ کرنا پڑتا ہے، تو حضرت صبر کی تحنیں کرتے، اور رات ہی میں کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتے، تاکہ گھر والے دیکھ کر مشتعل نہ ہوں۔ حضرت بیمار ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی بخوبی کو بلوایا، اور عیال کی میں اس سے کہہ ”بھائی! تم جبرمت کو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں صحت مند تھا، اور میں رات ہی میں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو، اللہ کے لئے اب تم ہیما نہ کرو اس لئے کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ قہر میں اس حرکت کو برداشت نہ کر سکیں گے اور اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی سخت تکلیف پہنچا دیں۔“

حضرت کے اس انداز سے بخوبی کامل پھر آیا اثر مل گیا سے اس نے سر جھکا لیا اور پورے حضرت خدا کے لئے مجھے معاف کر دیجئے۔ بے شک میں نے آپ کو بہت ستایا اور آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے بے مثال ثبوت اسلام ہی کی دین ہے۔ مجھے معاف کیجئے اور مجھے سلام کا کلمہ پڑھا لیجئے۔ (شہر مدینہ منورہ، ص 107، سوال)

کوڑا پھینکنے والے نے پڑوسی کے ساتھ

فقیر احمد حضرت مولانا سختی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک پڑوسی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

”یہاں دلاور آباد کے عقب میں اوپر کی منزل والے روضہ اندوہ اور لاقیاء کے اندر کوڑا

بیک دیا کرتے تھے انہیں کئی بار کھلایا مگر کوئی اثر نہ ہوا کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو
 ٹرک پھروس کا سٹکوا لیتے ہیں ہریان پر برساتے ہیں تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا۔
 میں نے کہا کہ نہیں یہ سب طرح نہیں۔ پھر میں نے پڑوسی کو کھلایا کہ میں آپ سے
 ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کس وقت گھر پر ہوتے ہیں اور فارغ
 اوقات کیا ہیں۔ میرا یہ پیغام سن کر وہ میرے پاس خود ہی آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں
 آپ کو کچھ دیا وغیرہ دینا چاہتا ہوں اس لئے خیال ہوا کہ پہلے جان بچان ہو جائے تو
 باہر ہے دو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دیا دیا کریں، ہماری تو بد قسمتی ہے کہ
 اب تک محروم رہے۔ میں نے کڑے کی اجیری طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں آپ کے
 ہاں سے تو وہ امر مقدس دیا آتے ہیں، تو کدوں کے ٹوکے اسی سے تو خیاں ہوا کہ
 مجھے کئی احسان کا بدلہ دینا چاہئے۔"

ہل جزاء الاحسان الا احسان.

جب آپ کے ہاں سے اس قدر دیا آتے رہے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ دینا
 چاہئے۔ دو بہت نام ہوئے اور اس کے بعد ان کے گھر سے کڑا آٹا ہونے لگا۔

(مرد و عورت)

پڑوسیوں کے حقوق کی مزید وضاحت

دست عالم ہادی برحق ﷺ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں مسائلی اور پڑوس کے اس
 تعلق کو بڑی حکمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت پر اس قدر زور دیا ہے کہ اس کو
 جزا ایمان اور داخلہ جہنم کی شرط قرار دے کر اس کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے
 ہمسایوں کے حقوق اس طرح صحتیں فرمائے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر
 وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو مگر وہ انتظار کر جائے تو اس کے

جنازے کے ساتھ یا کوئی اور قرض مانگے تو (بشرط استطاعت) اس کو قرض دینا کر دے۔
کوئی بے کام کر بیٹھو اس کی پردہ پوشی کرو یا اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو اور
اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو یا اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند
کر دو کہ اس کے گمر کی عمارت ہو جائے اور تمہاری ادا کی کی جگہ چڑی کے لئے باعث
انعام ہو یا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گمر بھیج دو۔

قریب قریب اسی مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن مروان رضی اللہ عنہما سے
مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ... اگر تم کوئی بھل خرچ کر لاؤ تو اس میں سے
چڑی کے ہاں بھی دے دیکھو ہوا گرا یا نہ کر سکتا اس کو چھپا کر لاؤ اور تمہارا کوئی بچہ یا بھل
لے کر باہر نہ لے جا کہ چڑی کے بچے کے دل میں اسے دیکھ کر ملن چڑھ جائے۔

آپ ﷺ کی ان ہدایات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ دین پر عمل کرنے سے
جہاں مسامحہ سے غرض اور تقاضات کاظم ہوں گے وہاں اللہ اور رسول ﷺ کی غرضوں کی
بھی ماحصل ہے۔ مسامحہ کو اپنے اپنا جانے یا ان کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کو منظور
ﷺ نے جس قدر گناہ کا قائل قرار دیا ہے اس کا اعزاز بھیجین کی اس حدیث سے کیا جاسکتا
ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا
نصای کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، نصای کی قسم اس میں ایمان نہیں، نصای کی قسم وہ صاحب
ایمان نہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون شخص؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ
آدمی جس کے چڑی اس کی شرارتوں اور مشغہ پر دھڑکیں گے یا مومن اور بے خوف نہ
ہوں۔

اس حدیث کی رو سے ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ مسامحہ سے اس کا پرہیز
اور رویا یا شریت ہو کہ اس کی طرف سے اقل مصلحتیں اور بے خوف رہیں۔

پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے قصاصات
محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور لافے اور مانگوں سے اس کے ہمارے مومن نہ ہوں۔ ان دو حدیثوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسولِ ماکرم ﷺ کی تعلیم و ہدایت میں مسلمانوں کیساتھ حسن سلوک کا کیا حجم اور مقام ہے۔ انسان و رسالت سے کسی عمل کی سخت تائید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت جنکے کی آخری تعبیر یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں پائیے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ گو یہ مسلمانوں کے ساتھ حسن معاملہ کی فکر نہ کرنا تقاضا ہے اور بدعتی کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حسن معاملہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر مستند بزار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر رات کو سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والے پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے رہنے کی خبر ہو۔ گو یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ اس کے بھوکے رہنے کے مسئلہ اور کسی قسم کی دوسری ضرورتوں سے بھی بے فکر اور بے نیاز ہو۔

پڑوسیوں کے حقوق کا پورا کرنا اللہ اور رسول ﷺ کی

محبت کا معیار ہے

ایک اور حدیث میں چودھویں کیساتھ حسن معاملہ کو اللہ اور رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے وضو کا پانی لے لے لے کر اپنے اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس کا کیا باعث اور محرک ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کی یہ خوشی اور خواہش ہو کہ اس کو اللہ اور رسول ﷺ سے محبت کرنا نصیب

ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ان تحفہ یا توں کا احترام کرے بات کرے تو بچے لے جب کوئی
اعت اس کے سپرد کی جائے تو اس قدر ہی کے ساتھ اس کی حفاظت اور وہ بھی کافرین اور
کے ساتھ اپنے مساجدوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔

مکی بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو شراح ہمدانی سے مروی ایک حدیث
میں رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ غصہ اللہ اور ہم آخرت چاہمان رکھتا ہو
اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے ہمدانی کے ساتھ کرام کا معاملہ کرے۔

پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی سخت تاکید

صحیحین میں کی ایک اور حدیث میں حضرت مالک بن نویر حضرت ابن عمر رضی
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں لکھے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے براہِ رحمت اور تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرے گا کہ وہ
اس کو (ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا کلمہ اور شکر اور دعا دیں گے۔

مساجد کے ساتھ حسن معاملہ میں یہ بات ہی شامل نہیں کہ ان کی مادی
ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ غرور اور تکبر رکھے جائیں بلکہ یہ بھی
ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھا جائے۔ امام بخاری کی ”کتاب الوصایا“
میں حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد
فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی
کچھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے مگر ان کو دعا و صبر کراتے ہیں نہ مر
باصرف دینی حق انکسار کی ذمہ داری ہوا کرتے ہیں اور کیا ہو گیا ہے ان کے علم اور
پسماندہ لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی کچھ بوجھ پیدا کرنے کی
کوشش کرتے اور ان سے نصیحت لیتے ہیں۔

رحمت عالم ﷺ نے صرف مسلم پڑوسی ہی کے ساتھ حسن معاملہ کی تاکید نہیں

فرمانی بلکہ میرے مسلم ہونے کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ منہ بیکلام

میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امیر مثنیٰ فرمایا، پڑوسی تین قسم کے اور تمین اور ہے کہ جو ہے ہیں ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہو، کم دیکھا کا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ جس کے دو حق ہوں اور تیسرا وہ جس کے تین حق ہوں، تو ایک حق و ملا وہ مشرک پڑوسی ہے، جس سے کوئی رشتہ دہریہ لگے نہ ہو، دو حق و ملا وہ پڑوسی ہے جو مسلم بھی ہو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تین حق و ملا وہ پڑوسی ہے جو مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہوگا تیسرا حق رشتہ دہریہ کا ہوگا۔

بچہ دسویں کے حقوق پورا نہ کرنے کی سزا

لقیہا ایسی ہر قسم کی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بنی عمرو بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اور خدا فرمایا کہ ساتھ ہم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو نکلا ہوں گے چاہے کہ میں گے اور ان کو قہم ہوگا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جائے۔ ایک لڑاقت کا عمل کرنے والا دوسرے ساتھ سے شہابی کا فخر پورا کرنے والا، عیسرے چھ پائے سے پہلی کرنے والا، چھ عورتوں سے لڑاقت کرنے والا، پانچ بیویاں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں خلیج کرنے والا، چھ بیسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا، ساتویں اسپٹ بیسائے کو ایہ اویجے والا۔ البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اس کی شرطوں کو مکی پورا کرین تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے دے گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس وقت کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی اثر اس وقت تک کال مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے قلب سے لہ رہیں اور انھیں سے محفوظ نہ ہو جائیں اور

کوئی بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مسایہاں کے مظالم سے مامون و محفوظ نہ ہو جائے۔

حضرت سعید بن المسیبؓ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسایہ کی عزت و حرمت مسایہ کے لیے اس کی حرمت کی طرح ہے۔

مواہجہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ہماری ذبح کرد اور ہمارے بیوی مسائے کو بھی کھانا کھانا، پھر کچھ دیر باقی کر لے کے بعد فرمایا اے غلام جب ہماری ذبح کرے تو ہمارے بیوی مسائے کو ضرور کھلائیے۔ غلام کہنے لگا آپ نے ہمیں بیوی مسائے کی وجہ سے خطر اب میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے افسوس ہے حضور ﷺ مسائے کے حقوق ہمیں اس قدر تاکید فرماتے رہے کہ ہمیں بھگانے والے کا کہنا چاہا ہے وارث مقرر فرمادیں گے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

پڑوسیوں کے حقوق کی اجمالی فہرست

محمد اسلام امام قرآنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں پڑوسیوں کے مجمل حقوق بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ہم ان حقوق کو یہاں اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ وہ مجمل حقوق یہ ہیں:-

- (۱) جب چڑوی سے طاقت ہو تو اس کو قتل کرنے میں مکمل کرے۔
- (۲) جب اس کے ساتھ بات کرے تو گفتگو کو طویل نہ کرے۔
- (۳) اس کے عذوقی حالات معلوم کرنے میں بہت پوچھ گچھ نہ کرے۔
- (۴) جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔
- (۵) مصیبت میں اس کو تسلی دے اور اس کا ساتھ دے چھوڑے۔

(۶) جب اسے کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارک باد دے، اور خود بھی اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرے۔

(۷) اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کرے۔

(۸) محبت پرست اس کے گھر میں نہ جھانگے۔

(۹) دیوار پر کڑیاں دیکھنے یا پرچار سے پانی کرنے یا مچھن سے مٹی ڈالنے میں اس کو تنگ نہ کرے۔

(۱۰) اس کے گھر میں جانے کا راستہ تنگ نہ کرے۔

(۱۱) جو کچھ وہ اپنے گھر لے جا رہا ہو اس پر تانک نہ لگائے۔

(۱۲) اگر اس کا کوئی رُپ معلوم ہو تو اس کو چھپائے۔

(۱۳) اگر اس پر کوئی مالد ہو تو فوراً اس کی مدد کرے۔

(۱۴) جب وہ گھر سے باہر ہو اس کے مکان کی دیکھ بھال سے غافل نہ رہے۔

(۱۵) اس کی بھائی نہ بنے۔

(۱۶) اس کے مال غنم سے ٹکا نہیں چڑھ سکے۔

(۱۷) اس کی نوکری پر تنگی نہ لگائے۔

(۱۸) اس کے بچے سے گفتگو میں مذی نہ لے۔

(۱۹) دین اور دنیا کی بھلائی کی جرح نہ کرے اس کو مظلوم نہ ہو اس کو ٹھیک ٹھیک

بتا دے۔

(۲۰) ان حقوق کے علاوہ حقوق جو عام مسلمانوں کے لئے ہیں اس کا لحاظ

پڑھیں گے ساتھ ہی رکھیں۔ (اسی صورت میں پڑوسی کے حقوق ہوں گے ایک پڑوسی

(بھائی یا راجا)

کا اور ایک مسلمان ہونے کا)۔

پڑوسی کے حقوق سے متعلق ایک مفید مضمون

ذریعہ نظر مضمون شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مجموعہ "مذہب میں" "ذکر دیگر" سے لیا گیا ہے۔

ایک عرصہ دسری رجمہ اٹھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری گھر سے ایسے "سکر" عربی زبان میں چینی کو کہتے ہیں اور ان کے گھر کے گھروں نے لکھا ہے کہ انہیں "سکری" اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی دھنیں، ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو بڑا دل میں دلیرانہ تھا، وہ بات کرتے تو سننے والوں کی باتوں میں گھوم جاتا تھا، وہ بلند دھیر کے ایک محلے میں رہتے تھے، انکو عرصہ کے بعد انہوں نے اپنا مکان چھ کر کسی دوسرے محلے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور یہاں سے محلہ بھی نکھر پڑے ہو گیا۔ اسے میں ان کے پڑوسی اور محلہ داروں کو پتہ چلا کہ وہ اس محلے سے منتقل ہو کر کہیں اور بسنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چنانچہ محلہ والوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان کی صحت و صحت کی کہ وہ یہ محلہ نہ چھوڑیں، جب ایجنڈہ سکری نے اپنا طرز بیان کیا تو تمام محلہ والوں نے حلقہ طور پر انہیں یہ پیش کش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت گئی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے پڑوسی سے عذر نہ کہتے، جب انہوں نے اس پر حلقہ کا یہ غلوں دیکھا تو منتقل ہونے کا ارادہ بدلتی کر دیا۔ اور عرصہ دسری رجمہ اٹھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی ایک وجہ ان کی عمر انگیز شخصیت بھی ہوگی لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مثال قائم کی تھی۔ قرآن کریم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہر بار تاکید فرمائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں پڑوسی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "میرے پاس جبرئیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے

گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کوتر کے میں وارث بھی قرار دیں گے۔"

قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے سامنے میں جو معاشرہ پر دیاں چڑھا، اس میں پڑوسی کی حیثیت ایک قریبی رشتہ دار سے کم نہیں تھی۔ ایک ساتھ رہنے والے نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے ایمان و قربانی کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔

1963ء میں جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں کے ایک باشندے نے مجھے اپنا واقعہ خد سنایا کہ ایک مرحہ میں پکڑا فریڈ نے کے لئے بازار گیا، ایک دکان میں داخل ہو کر بہت سے پکڑے دیکھے، دکان دار پوری خوش و کھلائی سے مجھے پکڑا دکھا رہا، بالآخر میں نے ایک پکڑا پسند کر لیا، دکان دار نے مجھے قیمت بتادی میں نے دکان دار سے کہا کہ "مجھے یہ پکڑا اسلئے گز کاٹ کر دے دو" اس پر دکان دار ایک لمحہ کے لئے رکا اور اس نے مجھ سے کہا آپ کو یہ پکڑا پسند ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، کہنے کا قیمت بھی آپ کی رائے میں مناسب ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، اس پر اس نے کہا آپ میرے میرے والی دکان پر چلے جائیے اور وہاں سے یہ پکڑا اسی قیمت پر لے لیجئے، میں بڑا حیران ہو اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس دکان پر کیوں جاؤں؟ میرا معاملہ آپ سے ہی ہے، کہنے کا آپ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ پکڑا چاہئے وہ وہاں موجود ہے اور آپ کو اسی قیمت میں مل جائے گا، جا کر وہاں سے لے لیجئے میں نے کہا پیسے مجھے بتائیے، کیا وہ آپ ہی کی دکان ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہاں میں بھی اڑ گیا اور میں نے اصرار کیا کہ جب تک آپ مجھے وہ نہیں بتائیں گے میں اس دکان پر نہیں جاؤں گا، آخر کار اس نے رنج ہو کر کہا آپ خود وہ بات لکھی کر دے، میں بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس سچ سے سب تک بہت گاہک آتے ہیں اور میری اتنی کمائی ہو چکی ہے کہ میرے آج کے دن کے حساب سے کافی ہو سکتی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی دکان در سچ سے خالی بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لئے میں چاہتا

ہوں کہ اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے آپ کے ہاں چلے جانے سے اس کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟۔ یہ اس واسطی سنا کر اس کی ایک بیٹی بھی جھک تھی جس میں سرت اور کامیابی محض بیٹوں کی تھی کا نام نہیں تھا۔ بلکہ صوح کے اس سکون اور قلب و ضمیر کے اس اطمینان کا نام تھا جو اپنے کسی بھائی یمن کا دکھ درد کر کے یا اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا حاصل ہوتا ہے، جب قرآن کریم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ چاہے وہ خود غلٹی کا شکار ہوں مگر دوسروں کے ساتھ ایسا نہ کرنا کہ ان کے انہیں اپنے لیے پرتوجہ دیتے ہیں خود حقیقت ان کی اسی صفت کی مثال دے کر مسلمانوں کو ان کی عیسیٰ کی تعریف دی تھی، تو ان کا یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ کامل تعریف ہے لیکن خاص طور پر چڑوسی اس کا زیادہ حق دار ہے اسی لئے قرآن و سنت نے اس کی زیادہ تعریف دی ہے۔ حدیث شریفی زعمی نے جہاں بتائیں، بہت حد تک وہاں ہے۔ اول تو کوئی بھگنوں کے کہیں پڑوسی کا مہموم ہی ہو لیتے چار ہے ہیں، بعض دفعہ بدلتوں پاس پاس رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں اور اگر کہیں پڑوسی کی اچھٹ کا تصور ہو تو وہ ہے تو عام طور سے اسے ان کی چند دھماکوں کے ساتھ غصوں

بہار ہے یا سماجی حالت کے اعتبار سے اپنے قریب قریب ہوں، چنانچہ کوئی ہنگامہ
نہیں رہے والا کسی دوسری کوٹھی کے کچن میں کھانا پڑوسی کھاتا ہے اور اگر اس کے پاس کچھ
لوگ، جو ہنوز اس یا معمولی مکان کا محسوس نہ رہے ہوں تو ان میں عام طور سے نہ پڑوسی سمجھا
جاتا ہے نہ پڑوسی جیسے حقوق دیتے جاتے ہیں، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عارضی حال
ہنگامہ میں رہنے والا اپنے قریب کسی جمہوری وائے کی خبر گیری اس کی تیار پرسی یا بعض
ملاقات کے لئے جاتا ہو۔ مگر ایسے پڑوسی اتنا رجحان و محبت کے خلاف ہوتے ہیں۔ دارالعلوم
دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی حنیف الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعی اور روحانی
اعتبار سے توجہ مقام کے حامل تھے ہی، اپنی خانہ دانی و جاہلیت کے اعتبار سے بھی ممتاز

تھے، لیکن ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے قرآن کی اداگی کے لئے دربارِ عقوبی جاتے اور پچھلے روز کے معمولی مکانات میں بیٹے والی بیواؤں کو بے سہار خواتین کے پاس جاتے۔ ہر ایک سے پوچھتے کہ انہیں بازار سے کیا سودہ ملتا ہے؟

اور بہت سی خواتین کے بتاتے ہوئے سودے کی ایک فہرست لے کر خود بازار جاتے، ہر مانتوں کا سودہ خریدتے اور ہر ایک کو پہنچاتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! آپ پہنچنے لگے ہیں، میں نے تو ظاہر چھڑ مٹائی تھی، یا اتنی نقد اد میں مٹائی تھی، مفتی صاحب خندہ و بھائی سے فرماتے کہ صاف کرتا ہی بی! اچھ سے لفظی ہوگی، میں ابھی بدل کر وہ چھڑ لے آتا ہوں، بلکہ اس طرح وہ نہ ہالے کتنے لوگوں نے دوسری دعا بھی سمیٹ کر اور حق کی خدمت کے سروں سے دل آنا دکر کے اپنے دن کی ضرورتیات کا آغاز کرتے تھے۔ آج فکر یا ہر شخص اسبابِ حاجت کی ضرورتی کے باوجود ایک اہمائی سی بے چینی اور دل کی ایک بے نام سی تک میں چلا ہے، اور جوں جوں اب نظر امدی۔

کوئی ابھن نہیں، لیکن کسی ابھن میں رہتا ہے
عجب دھڑکا سا ہر دم دل کی ہر جزئی میں رہتا ہے
اس اہمائی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی گنتی ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے اور مال و دولت کی دڑ سچے کے کچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں، چنانچہ ہم دوزخ کے اس اہمیان میں اس سرور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اپنی کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لئے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، جو زندگی کا پناہ خالی دھاک کے نتائج قرار میں ملنے اور اس کے حکم کے آگے اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنے کا نقد انعام ہوتا ہے، جیسی سکون کا یہ نقد انعام بسا اوقات کچھ مکانات (دروازوں) کی معمولی مصیبت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اگر اس کی شرائط پوری نہ ہوں، تو مالیشان کو فیوضِ غور چمک دہر کا دیوں میں حاصل نہیں ہوتا، اس صورت میں کوئی بنگوں

لہذا جب مکانِ عرشِ کرم کو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو، وہاں یہ بھی دیکھیں کہ اس کا پڑوس کیا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت ہے، اس لئے کہ انسان کا صحیح تمام پڑوس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی محبت انسان کو انسانی پڑتی ہے۔ اب میرا پڑوس ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہوگی، اور محبت کا انسان کی زندگی پر اتنا اثر پڑتا ہے، انہی محبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری محبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اس لئے فرمایا کہ نیک پڑوس کی بڑی قیمت نعمت ہے۔ (مولانا ابوالکلام آزادؒ، ص ۱۲)

آگے حضرت مائیکہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں:

ایک حدیث میں حضرت مائیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ میرے گھر تشریف لائے، آپ ﷺ نے ازواجِ مطہرات کے پاس جانے کے لئے بارہاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسری کے پاس، حضرت مائیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز میری باری تھی، ایسے تو میری ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کو دیکھتے سے اچھا لگتا تھا۔ اور حضرت مائیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ سے بھی محبت کرتی تھیں، ایسی محبت تو دوا میں کوئی بھی کر ہی نہیں سکتی، اس لئے حضرت مائیکہ بھی یہ خواہش ہوئی کہ آج حضور اقدس ﷺ میرے گھر تشریف لارہے ہیں تو آپ ﷺ کے لئے اچھا کھانا ملاؤں، لیکن اچھا کھانا کس طرح ملائیں، اس لئے کہ جو کچھ آقا و رسول اللہ کی ملا میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت مائیکہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ جوڑے تھے، میں نے ان کو بیکی میں بیس کر ان کا ۲۰۰ مانا یا اور پھر اس کی ایک روٹی بھائی، خیال یہ تھا کہ جب حضور اقدس ﷺ تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گے۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے تو چونکہ سردی کا موسم تھا اور آپ ﷺ کو سردی لگ رہی تھی، اس لئے آپ نے حضرت مائیکہ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت مائیکہ نے گرم ہاتھ کا انتظام کیا۔ آپ ﷺ بیٹھ گئے اور

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تھک رہی تھی کہ جب آپ ﷺ بیدار ہوئے تو جھڑپ میں نے آپ ﷺ کے لئے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسے میں چڑوس کے گہری بکری کا سر لے کر میں آنی لے کر روٹی جو میں نے اتنی محبت اور چاہت سے پکائی تھی وہ بکری افشا کر لئے گئی۔ میں اس بکری کو، اپنی آنکھوں سے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اللہ ﷺ سو رہے تھے اس لئے میں نے اس بکری کو نہیں روکا تا کہ کہیں ضرر نہ ہو۔ آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بکری روٹی افشا کر گھر سے باہر چلی گئی اس کے روٹی لے جانے سے مجھے بہت عذر ہوا اس کے بعد حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مجھے ہی آپ ﷺ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید بکری کو نظر آ جائے۔

جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے سارا قصہ بتا دیا کہ میں نے اتنی محبت سے روٹی آپ ﷺ کے لئے پکائی تھی مگر بکری وہ روٹی لے کر بھاگ گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کو جو کچھ چاہا اور حصہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دیجئے اور اس کو برا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی۔ اس دیکھنے کے اس موقع پر بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا اس لئے کہ اس میں اس چڑوسی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہو تب بھی اگر تمہاری آنکھیں روٹی چلی گئی تو کیا ہو؟ اس کے ساتھ تو تمہیں غم بھرنیہ کتنا ہے، اگر تم اس کے ساتھ عزائی سول ہو گئی تو اس سے پیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں

422

ایک اور سرحد میں حضور اقدس ﷺ نے اور شاذ اذخر پایا کہ

“

اپنے گھر کے سامنے دہلی جگہ کو صاف کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے سامنے آواز اس پاس کوڑے کرکٹ کے اہلار لگا دو۔ جس کے نتیجے میں پڑھوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے، اور آنے جانے والوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنے گھر کے اندر سے بھانڈا کر مارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ "بھائی بھائی" ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر سب لوگ اس حدیث پر عمل کریں، پھر ہر شخص اپنے گھر کے آس پاس کا طلاق صاف تھر رکھے گی کوشش کرے تو پھر شہر میں "بلدیہ" کی ضرورت نہ رہے۔

چونکہ یہ حضور اقدس ﷺ کا مہر شاد ہے، اس لئے عقیقہ سقرائی بھی دین کا حصہ

ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی حقرائی اور عبادت کا کام ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دہلی کے پاس ایک مگر بن رہا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اب مسجد میں نماز کے لئے آتے تھے، جب اس کو دھو کر نہ کی ضرورت ہوتی تو وہ دھو خانے میں دھو کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ دھو خانہ بہت گندہ بودا ہے اس کی بالوں بہت غراب اور ہی ہیں، کبھی کبھی جم رہی ہے، کبھی ناک کی ریش چڑی ہوئی ہے، کبھی کبھک کچھ دن بچک تو دیکھ کر ہلکا ہلکا دن اس نے سوچا کہ جب کوئی اور آدمی اس کی صفائی نہیں کر رہا تو چار میں ہی اس کی صفائی کروں۔ چنانچہ اس نے محالہ دے کر دھو خانے کی بالیاں صاف کرنا شروع کر دیا، کسی شخص نے دیکھا کہ یہ مگر بن رہا ہے صاف کر رہا ہے تو اس نے دوسرے لوگوں سے کہا یہ مگر بن رہا ہے مسلمان ہو گیا ہے لیکن مگر بن رہا کی خبر وہ اس کے دماغ سے اب بچ نکلیں گی۔

مطلب یہ تھا کہ یہ صفائی حقرائی اور عبادت کی خبر ہے۔ اس صفائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ ”اچھے گھر کے آس پاس کی جگہوں کو بھی صاف کرو یہ بھی پڑھوں کے حقوق میں داخل ہے۔“

(مسائل فقہیہ، جلد ۱۲)

فہم صرف یہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے یا اسے جسمانی تکلیف پہنچانے کے لئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ عربی زبان میں ”عقلم“ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ”کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا عقلم ہے۔“ چونکہ کسی چیز کا بے جگہ استعمال جینا کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچا۔ ”کا سوچنا عقلم ہے اس لئے ہر ایسا استعمال ”عقلم“ کی قرینہ میں داخل ہے، بلکہ اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے ہے تو وہ شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ بھی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کبیرہ اس

طرح رواج پائے ہیں کہ اب عام طور سے اس کے گناہوں کا احسان بھی باقی

”ایک اور ساقی“ کی ان بے شمار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت
لاڈلاؤ انگیکر کا غلط استعمال ہے۔ یہی چہرہ روز پہلے انگریزی روزنامے میں ایک
صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی ہالوں میں رات تین بجے تک لاڈلاؤ انگیکر پر
گانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس پاس کے بچے گانے سنے بچنی کے عالم
میں کہیں بولتے رہتے ہیں اور ایک شادی ہال پر کیا موقوف ہے؟ ہر جگہ دیکھنے میں
یہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں لاڈلاؤ انگیکر نصب کرتا ہے تو اسے اس بات کی پروا
نہیں ہوتی کہ اس کو آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے اور اس پاس کے
ان شعیلوں اور بچوں پر رحم کیا جائے، بجا آواز سنائیں چاہئے۔

گانے بجانے کا معاملہ قراک رہا کہ اس کو بلند آواز سے پھیلانے میں دہری
برائی ہے، اگر کوئی خالص دینی اور مذہبی پرگرام ہو تو اس میں بھی لوگوں کو لاڈلاؤ انگیکر کے
ذریعے زبردستی شریک کرنا شرعی اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہ
ہمارے معاشرے میں سیاسی اور مذہبی پروگرام منع کرنے والے حضرات بھی شریعت
کے اس اہم حکم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سیاسی اور مذہبی جلسوں کے لاڈلاؤ انگیکر بھی
دور دور تک مار کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرم سے سو
سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے۔ لاڈلاؤ انگیکر کے ذریعے ان کی
آواز دور تک پہنچا کر برحق ہے، لیکن مسجدوں میں جو دعا اور تقریریں یاد رکھنا اور
لاڈلاؤ انگیکر پر ہوتی ہیں، ان کی آواز دور دور تک پہنچانا کوئی جواز نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے
میں آتا ہے کہ مسجد میں بہت تھوڑے سے لوگ دعا یا درس سنتے کے لئے بیٹھے ہیں جن کو
آواز پہنچانے کے لئے لاڈلاؤ انگیکر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، جو صرف اندرونی
ہمارے سے بے بسی کا عمل سکتا ہے، لیکن ہر دینی لاڈلاؤ انگیکر پوری قوت سے کھلا ہوتا ہے،

اور اس کے نتیجے میں یہاں ہمارے محلے کے گھر گھر میں اس طرح چھٹی ہے کہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا۔ جس مکان میں میرا قیام تھا، اس کے قریب طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین مسجدیں تھیں۔ جو مکانوں تھا، ان کی نماز کے فوراً بعد سے تین مسجدوں کے لاڈلے ایسے تھے کہ وہی وقت سے کل کے بعد پہلے دن شروع ہوا، پھر بچوں نے تلاوت شروع کر دی۔ پھر تھیں اور تھیں چلنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ گھر کے وقت سے جس تک یہ ”ذبحی ہو گرام“ اس طرح بے گناہ ہوتی رہے، کہ گھر میں کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس وقت کوئی تار نہیں تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا خواست کوئی شخص چاروں تاروں کو اس کو سکون کے ساتھ لانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔

بعض مسجدوں کے ہارے میں بونے میں آتا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاڈلے ایسے تھے کہ وہاں چلا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن چہرے کے کچھ فیہر ذریعہ سننا چاہتا ہے۔

دین کی جگہ ہمہ کئے والے اہل علم شروع کسی کعبہ گھر سے قطع رکھتے ہیں، کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ان مسجدوں میں ہوتا ہے جہاں کا انتظام علم دین سے واقف حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا گھر یہ حضرات پر ہی ایک نئی ہے یہ کام کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط سمجھ رہا گیا ہے، کہ نیت کی چھائی سے کوئی نیک کام بھی جائز سمجھا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف نیک نیتی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اور لاڈلے ایسے تھے کہ یہاں تک کہ یہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کے لئے مانع بھی بناتے ہوئے ہیں۔

جن حضرات کو اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی ہو جان کی خدمت میں درود مندگی اور تسلی
سوازی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں:-

(۱) مشہور محدث حضرت عمر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر
چار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب لکھی ہے جس کا حال بڑے بڑے علماء و محدثین پیش
دستہ رہے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک جگہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ
ایک دفعہ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بلند آواز
میں دعا کہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ لڑکا لڑکی یا نیکو کا نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند
تھی، اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نگوئی میں فرق آتا تھا، یہ حضرت
لاریق اعظمؓ کی حالت کا زمانہ تھا اس لئے حضرت عائشہ نے حضرت مڑ سے دعا کی
کہ یہ صاحب بلکہ آواز سے میرے گھر کے سامنے دعا کہتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف
ہوتی ہے اور مجھے کسی اور کی آواز ملانی نہیں دینی۔ حضرت مڑ نے ان صاحب کو پیغام بھیج
کر انہیں وہیں دعا کہنے سے منع کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب نے دوبارہ
ایکی سلسلہ گھر سے شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے
خود جا کر ان صاحب کو پکارا اور ان پر قہری سی مڑا جاری کی۔ (انوار اللہ علیہ)

(۲)..... بات صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہؓ اپنی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتی
تھی، اور اصل وجہ اس کی معاشرت کے اس اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی تھی کہ کسی کو
کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا ہر ذرا طریقہ
کیا ہے؟ چنانچہ انام رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم
انہو میں حضرت عائشہؓ نے مدینہ منورہ کے ایک واحد کو دعا و تبلیغ کے آداب تکمیل کے
ساتھ بتائے اور ان آداب میں یہ بھی فرمایا کہ

”اُپنی آواز کو اون سی لوگوں کی حد تک محدود رکھو جتنی ہماری مجلس میں پہنچے ہیں، اور
انہیں بھی اسی وقت تک دین کی باتیں نہ آجائیں جب تک ان کے چہرے تمہاری طرف متوجہ

ہوں، جب وہ چہرے کی گھیر لیں تو تم بھی رک جاؤ۔ اور ایسا بھی نہ ہونا چاہئے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں مگر تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرو، بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہو، پھر وہ جب تم سے فرمائش کریں تو انہیں دین کی بات نہ کرو۔“

(صحیح مسلم جلد ۱)

(۳) ... حضرت عطایہ ابی رباحؓ بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے

ہیں، علم الکبیر وہ حدیث میں ان کا مقام مسلم ہے ان کا حوالہ ہے کہ:

”ما لم کوہا بے کہ اس کی آواز اس کی اپنی مجلس سے آگے نہ بڑھے۔“

(طبہ صحابہ جلد ۱)

(۴) ... یہ سارے آداب وہ حقیقت خود حضور سرور کونین ﷺ نے اپنے قول

وہل سے تعلیم فرمائے ہیں، مشہور روایت ہے کہ آپ حضرت قادیانیؓ کا مہمان بنے اور اللہ تعالیٰ

صوت کے پاس سے گزرے، وہ چہرہ کی نماز بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ نے

ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟..... حضرت عمرؓ نے جواب

دیا کہ ”میں سوتے کو جگانا ہوں، اور شیطان کو بھگانا ہوں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اپنی آواز کو گھونٹا پسٹ کر دو۔“

(بخاری جلد ۱)

اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ

بہت چہرہ کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے سر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، تاکہ

سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔

(۵) ان ہی احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقہاء امت اس بات پر متفق

ہیں کہ چہرہ کی نماز میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے کسی کی نیند خراب ہو، ہرگز

جاہز نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر بلند آواز سے تلاوت

کرے جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۱، دہلی جلد ۱)

ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک اسکالار کی صورت میں مرتب کیا تھا، کہ بعض مساجد میں تراویح کی قرأت لاڈلاکت پر اتنی بلند آواز سے کی جاتی ہے، کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گروں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز جن مریض اور کمزور لوگوں کو کھٹ جائی سوتا ضروری ہو وہ سونگھ سکتے، اس کے علاوہ باہر کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت ادب سے سنتے پر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بعض مرتبہ اب بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی جھوٹے کی آیت آجاتی ہے۔ نئے والوں پر بھی سہرا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بچہ ہی نہیں چٹا دیا، مرد و عورتوں کو اس لئے سہرا دینا کر سکتے، اور بعد میں بھول ہو جاتی ہے۔ کیا ان حالات میں بھی تراویح کے دوران چھوٹی لاڈلاکت پر زور سے کھولنا شرعاً جائز ہے؟

یہ سوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا، اور سب نے مختلف جواب بھی دیا کہ ان حالات میں تراویح کی تلاوت میں چھوٹی لاڈلاکت اگر بلا ضرورت زور سے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ لفظی ماہنامہ ”بلاغ“ کی محرم ۱۳۸۷ھ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی انتہائی مسئلہ نہیں ہے اس پر تمام مذاہب فکر کے علاوہ تعلق ہیں۔ اب رمضان کا مقصد میں شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے شرعی احکام کی تلقین کے ساتھ بندگی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نماز، تلاوت اور ذکر بٹھا بھی ہو سکے، بعد فضیلت ہے۔ لیکن ہمیں چاہئے کہ یہ ساری مہادیں اس طرح انجام دیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نہ جائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نہ ہو۔ لاڈلاکت پر کا استعمال صرف بوجہ ضرورت اور بعد ضرورت کیا جاتے، اس سے آگے نہیں۔

مذکورہ بالا گزارشات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ و نصیحت جیسے مقصد کا سوں کے بارے میں بھی شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ ان کی آواز ضرورت کے

مقامات سے آگے نہیں جاسکتی چاہئے، تو گانے بجانے اور دوسری ضرورت کے بارے میں خود ندادہ کر لیتے کہ ان کو لایا جائے یا نہ لایا جائے گا کس قدر مدبر و ہوشیار ہے؟
(ذکر قرآن ۱۹۱۳ء، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب)

تھوڑی دیر کا سہارا

مردی میں انسان کو قدم قدم پر دوسروں سے واسطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات دائمی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائمی نہ ہوتے ہیں لیکن مدت کے لئے ہوتے ہیں، جیسے پڑوسی اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں یا اس سے بھی کم مدت کے لئے کسی کا ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے ہم سفر جو کسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے کچھ دیر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے ہماری ہر ایک جہی سے ان چیزوں کو جس کے تعلقات کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی نگہداشت کی تاکید فرمائی ہے، پہلے دو قسموں یعنی رشتہ داروں اور چند دھڑوں کے حقوق کو لوگوں پر بھی کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کے نتیجے میں انسان بدنام ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ تعلقات دیر پا قسم کے ہیں اس لئے یہ بدنامی میں دیر پا ہو جاتی ہے، لیکن تیسری قسم یعنی وہ لوگ جو غفلت و غلطی کے لئے ساتھ ہو گئے ہوں، بہت کم انسان اس کے حقوق کا خیال رکھتے یا آوارہ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ عموماً انجمنی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات تمام عمر ان سے کوئی واسطہ پیش نہیں آتا، اس لئے ان کے ساتھ اگر کوئی بد اخلاقی یا بدسلوکی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی دیر پا بدنامی کا اندیشہ نہیں ہوتا، لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں کوئی غلط تاثر ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ یہ میں کبھی اس سے ملنا نہیں ہے، اس لئے اس تاثر سے میری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ بیسوں، دہائیوں، دوسری طو

سوار ہیں، اور لب تہ پہلی چاند میں بھی دھکا دے کر کسی کسی کا جو عالم نظر آتا ہے، وہ درحقیقت اسی شخص دوسرے شخص کو کسی مار کر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ درحقیقت اسی ذہنیت کا شاخسانہ ہے۔

اسی لئے قرآن کریم نے جہاں رشتہ دہوں اور چڑھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترمیم دی وہاں تھوڑی دیر کے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ تھوڑی دیر کے ساتھی کے لئے قرآن کریم نے "صاحب بالجنب" (سورہ نسا آیت نمبر ۶۰) کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ "ہم پیلا" کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو مقررہ مدت کے لئے کسی کے ساتھ ہو گیا ہو، خواہ کسی سڑ میں، یا کسی عادی مجلس میں، بس پارٹی میں سڑ کرتے ہوئے جو شخص ہمارے قریب بیٹھا ہے، وہ ہمارا "صاحب بالجنب" ہے، کسی دعوت جلسے یا اجتماع عام میں جو شخص ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا "صاحب بالجنب" ہے، اور قرآن کریم نے خاص طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس لئے فرمائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاقی کا اصل پیمانہ اس کی ایسی ہی موقع پر ہوتا ہے، بڑے بڑے عظیم یافتہ، بھلا اور مہذب اور شائستہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے روزمرہ کے حالات میں وہ بظاہر بڑے خوش اخلاقی اور شائستہ نظر آتے ہیں، لیکن جب کبھی سڑ کی غوربت آتی تو ان کی ساری تہذیب اور خوش اخلاقی دھری کی دھری رہ گئی، ملو انہوں نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ پرستے درستے کی غور دہشی اور سنگ دلی کا پیمانہ ڈکدیا۔

اسی لئے حضرت صدوق اعظم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کسی شخص کی نیکی کی جتنی گواہی اس دلت دے جب یا تو تمہارا اس سے روپے پیسے کا کوئی بین دین ہو چکا ہو جس میں تم نے اسے کھرا لیا ہو، یا اس کے ساتھ تم نے کوئی سڑ کیا ہو، اور اس سفر میں تم نے اسے وہی خوش اخلاقی دیکھا ہو۔

بات دراصل یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا جو پیمانہ صرف بدنامی کے خوف سے کیا

جائے، وہ خوش اخلاقی ہی کہاں ہے؟ وہ تو ایک دکھلا ہے، چنانچہ جب بدنامی کا خوف ملے گا، انسان کی یہ اخلاقی اسلیت ظاہر ہو جائے گی، خوش اخلاقی تو ایک اندرونی صفت کا نام ہے جو نیک نامی اور بدنامی سے بے تعلق ہو کر کوئی ایسا عمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، جب یہ صفت کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اس کا رویہ ہر جگہ اس صفت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس جگہ بھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ اپنی پاکیزہ فطرت کے تحت وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اسے کرنا چاہئے اور یہ حقیقت اس کے سامنے رہتی ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ جس کے دیکھنے پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اسلام نے "صاحبِ مسئلہ" یعنی حمزہؓ کے ساتھ ہی کے حقوق کی جس باریک بینی سے رکھ بھال کی ہے، اس کا اندازہ چار مثالوں سے لگائیے:-

(۱)۔ ہمارے دن جب سبھی لوگ ٹھیکے اور ملاز کے لئے جمع ہیں تو نووارد کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اجلاس کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے لوگوں کی گردنیں پھلاگ کر آئے ہوئے کی کوشش کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے، نا خطرہ نہ لانے اس عمل پر غصہ، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

(۲)۔۔۔ جمع کے دن نماز کو اچھے کپڑے پہن کر فوراً غُشیریٰ کر مسجد میں جانے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ اس روز عجماء میں ہر شخص دوسرے کے لئے تکلیف کے بجائے فرح و اوراد کا سبب بنے۔

(۳) غنیمتے کرامتے کہا ہے کہ جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کہ جس سے کسی پاس والے کو تکلیف ہو سکتی ہو یا پھر گنہگار ہو جس کے لئے جہاد کی نواز محال ہے، اور اس کو اپنے گمراہی میں نہ رہنے پر حق شامہ اللہ سبحانی جماعت کا فرام ملے گا۔

(۳) - جب چند افراد ساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کا سب سے بڑا علم ہے کہ

دوسروں کا خیال رکھ کر کھانا کھاتے ہیں ہے کہ جب دوسرے لوگ ایک ایک کھانا کھا رہے ہوں تو تم دو دو کھجوریں مت لو سب میں۔ رسول بتائیے کیا ہے کہ صرف اپنی اپنی فکر کرنا اور جربا کھانے لے کر ایک سو کھانے نہیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کھانا اور ٹوٹ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو۔ حصہ چھٹی طرح ٹاپ تول کرنے سے، لیس دوسروں کے ساتھ کسی توڑن ہی میں ہونا چاہئے، (آج کل بڑے قسم کی دھتوں میں بعض طرح جو چھینا جھینا خوراکی ہے، اور جس طرح بھٹا ہوگا یکبارگی ضرورت سے زیادہ چھینا اپنے برتن میں داخل لیتے ہیں وہ ان کاموں میں صاحب دوزی ہے۔

یہ چند مثالیں میں نے صرف یہ بتانے کے لئے دی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ”صاحب ہا صاحب“ یا توڑی دیر کے ساتھ کی کتنی اہمیت ہے اس اہمیت کو ان میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے چند حادی مسائل پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

جس اہمیت سے لوگوں کو باری باری کوئی کام انجام دینا ہوا، وہاں فطری طریقہ یہی ہے کہ آنے والوں کی ترقیب سے ایک قطار بنائی جائے، ہر شخص نبرہ دارا اپنا کام انجام دیتا ہے، ہاں طرح سب کا کام ہے، اور سب کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر (کسی محتوم حد کے بغیر) لان توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس کے لئے دھینکا شنی کرنا دوسروں کی شدید حق تلفی ہے، جو بد اخلاقی اور ناشائستگی ہونے کے علاوہ گناہ بھی ہے۔

دوسری یہ کہ آج غیر مسلم قومیں اس بات کا لحاظ رکھتی ہیں، بلکہ ان کا مدعا حق ہو بن چکا ہے کہ جہاں وہ اپنی جمع ہوں گے فوراً آگے پیچھے ہو کر قطار بنائیں گے، لیس ہم جو ”صاحب ہا صاحب“ کے بارے میں قرآن و سنت کی مذکورہ روایات کی روشنی رکھتے ہیں راتن توڑ کر آگے بڑھنے کو یکبارگی اور جی داری کا ایک ہنر سمجھتے ہیں۔ اور یہ خیال تو شایہ کی گئی کہ آج ہر کس کی مکتبہ کا مکتبہ کر رہا ہوں۔

یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص نشست کا سچا حصہ استعمال کرنے کا حق ہے، رہتا ایک

مسافر کے لئے گاڑی والوں کی طرف سے ضرور کیا گیا ہے اس میں ہمارے یہاں دو طرح کی شدید بے احتیالیاں ہوتی ہیں۔

پہلی بے احتیالی تو یہ ہے کہ جب گاڑیوں میں بٹک نہیں ہوتی، ان میں جو شخص پہلے پہنچ گیا وہ ایک وقت کی کئی نشستوں کی جگہ گھر کس پر قبضہ جاتی ہے اور دوسرے مسافر کفر سے کفر کرتے پر مجبور ہوتے ہیں مطلب یہ کتنی بے احتیالی کی بات ہے کہ آپ ایک کنٹ لے کر آرام سے لیٹے ہیں اور دوسرا شخص اتنی ہی رقم کا کنٹ لے کر بیٹھنے سے بھی محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علماء کے ہاں سے یہاں تک سنا ہے کہ اگر گاڑی بالکل خالی پڑی ہوئی، اور دوسرے مسافر نہ ہوتے تب بھی وہ اپنی نشست سے زیادہ جگہ استعمال نہیں کرتے اور فرماتے تھے کہ میں نے ایک نشست کا کرایہ دیا ہے میں ایک ہی نشست کے استعمال کا حق دار ہوں، اس سے زیادہ کا نہیں۔

چھٹا یہ احتیاط قانونی کا اہل مقام ہے، لیکن جو کہ گاڑی والوں کی طرف سے اسے موقع پر خالی جگہوں کے استعمال کی عموماً ہمارے ہوتی ہے اس لئے اس کو باز نہیں کیا جاسکتا، مگر جہاں دوسرے مسافر کفر سے ہونے پر مجبور ہوں، وہیں ڈاکہ چک ٹھہرنے کا کوئی جواب نہیں۔

دوسری بے احتیالی اس کے برعکس یہ ہوتی ہے کہ جو سیت چار آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے مخصوص ہے اس میں پانچ آدمی زبردستی اسے آپ کو کھڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سٹ کراسے ضرور چک دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے جائز اور بجا طور پر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گلی اور دشواری کے ساتھ سڑک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جیسے میں باگروہ لوگ خود اپنے کام لیں، مادہ زور اور کو جگہ میں دیں تو بے شک یہ ان کی حالی طرقتی ہے اور باعث ثواب ہے لیکن کسی نوادار کو یہ حق نہیں سمجھنا کہ وہ انہیں اس مالی طرقتی پر مجبور کرے۔

چونکہ ہم نے دین کو صرف غلامانہ سے ہی کی حد تک محدود کر لیا ہے اس لئے اس

قسم کی حرکت کرنے وقت یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، حالانکہ جس عمل سے بھی کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو یا اسے بے جا تکلیف پہنچے ہو، وہ حرام ہے، ایسا حرام کہ اس کا گناہ صرف تو یہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔

دیکھنے میں یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن حد حقیقت ان ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اطوار اور قوسوں کا مزاج بگڑتا ہے اور جب کسی معاشرے کا مزاج بگڑ جائے تو وہی بگڑتا ہے جس کا ردنا آج ہم سب رو رہے ہیں، پھر فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، نقصان سب کا ہوتا ہے مداخلت کسی کو مضبوط نہیں ہوتی، تکلیف میں سب جھٹا رہے ہیں۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ سوچ لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں یکدیگری رفاقت کا سر آئی ہے، اس کو آرام پہنچانے کی خاطر اگر ہم خود تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں تو یہ تکلیف تو زود سے زیادہ چند گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے اپنے ہمارے گناہ کے ساقی کے دل سے جلدی نہیں ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہماری یہ تھوڑی سی محنت ان شاء اللہ وہاں جا کر نکش ہوگی، جہاں روپے پیسے کا نکش ہے کار ہو چکا ہوگا، تو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لئے سزا یا رحمت بن سکتے ہیں۔

(ذکرِ فکر، ۲۶۸، ۲۶۹)

بیوہ کے حقوق

اصناف انسانی میں سب سے ناپار اور ناتواں کردہ عیس لطف کے ان افراد کا ہے جن کو قدرت نے شوہروں کے سایہ سے محروم کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ دگرا اور بے مونس و طغوار ہیں، ان کے کھانے پیچے کا کھن سہارا ہے اور نہ ان کے تن و جانگے اور ستر پٹی کی کسی کو فکر ہے۔ عورت جس کو خدا نے دنیا کے کلی مشکلات سے پرے رکھا تھا۔ اور اس کی دلداری اُس کے شوہر کے حوالہ کر دی تھی اب وہ ناپار اُن سے دوچار ہے۔ اب غم و اہم اور فکر و تردد کے علاوہ بڑی مشکل یہ بدعینی ہے کہ ایک بے حالی و بے حافظ عورت کو کچھ کرنے صرف اس کے جسمانی ستانے والے، بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی حملہ آور کہہ سکی طرح اس کے کسی و خوش منڈلاتے رہتے ہیں، اور موقع کی ہاک میں رہتے ہیں۔ دنیا کے روزمرہ کے واقعات اور اخبارات کی اطلاعیں کافی سے زیادہ ہوتی ہیں۔

بیوہ کی زندگی میں وہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی۔ جس طرح چاہتا تھا اس سے معاملہ کر سکتا تھا، عورت کی مرضی کو اس دن دشمنی کے بھیراد تعلق میں کوئی دخل نہ تھا۔ عورتی مذہب میں یہ بھری قانون تو چار دہاگر وہ کوئی دوسرا بیوہ بنی یا بیوہ بنی کر سکا۔ بیوہوں میں اب اس کی زندگی کی ضرورت نہیں لگتی جاتی تھی۔ سب اس کو اپنے شوہر کی جہان سے لپٹ کر بے مروت مرنے چاہیے۔ اور اگر زندہ رہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام آرائشوں اور برتنوں سے علیحدہ ہو کر ساری عمر سوگ میں گزار دے۔ عریں میں رواج یہ تھا کہ وہ شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی۔ اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس کو تکلیف دے دے کہ اس سے دین ہر معاف کراتے تھے اور اس کو اپنی مرضی

کے بغیر کس شادی نہیں کر دیتے تھے۔

اسلام لایا تو اس مظلوم گروہ کی فریادیں ہوئی، اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے میرے دودھ کو کھانے کو نہ دے گا اور صرف اتنی دہت تک کے لئے رکھا جس میں تمہارا بچہ اس کا پیٹ بھر کر کھائے گا۔ اور یہ بھی چاہئے کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی مل تو نہیں، اس لئے سوگ کا ایک زمانہ متعین کیا، جس کی حد چار مہینے ہیں۔ دن قرار دی اور اس کا نام حد سے رکھا یعنی شجر کے دن، اس حد کے گزار جانے کے بعد قانونی حیثیت سے اس کو ہر قسم کے جائزہ و آزمائش کی اجازت دے دی۔ اس کا دین ہر گز سب تک امانت بھاہو تو اس قرض کا ادا کرنا اس شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری ٹھہرے گا۔ پس اس ترکہ میں سے اگر شوہر کی اولاد نہ ہو عورت کو افساں حصہ اور نہ ہو تو چھائی حصہ ملے گا۔ عورت کو اپنی دوسری شادی کے حلقہ پوری آزادی ملے گی، اور اس کے سر سے دو پردوں اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہر قسم کی ہمارا نہ حکومت کا قطع نہ کر دیا، اور ان تمام امور کو دوسرے اخلاق بلکہ اسلام کے قانون کا جز بنا دیا۔ اس سے یہ دیکھ کر ملک کی دوسری ضروری امداد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے اسکو اور اس نے نکال دیا ہے اس میں دوبارہ اس کو عزت کے ساتھ حاکم کا موقع دیا جائے، اور کسی شریک شریک زندگی کی معیت کا شرف اس کو دوبارہ بخشا جائے۔ اور جس ہر دم و ماحول کے ساتھ سے وہ محروم ہوگی۔ عہدہ اس کو بھروسہ کیا جائے۔ قرآن نے اس کے بارے میں صرف صحت و صحت پر اکتفا نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو سر پر عہدہ دیا:

وَالْكَمَلُ الْأَمَانِيُّ مِنْكُمْ (سورہ نور ۳)

ترجمہ: امانت ہے اس سے ہے جو ہر دلی محبتوں کا علاج کرے۔

اس سے پہلے کہ یہ عہدہ ترے، بلکہ خود تجھ سے پہلے آنحضرت ﷺ نے اس سے کسی فرد کی امداد کی طرف توجہ قربانی نہ تھی اس وقت جب ایک نوجوان کے تمام دلوں پر اٹھتے ہوئے ہیں، اور بہتر سے بہتر اور نوجوان سے نوجوان عورت کا مشتاق

ہوتا ہے آپ ﷺ نے نگینوں میں سے کسی کی طرح چالیس برس کی ہائیک کو بچھڑانے سے شادی کی، اور نگینوں میں سے ایک اور طرح اس کے ساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اشہد میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد وہ قافہ قافہ عورتوں سے نکاح کئے، جن میں سے آٹھ حضرت سونہ، حضرت زینب، ہامہ، لیس، ہامہ، سلمہ، جو یہ یہ ہامہ حبیبہ، میمونہ اور صفیہؓ ہیں۔ جن کی کفالت کا ہمارا آپ ﷺ نے اپنے وحش مبارک پر اضافہ کیا اور اس طرح اپنے عیروں کے لئے اس کو تسخیر اور مستول طریقہ خود اپنے عمل سے بھی یاد دیا، یہ تو آپ ﷺ کا عمل قابل یہ ہے کہ اس مظلوم فرقہ کی تعداد کو آپ ﷺ نے ایسی نیکی قرار دیا کہ رات رات بھر (صلیٰ) نمازی پڑھ کر پڑھ کر اور کھڑے (صلیٰ) روزے رکھ کر رکھ کر جو ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے وہ اس فرقہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا آسانی کر سکتا ہے، فرمایا: یہ وہ اور مسکین کے لئے روزہ چھپ کرنے والا ایسا ہے جیسا خدا کی راہ میں روزے والا اور راوی کہتا ہے کہ میں ممکن کرتا ہوں کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا اور جیسا وہ نمازی ہر روز سے نہیں جھٹکا بلکہ روزہ روزہ ہر روز کی اپنا روزہ نہیں توڑا بلکہ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: وہ روزہ خیر ہے کہ لئے روزہ چھپ کرنے والا اللہ کی راہ کے کام کی طرح ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن روزہ اور رات بھر نماز پڑھا کرے۔

ان دو اداؤں کی تسکین کی خاطر جو اپنی گود میں نئے بچے رکھتی ہیں اور اس لئے وہ تکلیف اٹھاتی ہیں، لیکن ان نئے بچوں کی پرورش کی مصروفیت کے سبب سے اپنے کو اس وقت تک دوسرے نکاح کے بندھن میں نہیں پائے جتنی ہیں جب تک وہ بڑے ہو کر ان سے علیحدہ نہ ہو جائیں، اور یا وہ نہایت سے غصے سے نہ ہو جائیں، یہ فرمایا: ”میں اور محنت و مشقت کے سبب سے وہ کالی چڑ جانے والی عورت کی قیامت کے دن مرتبہ میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ وہ حسن و جمال اور جلال و عزت والی عورت جو شوہر کے مرے کے بعد بچہ ہو جائے، لیکن اپنے نئے جیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے کو روکے رہے یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں یا مر جائیں۔ اسی شخص کو ابو بکرؓ کی مسند

میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح ایک واقعہ کی صورت میں بھی بیان فرمایا کہ ”قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پیچھے اندر جانا چاہتی ہے، میں پوچھوں گا تو کہوں ہے تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چار ننھے بچے ہیں۔“

حاجت معصروں کے حقوق

ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحب دولت ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی وقت اس پر اتنا د
پڑتی ہے کہ اس کو معصروں کا وسیع مگر بننا پڑتا ہے۔ اور اس کو معصروں سے مدد لینے کی
ضرورت ہو جاتی ہے اس لئے انسانی جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے
اصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنی موجودہ ہر حالت پر مہرور ہو کر کبھی کسی
حاجت مند کی حاجت روئی سے بے پروائی نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے
کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں دو مقاموں پر خدا سے فرق سے ایک آیت
ہے۔ لی اموالہم حق للسائل والمعصوم (سورہ مائدہ: ۱۱)

ترجمہ: جن (مسلمانوں) کے ہاتھوں میں مانگنے والوں اور محروم کے لئے حق
ہے۔ لی اموالہم حق معلوم، للسائل والمعصوم۔ (سورہ مائدہ: ۱۱)
ترجمہ: جن (مسلمانوں) کے ہاتھوں میں مانگنے والے اور محروم کے لئے مقررہ حق

ساگ، مانگنے والے کو کہتے ہیں لیکن مام شریعت کی عاپر سائل کے حق صرف "ایک
مانگنے" کے لئے ایک نہیں ہے بلکہ اس سے ہر وہ ضرورت مند مراد ہو سکتا ہے جو تم سے کسی مالی
مدد کا محتاج ہو۔ محروم کی تفریح میں غلطی تعمیر کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو محروم کہتے ہیں،
جس کا مالی قیمت میں کوئی حصہ نہیں کسی نے اس کے کما ہر چھٹی لئے ہیں کہ جو دولت سے
محروم ہو کوئی مصنف کے حق لئے ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سبیت زدہ ہے
جس کی مالی یا کھیتی پر کوئی آسانی اللہ چاہتی ہو۔ اور سب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا
ہو، اس معنی کی تائید علی لغت اور بعض طبعی تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی

دوسری بحث یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ، مفسرین دونوں آیتوں میں دونوں طرف گئے ہیں مگر جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات میں جس میں "حق" کا بیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی امور مراد ہے۔ اور مدارج میں جس میں مطلق حق کا نہیں بلکہ "مقررہ حق" کا بیان ہے "زکوٰۃ" مراد ہے کیونکہ "مقررہ حق" کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ہی پر صادق آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے ماحتملہوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور المیہ پڑی ہو، وہیں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے۔

(طی: ۱۰)

واعا المسائل فلا تنہو

ترجمہ: اور سوال کرنے والے کو باز نہ کر

یہاں "سوال کرنے والے" کے معنی اپنی ضرورت سے عام طور سے ایک مانگنے والے کے کچھ ہوتے ہیں مگر لفظ کا مفہوم صحت کو چاہتا ہے یعنی ہر ضرورت مند جو حق سے کسی قسم کی مدد کا خواہ مخواہ ہو غریب، مساکین، مایوس، مایوس، یہاں تک کہ کوئی تقوٰی سے صرف تمہارے کدے کا سامنا چاہتا ہے تو وہ بھی سائل کے تحت میں ہے اس کے سوال کو بھی حق سے مدد نہ کر بلکہ مساکین مجرہ کو چھو کر اور نہ کر سکو غری اور غریبوں سے مدد کرو، مدد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم کسی دوسرے سے اس شخص کی مدد کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يَشْفَعْ لِحُلُمَةٍ حَسَنَةٍ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا دُمِيَ وَمَنْ يَشْفَعْ لِحُلُمَةٍ سَيِّئَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا دُمِيَ وَمَنْ يَشْفَعْ لِحُلُمَةٍ سَيِّئَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا دُمِيَ (نور: ۸۵)

ترجمہ: جو نیک بات کی سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہے اور برائی بات کی سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں وہ بھی حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز کا علم بان ہے۔

اگر چہ یہ عبارت کے علم و حق کے لحاظ سے لازمی کے سلسلہ میں ہے یعنی اگر

کوئی کمزور قبیلہ اور خواہست کرے کہ طاقور قبیلے کے مقابلے میں اس کی اور لوگ سٹارش کی جائے تو اس ایک کام میں اس کی سٹارش کی جائے اور وہ قبول کی جائے، تمام الفاظ قرآنی کی وسعت پر ایک کام کی سٹارش تک پہنچ جائے اور اس میں یہ اصل بتا دیا گیا ہے کہ کسی نیک غرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی لیا جائے حصہ لینے والا بھی اس نیک کام کے ثواب میں شریک ہوگا، یہی اسی بے کام کی جدوجہد میں حصہ لینا اس کے گناہ میں شریک ہونا ہے، آپ کا یہاں اشارہ ہے:

وَتَحَارُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقِسْوَى وَلَا تَعْلَوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْفُجْوَانِ
وَالْقَوْمِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (سورہ اہم: ۲۰)

ترجمہ: اور نیکی اور بے پروکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور لاپرواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، اور ڈرو، غلط سے، بیکار اور غصہ مزا اپنے والا ہے۔

غرض یہ کہ جانتے بوجھت کی حاجت برآری ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جو جس قدر بھی مدد تم سے چاہے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اس کو دینا ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے گواہی اٹھائی آیات کی تشریح اپنے ابن ابی اسحاق میں فرمائی ہے: جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور کرے گا۔ (ص ۱۰۷)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ (بخاری و ترمذی)

گنج بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ ﷺ صحابہ سے فرماتے کہ تم سٹارش کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر

کچھ اور نہ ہو سکتے تو بے کس حاجتوں کی مدد کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ جو چاہے لے سکتے ہو۔
 کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی
 کاٹنا راجے سے چمڑے تو خدا تعالیٰ اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ
 معاف کرتا ہے۔ (امام ترمذی شریف)

محتاجوں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت

انسان ضروریات کا بند ہے اس پر کبھی کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ اس کو دوسرا
 کا دست گر بننا پڑتا ہے دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے ایسے وقت میں انسانی معاشرہ کا یہ
 فرض ہے کہ وہ مصیبت کے وقت میں اپنے انسانی بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش
 کرے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں حق مقرر ہے، ارشاد
 رہا ہے:

”جن کے ہاتھوں میں مانگے ہاتھوں اور مرد ہو گئیں کے لیے حق ہے۔“

(سورہ ابراہیم: ۱۱)

مسافر وہاں حریف جانے بھائی یا بہن پر کوئی اچانک افتاد پڑ جائے ماحاجت کسی
 حادثہ یا بیماری سے مستقل مصدوری کی مصیبت میں جائے وغیرہ غیر و غیر اس طرح کے کل
 پہلوؤں میں ایک انسان مطلقاً، بغیر ہر طرح کی ضرورت و مصلحت کے سوال کرنے پر مجبور ہو
 جاتا ہے قرآن مجید میں ایسے مسائل کا تذکرہ کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد ہوا ہے:

”اور تو سوال کرنے والے کو مجھ کا ذکر“ (سورہ صافات)

اس طرح کوئی بھی ضرورت و مصدور کا خواہ مخواہ، غمناک و مسکین، دل دہلی مجھری
 کے ہاتھوں سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہو تو وہ سب سے پہلے اس کا تذکرہ نہ کرے اور پھر کہنے سے
 منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ آپ اس کی کسی
 دوسرے سے سفارش کر دیں تو یہ بھی کافی ہے ارشاد ہوا ہے: ”جو ایک بات کی سفارش

کرے تو اس کے جواب میں اس کا بھی صبر نہ ہو جو نئی بات کی سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں دو گنی حصہ پائے گا اور ہر حج کا حکم یہی ہوتا ہے۔“ (سورہ اہزاب: ۱۱)

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

”جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اور جو کسی کی کوئی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا قیامت کے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کرے گا۔“ (بخاری جلد ۱۰، ص ۱۰۰)

ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمائی ہے

”اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا ہے۔“ (بخاری جلد ۱۰، ص ۱۰۰)

جی بھائی میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ ﷺ صحابہ کرام ہر رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ ”تم سلامتی کرو تو تمہیں بھی جواب ملے گا۔“

ایک دوسرا ارشاد یہاں کہ ”اگر کچھ اور نہ ہو سکتے تو بے کس حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو کسی بھولے شخص کو نہ کہو نہ لگا ہوا ست میں چڑی ضرور رہے کوئی چیز یا لگا ہوا ناک بھی خدا و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے وہ ذرا سیجے کام کی قدر کرتی ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیتی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک فرماں مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں پیار ہوا تو تو نے میری حیادت نہ کی، انسان حیر ہوا تو تو نے میرے لیے میرے رب اور تو رب اللہ ہیں ہے میں تیری کس طرح حیادت کرتا، پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا ملاں بعد ہوا ہوا اور تو اس کی حیادت کرتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کہا نہ لگا تو تو نے مجھے

کھانا نہ دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس لانا مسموع آدم جیسے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مانگوں کہہ گا اے میرے بھائی! میں تجھے کس طرح پانی پاتا ہوں؟ سب انھیں یہ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ملاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ دیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔“ (بخاری مسلم)

غریبی اور محنت انہی قابلِ محنت نہیں جتنی کہ اہل دنیا نے اسے مذہب سمجھ لیا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو دیکھا کہ داخل ہونے والے دروازہ مسکین اور غریب لوگ ہیں۔ (بخاری مسلم)

اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت مساذ بن ثعلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (جنت کا بادشاہ) وہ شخص ہو گا جو گنہگار ہے لوگ اسے کھڑکھٹے ہیں وہ نہ انے پڑے پہنے ہوئے ہے کوئی اس کی پروا نہیں کرتا (مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا دور چہ ہے کہ) اگر وہ خدا کے مجروح سے پرہیز کھائے تو خدا اسے سجا کر دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

حضرت سمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کے پاس سے گزرا آپ ﷺ نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ (یعنی چہ کہا کیا خیال ہے کہ یہ شخص کیسا ہے) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس قابل ہے کہ اگر کھانا کا پیغام دے تو اس سے کھانا کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات پر غور کیا جائے حضرت سمیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو مجھ حصہ ﷺ کا سوش ہو گئے اسی دوران غریب مسکین میں سے ایک شخص گزرا تو حضور ﷺ نے پیغام ﷺ بھلا اس کے بارے میں

کیا کہتے ہو؟ تو صحابہؓ کو ہر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ (جو معمولی آدمی ہے اور) اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا بیٹھام دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، مگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر بہت کرے تو اسے خود سے نہ دینا جائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر دنیا اس جیسے (امیروں) سے ملے گی تو ان سب سے یہ (عرب) بڑھ کر ہے۔
(معاذ اللہ عنہم)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے سکرنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا بھائی کا تمہارے اور بھائی کے درمیان بھی صدقہ ہے اور تمہارا کسی اپنے شخص کو ایسی سر زمین میں راستہ قادیجہاں لوگ راستہ بھول جاتے ہوں تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا کسی اپنے شخص کی مدد کرنا جس کی بھلائی خراب ہو (یعنی نہ بچا کر نہ دلا دیا ہو) تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا راستے سے پھر ہٹانا، کاٹنا، یا پانی وغیرہ کا پتہ دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا اپنا اول دین کر اپنے بھائی کے لیے پانی ڈال کر اپنے بھائی کے ڈھلے میں ڈال دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔
(معاذ اللہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چارہ پی کر دلو اور تھکی کر پانی دلاؤ۔
(معاذ اللہ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے (صحابہ کرام کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ آج تم میں سے کون رخصت ہو رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں گیا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کھانا کھلایا ہے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی میوات کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کی ہے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا

کہ جس شخص میں یہ تمام باتیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں جائے گا۔“

(عقلمعجم)

فرض معاشرے کے عزم و ہمت اور مصائب کے ظہور اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ حسب استطاعت ان کے غم و اہم اور احتیاج کے وقت ان کی مدد کریں کیونکہ اسی میں انسانی معاشرے کے لیے برکت و رحمت اور حیات ہے۔

بیاد کے حقوق

دیبا کا ایک اور کثرت و بلکہ جو ہماری ضرورتوں کا مستحق ہے بیادوں اور سر بیادوں کا ہے، ہر مودا آئی اس حالت میں اپنی خیر گیری اور خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ ان اور دی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال، خدمت، غور و نظر اور بیادوں کی انسانیت کا ایک فرض ہے اور اس فرض کا نام عربی میں عبادت ہے۔ (عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت اللہ کے معنی صرف بیاد پر ہی کے ہیں، لیکن کسی بیاد کی حالت میں دیکھنے کو ہانا لیکن واللہ ایسا نہیں ہے بیاد کی عبادت کے معنی بیاد پر ہی کے بھی ہیں اور اس کی حجامداری غور و نظر اور خدمت گزاری کے بھی ہیں۔ بیاد کو بیاد کی حالت میں صرف دیکھنے کو ہانا اور عبادت کی معمولی قسم ہے اس سے زیادہ کہ یہ ہے کہ اس کی غور و نظر کرے اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی پوری غور و نظر اور خدمت گزاری کرے۔ عرب کا ایک مذہب شاعر و شاعر کے زمانہ میں تھا کہتا ہے، حقے جو ہم پہنچاں سے غیر یعنی کسی غیر مظلوم نہیں ہوتی۔ اور عبادت کرنے والے سوچے۔ گاہ یہ ہے کہ کسی عبادت اور خدمت گزار اس کی آخری حالت میں شب و روز اس کی خدمت میں جائے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی کئی کئی مائیں کٹ جاتی ہیں لیکن جب بیاد سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر ان پر غور و نظر ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ اب اگر "عبادت" کے معنی صرف بیاد پر ہی کے ہوتے تو عبادت کرنے والوں کے سوجانے کا کوئی مطلب نہ ہوتا اس سے نکال دیا کہ "عبادت" کی وصیت میں خدمت گزاری اور عبادت ہی سے لے کر بیاد پر ہی تک سارے درجہ داخل ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عبادت کے معنی صرف بیاد کے دیکھنے کو جانے ہی کے ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ جب صرف اس کو دیکھنے جانے کا ثواب اتنا ہے تو اس کی خدمت اور

جہاد داری کا تو لب لکھا ہو گا۔ ان پیادوں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلی جہاد یعنی خود کو کھائی ہے کہ وہ بہت سے فرائض جن کو ادا کرنے سے وہ محروم رہے ہیں، یہ جن کے ادا کرنے سے ان کی تکلیف کی زیادتی کا خیال ہے، ان کو یک غم معاف یا کم کر دیا ہے، اور قرآن نے اس کے لئے ایک کلی اصول بتا دیا ہے۔

ولا علی العسفی حرج (سورہ نور: ۶)

ترجمہ: غریب و بیمار پر کوئی غم نہ ہو۔ پس علی الاحسنی حرج ولا علی الاصرح حرج ولا علی العسفی حرج۔ (سورہ حج: ۱۰۴)

ترجمہ: شاعری پر غم نہ ہو (کہ وہ جہاد میں شریک ہو اور نہ لکڑے پر اور نہ بیمار)۔

پس علی الضعفاء ولا علی العرجی (سورہ توبہ: ۹)

ترجمہ: نہ کمزوروں پر نہ بیماروں پر (جہاد کے عدم شرکت کی اجازت ہے)۔

پیادوں کے لئے غم معاف ہے، وہ ان حکم عرجی "والم بیمار یومحجم کرو۔"

اسی طرح ان سے تہجد کی ایسی نمازی معاف ہیں، مسلم ان میں کون سے عرجی (سورہ آل: ۲)

"خدا کو معلوم تھا کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے۔" اسی طرح حج کے احکام میں بھی بیمار کے لئے رعایت فرمائی گئی۔ فمن کان منکم مریضا (قرآن: ۱۸۴)

"روزہ توڑنے کی اس کو بہت عفو دی گئی۔" کڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز کی رعایت دی گئی۔ اس سے اعزاء ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے فرائض معاف کر دیئے تو بندوں کو کس حد تک ان سے اپنے اخلاق معافی میں کی کر دینی چاہیے۔

اسلام نے مسلمان کی بیماری کی تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی

حالت میں تم کے بجائے خوشخبری ملنا چاہیے۔ اسلام کا خطرہ یہ ہے کہ دشمنوں کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کھڑک بن جاتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کرے تو آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کے لئے وہ اس کے گناہوں کا موازنہ بن جاتی ہے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

مفسر اکرم ﷺ نے بیماری کی حیوانیت کی خاص بات کہہ فرمائی ہے۔ اس کے آداب تعلیم کے ہیں، مائیک و مائیک سکھائی ہیں، اور اس کا ثواب بتایا ہے۔ فرمایا جو کوئی مسلمان کے کسی غم کو بھلا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو بھلا کرے گا۔ اللہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار چلے تو وہ انکی حیوانیت کرے صحابہ کچھ ہیں کہ مفسر اکرم ﷺ نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا تھا، جن میں سے ایک بیماری کی حیوانیت ہے۔ اور وہ اس کا جب کوئی صحیح کو کسی بیمار کی حیوانیت کرتا ہے تو صحیح فرشتے اس کی مصرت کے لئے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی آیا ہے کہ ”جب کوئی کسی بیمار کی حیوانیت کو جائے تو وہ ایسی تکبیر و جھٹکے سے بچتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی کسی کی حیوانیت کے لئے جائے تو اس کے ہاتھ اور پائی پر ہاتھ رکھے اور اس کو تسلی اور دلاسا دے، اور اس کو شفا پانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔“ مختصر ﷺ اور آپ کی تعلیم سے صحابہ کرام کو بیماروں کی حیوانیت کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ اس کو ایک اسلامی حق جانتے تھے بلکہ اس مسئلہ میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہ تھی، آپ نے یہودیوں کی حیوانیت فرمائی ہے، منافقوں کی حیوانیت کو تکریف نے مجھے ہیں، اور اسی سے علماء نے غیر مسلموں کی حیوانیت کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ جب زخمی ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کا خیرہ سہرہ میں نصب فرمایا تاکہ بار بار ان کی حیوانیت کی جائے۔ رفیعہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں جو ثواب

کی خاطر دُشمنوں کا علاج انہیں کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان کا شیر بھی اسی سہارے پر چلتا تھا، تاکہ لڑائیوں سے دُشمنی مسللوں کی تیار رہی اور سر ہم پٹی کریں۔ فرائض اور لڑائیوں میں بھی بعض ایسی ہی ایسا فوج کے ساتھ رہتی تھیں جو بیماروں کی خدمت اور دُشمنوں کی سر ہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ ﷺ نے اپنے چاروں کو موصیف کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ”ہم کے کوٹھڑی قیدی کو چھڑاؤ اور بیمار کی عیادت کرو“ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ نے عیادت کی غیبت حسبِ ذیل مؤثر و دلکش طرزِ ادا میں ظاہر فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ درِ پاؤں فرمائے گا کہ ”اے آدم کے بچے میں چار چاند بھری عیادت ٹوٹے نہ کی“ اور کہے گا اے میرے پروردگار تو میرے جہاں کا پروردگار تھا، میں تیری عیادت کیونکر کرتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بھلا چارہ لے کر تو نے اس کی عیادت نہ کی اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا“۔ تعلیم کی یہ طرزِ ادا چار پرہیز، چار کی عیادت اور غنہ داری کی کہی و بھین تھیں۔ ہمارے سامنے وہاں چار کی کہی بھین ہے، انہی سے کہ اس کا رب کو پاس کے سر ہانے کو لڑائی میں لائیں۔ اس سے نوازا جا رہا ہے، اور اس کے درجوں اور رتوں کو بلند کرتا رہتا ہے، اور کیسے غول قسمت وہ لوگ ہیں جو ان بیماروں کی خدمت کر کے خدا کا خوب پاتے ہیں۔

مہمان کے حقوق

موجودہ نظام تمدن میں گو مہمانی کی رسم و رواج اور طریقوں نے اپنے رے لے لی ہے، مگر گزشتہ نظام تمدن میں اس کی جگہ تھا جسے تمام جمعی اور اب بھی مہمان نوازی مشرقی تمدن کے طیر میں باقی ہے۔ مگر مغربی تمدن نے بھی اس کی رکی حیثیت کو باقی رکھا ہے ہر انسان کی نہ کسی وقت کسی کا مہمان ہونا ہے اس لیے یہ کہنا چاہئے کہ سوسائٹی کے نظام میں اس کی حیثیت مہلک اخلاق کی ہے آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ کب سلوک اور عزت کا برتاؤ کریں گے تو کل وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ گزشتہ قیام کے اخلاق میں مہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں لیکن اہل عرب میں مہمان کا بہت بڑا حق سمجھا جاتا تھا، مہمان کی خدمت اور حفاظت میرا بن چنانچہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام آتا تو اس نے اس لڑائی کی بجائے کہہ دیا۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سورۃ زمر میں ہے کہ ان آئینوں میں آیا ہے۔ اهل الکعبۃ حنیف ابراهيم الخضر من الله صلوا علیه و آله و سلم قال سلم قوم معکون فرائع الی اهلکم فاجابوا بحسن لفرقة الیهم قال الا فاکون فلو جس معکم حنیف۔ لا لوالا لعل و بطورۃ بسلام علیہم۔ (سورۃ زمر: ۳۱)

ترجمہ: (اے طہیر) ابراہیم کے سرور مہمانوں کی دعا ہے بھی تم تک بھی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو (آیت) سلام علیکم کی دعا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ (اور دل میں کہا کہ یہ) لوگ تو کچھ بیشی سے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کی دعا اپنے گھر گیا (ایک) سرور ہمارے چہرہ (یعنی ہم) کا گوشت کھا کر مہمانوں کے لئے لائے اور ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے چل کر دیا، ابراہیم نے پوچھا آپ لوگ کھاتے کیوں

نہیں، اس پر بھی انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ تو ابراہیم ان سے جی بھائی میں ڈرے، مہمانوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ آپ کسی طرح کا اندیشہ نہ کریں، دورانِ ایک ہوشیار فرزند کی خوشخبری بھی دی۔

اس حکایت سے آدابِ مہمانگیزی کے حقیقی حسبِ ذیل نتیجے نکالے جاسکتے ہیں۔ (1) مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتدا یا ہی سلام سے ہونا چاہئے۔

(2) مہمان کے کھانے پینے کا فوراً سامان کرنا چاہیے، کیونکہ ”دو نان“ کے معنی سرعت کے ہیں۔ (3) دو نان کے ایک معنی چنگے چلے جانے یا ظہر دیدہ نگاہوں سے دیکھنے کے بھی ہیں۔ اس لئے مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان جی طور پر ان کی نگاہ بچا کر کرنا چاہئے، کیونکہ اگر مہمانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے لئے کچھ سامان تیار کیا جا رہا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے الی وکیل سے یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو، بلکہ چنگے سے خود کھانے پینے کا سامان تیار کرتے پلے گئے۔

(4) کسی بہانے قصوریہ کے لئے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے غورغ ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لئے ہن سے الگ ہو گئے۔

(5) مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہئے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منہ بندہ بکرا بڑا کیا۔

(6) کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے، ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہئے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیے۔

(7) مہمانوں کے کھانے سے سرور و لذت کھانے سے معلوم ہونا چاہئے۔ کیونکہ جو لوگ بخل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہی

ہوئی ہے کہ مہمان نہ کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے گورن کے محل و مجال کے کام آئے۔
اسی لئے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت امایم طیبہ السلام نے اس کو
ناپسند کیا، اور ان کے دل میں خطر پیدا ہوا کہ یہ دشمن بن کر رہیں آئے۔

(8) نہ کھانے کی حالت میں مہمانوں کو جرحہ و افتاد میں مبتلا کرنا چاہیے۔ اسی لئے
ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوف مذمت نہ رہنا چاہئے، کیونکہ ہم لوگ
کھانا نہیں کھاتے، بلکہ صرف آپ کو ایک خاص قدرے کے توہد کی بجاوت دینے کے لئے
آئے ہیں۔

سورہ بقرہ میں حضرت لوط طیبہ السلام کے مہمان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسام و آرائش کے ساتھ مہربان، مہمان کی عزت و آبرو کا بھی
حفاظت ہوتا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ باجہت آئیریتا نہ کرنا چاہے تو
مہربان کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے ممانعت کرے کیونکہ اس سے خود مہربان
کی توہین ہوتی ہے۔ اسی لئے جب قوم لوط نے ان مہمان فرشتوں کے ساتھ توہین
آئیریتا نہ کرنا چاہا تو حضرت لوط طیبہ السلام نے کہا قرآن پاک اسے یہاں بیان
کرتا ہے: لَالِ اِنْ هٰؤُلَاءِ صٰبِقٰی فَلَا مَلٰجِدَ لَکُمْ وَاَعْلٰی اِلٰہُ الْعٰلَمِیْنَ

(سورہ بقرہ 12)

ترجمہ: کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں تو (ان کے پاس سے میں) تم کو نصیحت نہ کرو،
اور خدا سے ڈرو، اور مجھے رسول اللہ کہو۔

یہ تو قرآن مجید کے عمومی اشارات تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے مکالم اخلاق میں
مہمان نوازی کو پھر صریح اس قدر نصیحت دی کہ اس کو ایمان کامل کا ایک جز قرار دیا اور
جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے چہرے کی عزت
کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے
مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کا جائزہ کیا ہے؟

قیموں کے حقوق

اللہ کی شان بڑی بڑی ہے اگر وہ چاہے تو عرصہ لاکھ سالوں کے سر پر باپ کا سایہ قائم رکھ اور کسی کے سر سے جب چاہے باپ کا سایہ اٹھا لے اس کی حکمت وہی جانتا ہے جن بچوں کے والدین کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے وہ بچہ گناہ کیلے اور عبادت جاتے ہیں اس لیے بھی انہیں یتیم کہا جاتا ہے والد کے لیے والدین کا اور انھوں والد کا سہارا نہایت ہی اہم ہے جس کا ختم ہونا دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی کے لئے اتنا نقصان لے جسوں پر خصوصاً قریبی رشتہ کا محکم دیا ہے تاکہ ان کی تربیت اور پرورش والدین کی طرح آخر میں ہو جائے کیونکہ ولاد کے لیے جو امر دینی والدین کے دل میں ہوتی ہے اور کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔

کلام الہی میں یتیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ﴾
 احساناً و فی القربى والنفسى والمساكين وفوق الناس حسنا
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
 ”اور جب ہم نے نئی اسرائیل سے جد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین اور رشتہ دار اور بھائی اور سہیلیوں سے احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور امانت پابندی سے چسو اور زکاۃ دوا کرو مگر تم اس عہد سے ہٹ کر گمراہی میں سے تمہارے قائم رہا دے کہ تم ہٹ کر جانے والے تھے۔“ (پہلا فرقہ ۱۵)

فرمان الہی کے مطابق یتیم سے احسان یعنی خیر خواہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس کا مفہوم بڑا جامع ہے خصوصاً یہ ہے کہ چاہی کے ساتھ جس طرح کی بھی بھلائی کر سکتے ہو کرو، ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے۔

﴿وَأَعْبُدُونِي وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ حِينَ قَامُوا لِلدِّينِ احْسَبُوا إِلَى اللَّهِ الْغَافِينَ
وَالْحَمْسَى وَالْمُنَجِّينَ وَالْمَلَكُوتِي الْقُورِيْنَ وَالْجَارِي الْعَصَبِ وَالْمُصَاحِبِ
بِالْعَصَبِ وَابْنِ الْاَسْبَلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُعَذِّبُ مَنْ كَانَ مِنْهَا
مُتَعَذِّلًا﴾

”اے اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بننا جو اللہ میں اور قرعہ میں رھو
مادوں اور قوموں اور مسکنوں اور قرعہ میں مساجد اور صومعہ کے مساجد اور پاس پلٹنے والوں
اور سالاروں اور جمعہ تہار کی ٹکیت میں ہوں میں سب سے احسان کرو، چنانچہ اللہ بڑائی
دارنے والوں کو بکھر کرنے والوں کو پھرنے لگا۔“ (سورہ اعراف: ۱۷۰)

انہوں کی پرورش کرنا میں کی ضرورت ہے سے انکوائی اور ہی تربیت کرنا میں ہی
تہاروں پر ان کے ساتھ عہد و پائی سے علی آنا میں کی ضرورت کی چیزوں کو مد نظر
رکھتے ہوئے انہیں فراہم کرنے کی لاش کرنا اور اگر جیم میں آپ کی اولاد کے ساتھ
رہے ہوں تو ان کا پیارا لگاؤ کی طرح دیا جائے سب احسان میں شامل ہے۔

ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ جیم کو دیکھ دیتے جائیں، گارے لوگ انہوں کو
دیکھ دیتے ہیں لیکن ان سے برا سوچ کر کے ہیں۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَدْعُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

”نہیں سچا وہ ہے جو جیم کو دیکھ دیتا ہے۔“ (سورہ اعراف: ۱۷۱)

مے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جیم میں کے پاس ہمدردی کا
طالب ہی کرنا ہے تو اسے اس کی ہمدردی پر جیم یا اس کی ہے کہ وہ کہے کہ اس کا دل نرم
نہیں ہوتا، بلکہ نفرت پوری ہے انہوں سے اس کی طرف دیکھا ہے اور اسے دیکھ دے کہ اسے
ہاں سے نکال دے۔ لوگوں کے کسی بیادگانی روئے کو ایک حکام پر اللہ تعالیٰ نے ہیں
کیاں فرمایا ہے۔

”کلاہل لا تکر مون الحسب“

”ایہ نہیں مگر تم جہیم کی گھر میں نہیں کرتے۔“ (سورہ بقرہ ۷۷)

یہاں بتایا گیا ہے کہ سوائے لوگوں کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ جہیم کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں کرتے۔ جس حد تک ان کی عزت کر لی جاوے وہ بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ اوجہ امت سلوک کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی کا ذکر کر کے انہیں اس طرح رحمت دلائی ہے کہ جہیم کے ساتھ ایسا سلوک کر دو۔

نبیوں سے صحت سلوک کے بارے میں حضور ﷺ کی چھ احادیث منسلک ہیں۔
”حضرت ابی ہاشمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اور کالے رخساروں والی عورت قیامت میں ایسے ہوں گے اور بنو کنان و سب نے اور یہابی اور شہادت والی لڑکی سے اٹھ کر کیا یعنی وہ چاروں حال جاتی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے جس کو جہیم میں کی حد سے دے دے دیکھا یہاں تک کہ وہ جہاں ہو سکے یا مر سکے۔“ (بخاری، سورہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہیم کی پردہش کرنے والا عورت اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جس اور وہ جہت میں اس طرح ہوں گے سادگی نے وہ یہابی لڑکی اور شہادت کی لڑکی کو کاٹ کر اٹھ کر کیا۔“ (بخاری، سورہ)

”حضرت ابو ہاشمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کسی جہیم کے سر پر ہاتھ بیکھرے تو اللہ تعالیٰ ہر اس ہاتھ کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ بیکھرے لڑکیاں نکھڑتا ہے اور جو کسی جہیم لڑکی کو جہیم لڑکے کے ساتھ چھو سلوک کرے جو اس کے پاس ہو تو میں اور وہ جہت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں ہاتھ لڑکیاں نکھڑنے (اور لڑکی شریعت)۔
”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے مسلمان گمراہوں میں بہترین گمراہ ہے جس مگر میں جہیم میں ہوں اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہوں اور مسلمانوں کا برا گمراہ ہے جس مگر میں جہیم میں ہوں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔“ (بخاری، سورہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اپنی قرأت
گہمی کی شکایت کی مگر پورا کریم کے سر پر ہاتھ پیر ہوا اور کہیں کو کہاں نکلا۔“ (بخاری ص ۱۰۰)

قیموں کی پرورش و تربیت

قیموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کی ہر طرح سے پرورش کی جائے۔ قییم جن لوگوں
کی ذمہ داری ہو ان کو چاہئے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے، قییم بچوں
کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کی طرح گھسیلا چھلکا جائے مگر مناسب تعلیم
ہو تو ان کے تعلیمی اوقات بھی برباد نہ ہوں۔ قییم کے ساتھ وہ نہیں ایسے اطفال
و آداب بھی سکھائیں مگر کسی بچے نے قرآن پڑھا تو اس کی دینی تعلیم کا بھی اتمام کریں
تاکہ وہ جان اور کھانا کے معاملہ سے بچ سکے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَمِنْ مَّسْكُوتٍ عَنِ الْفَضْلِ بِحُلِّ امْلَاحٍ لَهُمْ مَعَهُ
وَأَنْ تَحْتَمِلُوا لَهُمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ يَتْلُو الْفَضْلُ مِنَ الْفَضْلِ بِحُلِّ امْلَاحٍ لَهُمْ مَعَهُ
لَا تَحْتَمِلُوا لَهُمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ يَتْلُو الْفَضْلُ مِنَ الْفَضْلِ بِحُلِّ امْلَاحٍ لَهُمْ مَعَهُ

”اور آپ سے قیموں کے بارے میں نہ بولتے کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ ان کی
اصلاح کرنا ہر چہ دوسرا اگر تم ان کا طریقہ دینے میں طاقتور ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور غنا
خوب حاصل ہے کہ غلامی کرنے والا کو ان سے اصلاح کرنے والا کو ان سے اصلاح دینا چاہتا تو
قہمیں طاقت میں ملے گا، یہ ایک بڑا غلبہ ہے۔“ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

قیموں کی اصلاح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قییم بچے جن روٹھو تاروں کی ذمہ
کفالت ہوں انہیں چاہئے کہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ دے، قییم بچوں کی تربیت میں
تعلیم کو تادی نہ کریں، ان میں ایسے اطفال و آداب بھی سکھائیں مگر کسی بچے نے قرآن پڑھا تو اس کی دینی تعلیم کا بھی اتمام کریں
تاکہ وہ جان اور کھانا کے معاملہ سے بچ سکے۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے کھانے اور پینے میں حقیقہ کو شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے مگر جب کہ ایسا نکاح کرے جو عفتان جائے اور جو تین عفتوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے انہیں ادب سکھائے اور ان پر شفقت رکھے یہاں تک کہ انہیں ضرورت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرمادیتا ہے تاکہ شخص عرض گزار نہ ہو کہ یا رسول اللہ! اگر وہ ہوں؟ فرمایا اگر چہ وہ ہوں یہاں تک کہ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایک ہو؟ فرمایا اگر چہ ایک ہو اور جس شخص کی دیواری چھری یا لٹھ چھنی چھین لے اس کے لیے جنت واجب ہوگی! عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! دیواری چھری یا لٹھ چھنی کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہاں تھکیں۔ (شرح جامع)

حقیقہ کو اپنے روزمرہ کے کھانے پینے میں شامل کر لینے سے جنت کا حاصل ہوتا ہوا دم

ہو جاتا ہے۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان حقیقہ کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی تکفیل نہ ہو۔“

(بخاری و ترمذی)

حقیقہ کے طعام و قیام کا جملہ واسطہ کرنے وہ جنت میں ہو جائے گا یعنی قہول کی کفالت کا انعام نکلتا ہوا ہے اس طرح اگر کسی کو حقیقہ کی کفالت کا موقع ملے تو اسے بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔

”حضرت بکر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نور حقیقہ کی کفالت کرنے والا خواہ حقیقہ پیا ہو یا خیر، جنت میں اس طرح ہوں گے نور اپنی شہادت دانی اور درمیانی انکسار ہمارے ساتھ شام فرمایا صلوات کے دو میان تھوڑا سا قسط دے گا۔“

(بخاری و ترمذی)

حقیقہ کی کفالت کرنے والے کو حضور ﷺ کی قرینہ اعزاز بھی حاصل ہوگا یعنی وہ

جنت میں حضور ﷺ کے بائیں قریب عمرہ کا یہ بھی بہت بڑا منزلہ ہے۔ عقیقہ کی پرورش کی
جہ سے حاصل ہوگا۔

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے تین تجزیوں کو پالا پھرتا تو یہی ہے جیسا رات بھر حدیث کرتا رہا اور صبح میں روزے رکھتا ہو اور صبح و شام نکھرے کر کھجور کھاتا رہا اور پھر یاد رکھو میں خود شخص جسٹ میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں بہتیرا آپ نے دیکھی ہیں یہ حدیث کی باقی کو کھڑا کر دکھاؤ۔“

(محوالہ معقولہ)

تین تھوڑی کی پیدوش طور فقیرانہ طریقہ کا ان کا دلدادہ باب ہے جتنا کہ کوئی ماہد رات بھر ہوا کرتا ہو اور دن گھوڑے سے رکھتا ہو اور صبح دوام چھوڑ کر آج بھی صبح سے اللہ عام ہے لڑھکے اس طرح جیم کی پیدوش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور تاکہ یہ کی گئی ہے تاکہ لوگ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ملا علی قاسم کی طرف وحی کی کہ اے ملاؤ! حقیقہ کے لیے
مہمان باپ کی طرح، اور مفلس بھائی کے لیے مہربان شوہر کی طرح ہو جا اور جان لے کہ
جیسا بولے گا دیا سنی کاٹے گا، جیسی تو جیسا کرے گا دیا سنی تجھ سے کیا جائے گا، کیونکہ اگر
ایک دن مرنا ہے، تو میری ملاؤ! حقیقہ اور وحی کو یہ سمجھنا ہے۔

تقیہوں کی مالی معاونت

جو لوگ پتھاروں میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دوسرے قبیلوں کی مالی امداد کرتے رہا کریں کیونکہ ختم ہونے والے قبیلوں کا ذریعہ معاش تو وہاں نہیں مگر ضروریات زندگی کے لیے مال تو وہ کارہوتا ہے جس لیے اسلام میں پتھاروں کے لیے ضروری ہے کہ قبیلوں کی مالی امداد کریں یہاں شہادہ داری متعلق ہے

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْزِلُ قُلْ مَا أَنزَلْتُ مِنَ الْغَيْبِ شَيْئًا وَلَكِنِّي نُحْيِي الْقُلُوبَ وَأَنزَلْتُ مِنَ الْغَيْبِ مَا لَكُمْ مِنْهُ لَقَدْ يَكُونُ لَكُمْ مِنْهُ عَلَمٌ لِّذِي الْعِلْمِ﴾

والعزیز والحنین وابن السبیل یوما یظفروا من غیر ظن اللہ بہ علیہم
 ”اے محبوب لوگو! آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرمایا جیتے
 جو یا جو خرچ کر دیں لیکن ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور غیروں اور غلاموں اور
 مسافروں کو نہ اور نہ کوئی تم کو دے گا جس کو چاہتا ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۲۱۷)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جن لوگوں کو مالِ معانہ کی تاکید فرمائی گئی ہے
 ان میں بیانی بھی شامل ہیں یا اگر کسی کے پاس جیم لوگ غریب اور غلام کا کھانا ہوں
 اور مالدار ہوئے ہوئے ان کی خدمت کرے تو یہ ان کی حق ٹھانی ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے اس
 لیے جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دے گا تو معصوم اور فرمان کے مطابق وہم، ہمدرد
 ان پر خرچ کرے جنہوں نے دین کے لیے اللہ سے فرمایا ہے:

ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو وہی المال علیٰ حقہ ۱۱، القرآن
 والحنین والحنین وابن السبیل یوما یظفروا من غیر ظن اللہ بہ علیہم
 ”اور جو اپنا مال بولے رشتہ داروں اور غیروں اور مسکینوں اور مسافروں اور
 سائلوں اور غلاموں کو نہ ان سے میں خرچ کیا جائے۔“ (سورہ بقرہ: ۲۱۷)

مال و دولت ہر شخص کو چاہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محتاج علی سے کثرت میں ملتا
 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ میرا مال میری قوم کے
 لیے خرچ کر دے تاکہ میں اس کا نہیں بھرا ہوں جن لوگوں پر اللہ کا حصہ خرچ کرنا ہے ان
 میں رشتہ دار، جیم، مسکین، مسافر، سائل اور غلام شامل ہیں۔

عرب اور شہر دار کی تعالیٰ ہے جو وہ مال لیا انما شیء مع من فیہ فان اللہ
 حمید وللرسول وللیہ الغفری والحنین والحنین وابن السبیل
 ”اور جن لوگوں کو جو کچھ مال قیمت سے حاصل ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ
 اور اس کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور غیروں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے
 ہے۔“ (سورہ انفال: ۴۱)

نہایت کا مال جب مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے دو تہیں رسول و پیغمبروں کے ہیں اور سائر دن کو دیا جاتے ہیں یا حتیٰ ایک گھر تمام پر یوں بھی ترجیح دی گئی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْوتِكُمْ ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا يَأْكُلُ اللَّهُ شَعِيرًا مُّذْ ذَلِكُمْ ۚ﴾
 وَالْبَيْتُ وَالْمَسْكَنُ وَفِيهِ الْبَيْتُ وَالْمَسْكَنُ وَفِيهِ الْبَيْتُ وَالْمَسْكَنُ وَفِيهِ الْبَيْتُ وَالْمَسْكَنُ
 مِنْكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ
 الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ

”جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو پیش کیا وہ اس سے دانا یا تو دانا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور دھرم داروں اور قوموں اور مسلمانوں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دو ہاتھوں کے درمیان ہی نہ گزریں کہ اسے دوسرے ہاتھوں میں حصہ دیا جائے اس لیے اسے خیر سے قبول کر لو اور جس چیز سے وہ حصہ میں آج کر رہی ہیں رک جائے اور اللہ سے ڈرتے رہو یہ ایک نیک نیت کا پتہ ہے۔“ (سورہ مائدہ)

اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے مسلمانوں کا اپنا زمانہ پایا ہے یہاں تک کہ وہی میں سے جب تک کہ تھا تو (اپنے گھر والوں سے) کہتا تھا اے گھر والو! اے گھر والو! اے گھر والو! اے گھر والو! ان کی خدمت کرو یا دنا اے گھر والو! اے گھر والو! اے گھر والو! اے گھر والو! اے گھر والو! اپنے بزرگوں کا خیال رکھو یہاں سے اچھے لوگ جلدی جلدی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور تم جو دنیا گھبراہٹ میں رہتے جا رہے ہو اس میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج کل یہ ہے کہ جب کسی کا حق کو نہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا جوار (دھرم) دینا میں میں غصہ کر کے کہہ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھروسہ اس نے یہاں سے حصہ حصہ سے غنیمت کی صورت میں لے لیا تھا، معمولی سی قیمت میں اسے دیا (یعنی ان کا وہی مال دنا سے غصہ کے حوالے کر دیا) اور اگر کوئی ایسے شخص کو نہ دیتا ہے جس نے اپنے کلیان و جان کی دنا میں خرچ کر کے ضائع

کر دیا تو ایسا شخص بھی دیکھ سکتا ہے۔ نہ تو خود اس کے گھر میں کوئی واقعہ ہے جہاں سے
کے نہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جہاں سے صحیح ماہر ملے۔

تیسروں کے مال کی حفاظت

جیم کے مال کی حفاظت کرنا اس کے سرپرست کے ذمے ہے، بعض جیم بچوں کی
ہے مگر جانکلو ہوتی ہے جو انہیں مراعات میں ملتی ہے ان کے مال کو بڑے احسن طریقے
سے خرچ کرنا چاہئے۔ ماہر بنائی کسی یہاں سے خود کھانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ هُمْ يَدْعُوهُمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ هُمْ يَدْعُوهُمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ هُمْ يَدْعُوهُمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ هُمْ يَدْعُوهُمْ

”اور ان لوگوں کی پریشانی کہ جو اپنی طرف سے اللہ کی عزت کو بھول جائیں، پس اگر تم ان
میں غفلت نہ کرنا تو ان کے مال ان کے سرپرست کو دینا ہے۔ انہوں نے ان کے لئے
کھاؤ اور نہ ہی چلو پڑی میں الٹا لے چکا، کہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال تم سے واپس لے لیں
گے اور جو تم سے بچے انہیں ضرور جنت دے گا۔ ان کے مال ان کے سرپرست کے لئے
ہو گا۔ ان کو صرف میں دے گا۔ مگر جب ان کا مال ان کے سرپرست کے لئے ہو گا
تو ان پر گواہ ہونا اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔“ (سورہ نساء: ۶)

یہاں فرمایا گیا ہے کہ تیسروں کی دیکھ بھال ان کے جہان ہونے تک دیکھنا اس وقت
تک اگر ان کا مال تمہاری نگرانی میں ہو تو ایسا ہے ان کے سرپرست کو دیکھنا کہ وہ جہان ہو کر
اس کی حفاظت کرنے کے خود قائل ہو گئے ہیں اور تیسروں کو جہان کا مال واپس دیا جائے
تو اس وقت اس پر گواہ لے جائیں۔

مربعہ ارشاد ہے۔ ﴿وَلَا تَقْرُبُوا عَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

اَشُدُّهُ﴾

”یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو احسن ہو یہاں تک کہ وہ

(سورۃ انعام: ۱۵۲)

جواں ہو جائے۔“

یہ حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو بلکہ
ان کو ملا کر دیا جانے کے بارے میں اس طریقے سے فکر کیجئے جو جس سے انھیں فائدہ حاصل
ہو اور ان کے مال کی بڑے عمدہ طریقے سے حفاظت کرو اور جب وہ صاحب عقل
ہو جائیں تو ان کے مال میں ان کے حوالے کرو وہ اس طرح یتیموں کا مال بالکل با حفاظت
مرہطے سے ان کو مل جائے گا، فرمادہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کی تاکہ یہ
لر جائے۔

یتیم کے مال کو اس وقت آپ اپنے ذاتی مصرف میں لے سکتے ہیں جب تک آپ طرہ امتحان کی
طرف ہوں اور جب مذکورہ صورت دور ہو جائے تو پھر مال استعمال میں لانا جائز نہیں اس
کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان کر دے صاحب حسب ذیل ہے۔

”حضرت عمر بن خطابؓ اپنے والد ماجد سے اپنے والد سے دعا کرتے ہیں کہ
ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی ہر گاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے کہ میں نے غریبوں میں میرے پاس
کچھ بھی نہیں اور میرے پاس ایک یتیم ہے مگر دیکھو کہ اپنے یتیم کے مال سے کھا لو لیکن
اسراف نہ کرنا، جلدی نہ کرنا اور مال خرچ نہ کرنا۔“ (بخاری، ابوی، ابی داؤد، ترمذی)

یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت

اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اسے ظلم
قرار دیا ہے، جو ایسا کرے گا کہ گویا کہ حرام مال کھائے گا جس کی بناء پر اسے آخرت میں
دورخ میں پھینک دیا جائے گا یہ سختی بڑی سزا ہوگی اس لیے کبھی بھی یتیم کا مال کھانے کی

کو بخش نہ کرنی چاہئے اس کے بارے میں قرآنی آیات متعدد ملتی ہیں۔

﴿وَأُولَٰئِكَ هِيَ صَوَالِحُ أَسْوَائِهِمْ وَلَا تَبْخُلُوا الْغَنِيَّ وَالْغَنِيَّ وَلَا تَبْخُلُوا

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا حَرِيصًا﴾

”اور غنیوں کا مال اس کے ہمارے کردار و اس کے پاکیزہ مال کو بچے برے سے مال

سے نہ بدلو اور نشان کا مال اپنے مال میں نہ کر کھاؤ کہ یہ سخت گناہ ہے۔“ (سورہ نساء: ۲)

﴿إِنَّ الْغَنِيَّ بَاكِلُونَ أَمْوَالَهُمْ ظُلْمًا أَلَمَّا يَكْفُلُونَ لِي بَطْرَهُمْ لَا رَأْيَ

وَسِعَالُونَ مَعَهُ﴾

”بے شک جو لوگ غلام کر کے غنیوں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے غلاموں میں آگ

والے ہیں اور غریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔“ (سورہ نساء: ۱۰)

﴿وَلَا تَقْسُوا أَمْوَالَهُمُ الَّتِي بَالِيَتْهُمْ إِلَىٰ أَحْسَنِّ حَقِّهَا بَلِغْ إِلَيْهِ﴾

”تیم کے مال کے غریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو

یہاں تک کہ وہ جہاں پہنچ جائے۔“ (سورہ آل عمران: ۳۳)

ہمارے اوقات میں اس سے خوف ہو کر دوسرے کے مال اور اولاد میں تصرف کرتا ہے کہ

اسے اچانک موت آجی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد و نعمان کو تمام تعلق سے

کی دیکھی ہے اور دیتا ہے جیسا سلوک اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے گا جیسا سلوک

کیا ہوتا ہے حق بھی جزا دیا کرے جیسا سلوک کیا ہوتا ہے حق بری سزا ملتی ہے، لہذا غفلت کو چاہئے

کہ اگر اس کے دل میں دین کا خوف نہ ہو تب بھی اسے اپنی اولاد اور مال کی خاطر خوف کرنا

چاہئے اور غنیوں کے مال کو جس کی سرپرستی میں جیسا یہی خرچ کرے جیسے وہ (اپنی اولاد

کے مال میں جس کے ختم ہونے کی صورت میں اس کے سرپرست سے خرچ کرنے کی امید

رکھتا ہے۔

غنیوں کا مال تکلفانے کے بارے میں چھ احادیث حسب ذیل ہیں۔

”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ”اور غنیوں

کے ہاں کے پاس نہ جانو مگر بہت اچھے طرح سے "مکروہ شہادہ" کی "فہم" جو فیہوں کا مال
 ناحق کھاتے ہیں "جو جس کے پاس بھی کوئی قیمتی تھاں ہے اس کا کھانا اور پینے کا پانی
 اور پینے سے ایک طرف کر دیا۔ جب قیمتی کھانے یا پینے کی چیز سے کچھ بچا رہتا تو اسی کے
 لیے رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ کھانا خراب ہو جاتا، یہ لوگوں پر گناہ مکرر ہوتا تو انہوں نے
 رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، پس اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ وہ آپ سے فیہوں کے
 مصلحتی پر پہنچتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں کا بھلا کرنا بھتر ہے اور اگر بھلا نہ بن کا خرچ مال لاؤ
 وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پس لوگوں نے ان کے کھانے پینے کی چیزیں اپنے کھانے پینے کی
 چیزوں میں ملائیں۔" (صحیح مسلم)

حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ چار شخص ایسے ہیں
 کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی
 نصرت سے لطف اٹھانے والے دے گا، شرابی، مسخوف، ناحق قتلوں کا مال کھانے والا
 اور والدین کا افرام۔

"حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں دو
 شیعوں کا یہی ایک قیمتی کھانا ایک مسخوف کا ناحق کھانے کو (انہی کے ہاں کھائیں)
 (صحیح مسلم)

مجھے اچھا جہان میں رہنا ہے کہ ان باتوں میں جو آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے
 حرم کے قوس سے جو حکام میں مائل کو بھیجے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ قاسم کے دون اللہ
 تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے جو اگتا اللہ کا شریک نہیں ہوتا، ناحق کی موت کو قتل کرنا، جنگ
 کے دن میدان سے جہاد فی سبیل اللہ سے فرار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا کلمہ حقوں پر اتہام
 لگانا۔ ہاؤر یہ کلمہ اور کھانا اور قیمتی مال کھانا ہے۔ (صحیح مسلم)

"حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات بہک
 چیزوں سے بچو، مخریج نے حیلات کیا یا رسول اللہ اور کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا

شریک ظہر، جامہ گری کرنا اور اس شخص کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مگر حق کی بات سے، سو رکھنا، شیم کا مال ختم کر جانا بلائی کے دن بیٹہ دکھانا احادیث عامہ پر خبر پاکدامن خواتین پر تہمت لگانا۔“

(بحوالہ بخاری شریف)

معراج شریف کی صحت میں ہے، میں میں اچانک ایسے دیموں کے پاس آیا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے، جن میں کی داڑھیوں نوچ رہے تھے اور کچھ لوگ جنم کے پتھر لاکر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے جن میں کے پیچھے سے نکل رہے تھے، میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے کہا یہ لوگ باقی قیوموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، میں اس کے سامنے کچھ نہیں (پیدا ہوئی لوگ ہیں) (بحوالہ مشکوٰۃ المصابیہ)

صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حق میں کے مالوں کے ساتھ اپنا مال گڑنے کر کے ماکر کھا جانے کی نیت نہ کر، حلال مذق جب خاص نہیں دے دے اسے پھر حرام کی طرف کیوں مداخلت؟ اللہ کی روزی مل کر ہی رہے کی بچہ حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو حرم پر حرام ہیں، نہ وہ بچہ پٹا چلو دے کر مرنے والا، نہ وہ بچہ دے کر بکرے کی لکڑی کر دے، نہ وہ بچہ دے کر اٹھنے کی بکھوڑ دے کر بکرے کی نیت نہ کر، پچھلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ قیوموں کی بکر ہیں کے روز میں سے محمد بکری لے لی اور اپنی دینی پٹی بکری دے کر کھنچ پوری کر دی، بکھوڑ اور ہم اس کے مال میں داخل کر کر اکل لیا اور پھر کھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے ہارے بکری اور ہم کے چلے اور ہم لیا ہے، ان کے مال میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر چھوڑ کر کے کسب کیا، کیا ہے ان کے مال تلف نہ کر دیو بڑا گناہ ہے۔ (بحوالہ ابن کثیر)

قیوموں کی شادی کرنا

شیم بچے کا ایف سی یہ ہے کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو سر پرست کو ان کی شادی کر دینی چاہئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْأَلُوا أَوْلِيَهُمْ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ

منسى وليست ووسع عيان حقتهم الا فطروا فواحدة هو ماملک ایسا انکم
ذلک احسنی الا فطروا

”اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ جیملوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو اس کے
سوا جو غرض تھیں پسند ہوں۔ دو دو یا تین تین یا چار چار سے نکاح کرو اور اگر اس بات کا
ارہو کہ ہماری سلوک نہ کر سکو گے تو ایک صحبت کافی ہے یا کثیریں جن کے تم مالک ہو اس
سے تم بہ انصافی سے بچ سکو گے۔“ (نور ۳)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تہذیبی پرورش میں اگر کوئی جیم لڑکی ہو اور تم اس سے
نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن چہ کر اس کا کوئی وارث نہیں اس لیے تم یہاں تک کہ وہ اور حقوق میں کمی
کر کے اسے اپنے گھر الگ کرنا اس سے باز رہو اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح
کرو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ایک جیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ
بھی، جس کی پرورش میں وہ جیملوں نے صرف اس کے مال کے لالچ میں بلکہ اس کا ہر
دغیرہ پر اعتراض کر لیا کیسے اس سے نکاح کر لیا جس پر یہاں عورتی و میرا طیل ہے کہ اس
باغ اور مال میں پہلا کی حصہ دہی۔

مجی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زحر نے حضرت عائشہ سے اس
آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا جیملوں کے لیے اگر اس جیم لڑکی کا ہے جو اپنے دلی کے
بہر میں ہے اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و مال و مال چاہتا ہے، چاہتا ہے
کہ یہ اس سے نکاح کر لے لیکن جو عروہ وغیرہ اور کہ اسے اسے ملتا ہے تاہم جس دن اسے
میں ہو رہا ہے کہ ہم یہ اس کی نیت چھوڑ دے اور دوسری صحبت سے جس سے چاہے اپنا
نکاح کر لے۔

ایہ اور مقام پر بھی فرمایا گیا ہے ”تھو آپ سے حقوق کے بارے میں فتویٰ
پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ ان کے بارے میں حکم دینا ہے جو جیم لڑکیوں کے بارے

میں قرآن پاک میں ایمان کیا جا چکا ہے تم جن کا مقرر کردہ حق نہیں دیتے اور یہ جو حق ہے اس کو دیتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرو اور کزور بچوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہو اور یہ بھی علم ہے کہ قیدیوں کے بارے میں انصاف قائم کرو اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو تو بے شک اللہ سے اچھی طرح جانتا ہے۔“ (سورۃ نباہ: ۱۷۷)

مقصود یہ ہے کہ ایسی جہیم جہنمی جس سے اس کے ولی کو نکاح حلال ہو تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بشرطیکہ جو میراں بھی اس کے کہتے قہیلے کی ضرورت کیوں کو ملے ہے اسے بھی دے اور اگر ایسا نہ کرے تو اسے مل جائے اس سے نکاح بھی نہ کرے۔

قیدیوں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت

اوپر مذکور پچھلے باب کے ساتھ رحمت و عاطفت سے محروم ہو جائے اسے جہیم بولا جاتا ہے اسلامی معاشرت میں ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس جہیم بچے کو آغوش مہبت میں لے لیں، اسے پیار کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو تعلیم دلائیں اس کے حقوق کو مال داسواہب کی حفاظت کریں اور جب وہ حمل و ضرور کو پہنچ جائے تو پوری دیا امتداری سے اس کی امانت اسے پوری کی پوری واپس کر دی جائے۔ اس کی شادی اور خانہ آبادی کا اہتمام کیا جائے۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

”اور بھاری کا فرض کے ساتھ جہیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ جائے۔“ (سورۃ احکام: ۱۸)

دوسری جگہ ارشاد ہے ”اور یہ کہ قیدیوں کے لیے انصاف پر قائم رہو۔“ (سورۃ نباہ: ۱۷۷)

قیدیوں کے مال میں صرف کرنے سے منع کیا گیا۔ چار ارشاد خداوندی ہے۔

”اور (اگر اور چوری کر کے اس کا مال نہ کھا جاؤ کہ کبھی یہ نہ ہو جائے۔“

(سورۃ احکام: ۱۸)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے "اور جو (متولی) بے نیاز سے اس کو چاہے کہ بچا رہے اور جھٹتا جہتہ سے طائفہ طور پر مشورہ کے مطابق کھائے۔" (سورۃ النور، ۱)

جیم پیوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ کرنے کی جہاں تہیہ کی گئی ہے وہاں یہ بھی بدیہ ہے کہ تہیہ جیم پیوں کے سپردان کا مال نہ کہ وہ جب وہ سن و شدہ کو پہنچ جائے تو پھر ان کی عقل کو دیکھ بھال کر ان کی فائز ان کے سپرد کر رہا۔ ارشاد خداوندی ہے۔ "اور بے وقوفوں کو اپنے مال جس کو خدا نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ بکراؤ اور ان کو کھاتے اور پہنتے رہو اور ان سے معقول بہت کم اور جو چیزوں کو چاہتے رہو جب وہ کفار کی (مطلی) مرکز کی مجلسوں میں اگر ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔" (سورۃ النساء، ۱۰)

جیم کی عزت نہ کرنے والے لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر صریح کی گئی ہے۔ سورۃ النور میں ارشاد خداوندی ہے۔

"کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو انسانی کو بھڑاتا ہے سو یہ وہی ہے جو جیم کو دھکے دیتا ہے۔" سورۃ النور میں ارشاد خداوندی ہے "میں یہ بات نہیں بلکہ تم جیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کو سکھیں کو کھانے کھانے پر آمادہ کرتے ہو اور سرے ہوئے لوگوں کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور دنیا کے مال دھولتے پٹی بھر کر دھبے رہتے ہو۔"

(سورۃ النور، ۱)

کی دور نزول قرآن میں جیموں کی یہ حدش اور بے گس و نامہ پر دم و گرم کی دعوت متعدد آیات قرآنی میں دی گئی ہے۔ دولت مندوں کو فریبوں کے ساتھ غیاصی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہ انسانی ذمہ داری کی کھائی کو پھر کر اصل کا یہی ہے اس کھائی کو کچھ بھر پار کیا جاسکتا ہے۔ ظلم و ستم کے گرفتاروں کی گرفتوں کا چھڑانا، بھوکوں کو کھانا کھانا اور جیموں کی خدمت کرنا، سورۃ النور میں ارشاد خداوندی ہے "یا بھوک والے لوگوں میں کسی رشتہ دار جیم

سورۃ المائدہ میں اور شانہ ۱۱۱ اور اس کی حجت کے ساتھ کھانا کسی غریب اور یتیم کو کھاتے ہیں۔ "سورۃ النحل میں شانہ ۱۱۱ یتیم پر حتیٰ نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔"

نئی اسرائیل کو دیے گئے حکم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، بر شوہروں کے ساتھ، بیٹوں باور میگیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا۔"

(سورۃ البقرہ ۸۴)

سورۃ البقرہ میں ایک اور شانہ مذکور ہے "پوچھنے والے قیسوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہ جس طرح کل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا ہر ہے۔"

(سورۃ البقرہ ۱۷۷)

فریضہ احادیث رسول اللہ اور قرآن مجید کی تعلیمات میں قیسوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات دیے ہیں، ان احکامات کی روشنی میں ہم قیسوں کے حقوق کو بالکل قصور سے بے جا کی نظر میں رکھتے ہیں۔

(۱) یتیم بچے کا احترام، داکم اور پیار و محبت اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے تاکہ اسے اپنے باپ کی محبت و محبت کی احساس نہ ہو۔

(۲) یتیم بچے کی دوش و پیٹھ اسی طرح کی جائے جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔

(۳) یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا اہتمام کیا جائے اور اس پر اٹھنے والے اخراجات، اگر یتیم بچے کے جلاوطن کے ترکہ سے کچھ باقی رہے ہیں تو انہیں بدل کے ساتھ کیا جائے۔

(۴) یتیم بچے کی جائیداد اور مال کی حفاظت اور اس کی سرمایہ کاری کا اسی طرح اہتمام کیا جائے جس طرح کوئی شخص اپنی جائیداد کا کرتا ہے، غصہ کے ساتھ اسے اپنی

میت کا حق لینے کا حق حاصل ہے۔

(۵) یتیم بچے کے مال کی اس وقت تک حفاظت کی جاتی ہے جب تک بچہ کن بدلت کو پہنچ کر اس ہائیکو کو سنبھالنے کے لیے ضروری طبی و حلی استعداد و کمال کا مالک نہ بن جائے۔

(۶) غرض بھائی و خوش اشقاقی کے ساتھ یتیم کی مالی کفالت اور حاجت روائی معاشرے کے سارے افراد پر واجب ہے نہ خصوصیت کا شعار ملتا ہے۔
"مسلمانوں کا سب سے اچھا گمراہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہو اور سب سے بدتر گمراہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔"

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا "میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔" (بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۱۷۱)

(۷) یتیم کے ساتھ معاشرتی بدل واد میں کاظم ہے اور یہ مسئلہ تمام اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ان کو رشہ و زور و راج میں تسلط نہ کر دیا جائے۔ یتیم بچہ کے ساتھ شادی کرنے اور اسے دباؤ رکھنے کے افراد کو اسلام ٹاپخ کرتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ یتیم بچہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکو اس کے ساتھ بالکل ظلم نہ کرو۔

(۸) یتیم کی پرورش کے لیے مسلمانوں کے صدقات و خیرات کی رقم کا استعمال کیا جاسکتا ہے، پرورش سے مراد بچوں کی طبی پرورش، لباس اور تعلیم و تربیت کے اخراجات ہیں۔

(۹) غریب یتیم کو کھانا کھانا ملنی ہے لیکن کبھی بھی اس نیکی کا احساس ملنا ناچھوٹا جائز نہیں ہے۔

(۱۰) یتیم کے کوئی پلازم ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد کا حساب انتظام کرے اور اس میں تنہا نہ سکے اور یہ اخراجات مال کا انتظام کرے اور ہر جب وہ بالغ ہو جائے تو پوری دنیا انتہائی سے اس کا مال بسودہ منافع اس کو دینا کر دے۔

(۱) یتیم بچوں کی پرورش و پرورش کی نگرانی اور اس سلسلہ میں لوگوں کو ترغیب دینا

ترتیب دینے والا عبادتی شکل کا ہے۔

(۱۲) مسکینی معاشرہ میں بچائی کو لوگوں کے ہاں سے ان کے صدقات و خیرات کی رقم لینے کا حق حاصل ہے اور یہ ان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ یہ مالدار لوگوں پر ان یتیم بچوں کا احسان ہے جو وہ مال لے کر اس کے مال میں خرچہ ضرور کر سکتے ہیں۔

(۱۳) اگر یتیم بچوں کے وراثت مال نہ چھوڑ کر مرے اور دوزخ میں ہوں تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اجتماعی کفالت کے لیے صحت مند اور تلخ مجلس، عزت و روزگار فراہم کرے۔

(۱۴) یتیم بچوں کا مال کفالت ہے جو کوئی ان کے مال کا امین بنے گا اور بھری نیت کا مرکب ہوگا تو اسے شدید عذاب کی دھمکانی ملی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک قوم کے لوگ قیامت کے روز اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ آگے سے اڑک رہے ہوں گے، صحابہؓ کہہ دینی اللہ نے تم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ لوگ جو ظلم سے قوموں کا مال کھاتے ہیں۔“

(۱۵) قوموں میں بعض میں جسم کے لوگ ہوں گے جو کہ دست و پاؤں دھوا کر نے سے بہہ شرافت مریز کرتے ہیں یا اسلام میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ”فاسی علیہم پر مد کے مستحق وہ ملک دست ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے مگر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں داڑھ دھوپ نہیں کر سکتے ہیں کی خود دینی دیکھ کر واقف گمان کرتا ہے کہ یہ خوش حال ہیں تم ان کے چوروں سے ان کی معرونی حالت جان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر بھیک مانگیں ان کی کفالت میں جو کہ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں

مساکین کے حقوق

اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی زندگی کے شب و روز بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ مسکین کا لفظ سکون سے نکلا ہے جس کا مطلب قرار پکڑنا ہے، مسکین کی معاشی حرکت چمکے کسی وجہ سے قرار پکڑ جاتی ہے اس لیے اسے مسکین کہا جاتا ہے مگر شریعت میں مساکین سے مراد مفلس اور مظلوم الیٰں لوگ ہیں جن کی آمدنی ان کے ضروریات کی نسبت بہت کم ہو یا مال و داروں کی غریب کا کھار ہوں مثلاً حال ہوں، جن سے اس کا گزرو نہ ہو یا اپنی اسیا ہے اہل و عیال کی بیماری ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو، چونکہ بیماری ضروریات کا سہارا ضروری ہے اس لیے ایسے لوگوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔

بعض کا قول ہے کہ مسکین وہ ہے جو بائیں کا بندہ است کرنا اور حق و حلالہ کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہتا ہو اور اگر حق و حلالہ کے لیے کچھ نہ رہتا ہو است کرنا اور حق کھانے پینے پر صرف کرنے کے لیے کچھ نہ رہتا ہو، لیکن عزت نفس اور مفید پوشی کی خاطر کسی سے انگلی نہ ہٹاؤ اور بیماری ضروریات کی اشیاء سے محروم نہ رہتا ہے مسکنت کے ذمے میں آتا ہے مگر حسب ضرورت سے زائد اشیاء اس کے پاس سہا ہو جائیں تو وہ مسکین کے ذمے سے نکل جائے گا۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اسے گزارہ کرنے یا زحمت کے لیے سوال کرنا پڑے یا پیسے غصے کے لیے امام مالک کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ فقیر سے بھی زیادہ عاجز نہ ہو اور حلالہ کے نزدیک مسکین وہ ہے جسے آوی ضروریات اس سے بھی زیادہ کے لیے مل جائیں۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال و حلالہ کئی کا

در پیر ہو جو اس کی غوی نے کوہ بلا صرف آدمی ضروریات پوری کر سکے اور اس سے زیادہ غریب

ہے۔

میرے نزدیک مسکین دو طرح کے ہیں: ایک وہ مفلک جمادات کے طابان اور صوماء ہیں جو ظاہر اشرع کے پیرے پائے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کی راہ سلوک کی ابتدائی زندگی مالی بکریوں سے متاثر ہوتی ہے، خاصا کفر حالات میں اللہ کی طرف سے دوزخ کی کی ۲ زبائش رہتی ہے، دولت، دن و ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ کمال کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتا، لہذا قدرتی طور پر ہی ابتدائی ایام میں ان کے حالات مسکینوں جیسے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں نے اللہ کے سامنے سے کچھ مانگا بھی نہیں ہوتا لہذا ایسے لوگوں کو ذکر و دعا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔

دوسری طرح کے مسکین وہ نادار ہیں جن کے مالی وسائل کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر مسکیت رہتی ہے مگر بعض حالات میں انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی وجہ سے بھی مسکیت کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے مسکین کی ظاہری حالت بھی قابلِ رحم ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کی حالتِ مذموم پر رحم آتا ہے۔
مسکین کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

مساکین سے عمدہ سلوک

مساکین سے عمدہ سلوک کرنا چاہئے کیونکہ مساکین اکثر دکھ، مصائب اور آلام میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ان سے عمدہ سلوک اختیار کرنا واجب ہوگا کیونکہ مسکین بظاہر تو دوسری مصروفیات ترک کر کے اس کی طرف توجہ دیں اور اس کی بات بڑی توجہ سے سنیں اور ان کی خبر گیری میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مساکین سے اچھا طرزِ عمل اختیار کرنے والے کو پندرہ فرما تا ہے قرآن مجید میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا صُورًا مِمَّا رِثُوا مِنْ آبَائِهِمْ لَا يُعْلَمُونَ بِهَا وَاللَّهُ وَالْغُلَامُ

احصاء وذی القربی والحصی وطمساکین وقرنوا للناس حسنا والیوموا الصلوة والاولئک کوہم قولنہم الا لیللا عنکم وانتم معرھون ﴿

"جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ احسان کرو اور درشت رویوں اور قبیحوں اور مسکینوں سے بھی احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کو بھلا کر اپنا بندگی سے بڑھادو اور کوہاداکرو، پھر تم بھر گئے اور اس عہد پر ٹھوڑے سے قائم رہے پھر یہ کوہم بھر جانے والے تھے۔" (سورہ اعراف: ۸۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ والدین، عزیز و اقارب، بیانی اور مساکین سے عمدہ سلوک کریں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ایسا حکم ہے کہ وہ ان لوگوں سے عمدہ سلوک کریں جن کا کراس آیت میں کیا گیا ہے۔

حضور ﷺ بذات خود یہ لوگ اور مسکینوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے تھے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔

"حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیٹاؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور میرے خلیاں میں آپ نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی طرح جو نہ جھگڑے اور نہ دھوکہ داری طرح جھگڑا نہ چھوڑے۔" (مسند احمدی شریف)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مساکین کی خبر گیری کرنا حضور ﷺ کی سنت بھی ہے، آپ نے مزید ارشاد فرمایا:

"حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دعا مانگی: اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں رحمت ہو اور قیامت کے دن مساکین حق کی جماعت سے اٹھنا،" حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اس دعا میں آپ نے فرمایا مسکین، امیر لوگوں سے چالیس سال پہلے جس شخص حاضر ہوں گے اسے عائشہؓ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، مگر چہ کچھ کا ایک ٹکڑا ہی ہوا اسے عائشہؓ مساکین سے محبت رکھو اور انہیں سنے

قریب کر (ایسا کرنے سے) اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن باقاعدہ قریب نصیب کرے گا۔
(تحریر مولانا شریف)

مساکین کی مالی امداد

مالدار کو کسی پر یہ فریضہ عائد ہے کہ وہ گناہ ہے یا نہیں مساکین کی مالی امداد کرتے رہیں، کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقْرُونَ قُلْ مَا أَفْقَهُمْ مِنْ ضَعُفِ قُلُوبِهِمْ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمُعْصِينَ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُسْتَغْنَىٰ وَمَا أَفْقَهُمْ مِنْ ضَعُفِ قُلُوبِهِمْ فَإِنَّ إِلَهَهُمْ عَالِمٌ﴾ ”آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرمادیں کہ والدین، ارشد، وہی چاہی اور مساکین اور مسافروں کی بھرتی کے لیے خرچ کرو اور جو غنی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مساکین کی ضرورت کے لئے بچے، بیل، گاوڑی، خرچ، کرہ اور اس میں رخصانے، انبی کو دھڑکھڑا کر کوئی مسکین چاری میں جلا ہوا آپ طالع کے لئے رقم دے سکتے ہیں، مگر کسی مسکین کی بیٹی کی شادی ہو اور مسکین کے پاس خرچ کرنے کے لئے بل نہ ہو، آپ اس کی پیچھے سے مدد کریں، اگر کسی مسکین پر قرض ہو، آپ اس کا قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، خرچہ و دھڑکھڑا کر ضرورت یا ست جو زندگی کی بات کے لئے ضروری ہیں ان کے لئے مسکین کی مالی امداد کرنا بہت ہی افضل وجہ رکھتا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَأَتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَأْتِ الْفَقِيرَ﴾
”اور عزیز و اقارب کے حق کو ادا کرے اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دے اور فقیر کو نہ دے۔“
(سورۃ ابراہیم: ۳۶)

اس آیت میں مساکین کی مالی امداد کے بارے میں دو بار تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے

﴿فَلَمَّا تَرَ الْفُرْقَانِ فُتْرًا وَتَلَفَّ الْأَعْمَى الْمِسْكَانَ وَابْنَ السَّبِيلِ فَتْلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

يَبْتَغُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوَّلُكُمْ هُمُ الْمُطْلَقُونَ﴾

”مگر عزیز و گارے اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دینا یہاں لوگوں کے لیے بہت بکتر ہے جھگڑے کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔“ (سورہ بقرہ) مسکینوں پر شیعہ دہروں اور مسافروں کی مالی خدمت کرنا اچھے ملک و ممالک کے زمرے میں شمار ہوتا ہے یہاں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جہانیا کرتے رہیں گے ان کو حق امت کے روز اللہ تعالیٰ کا دین بھی حاصل ہوگا اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوگی اور ان میں سے بھی شامل ہوں گے جو مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہے ہوں گے یا پے لوگوں کو حق و حقیقت دیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔

مساکین کی مالی اور دینی خدمت میں حضور ﷺ کا طریقہ یہ ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”یہ اور مسکین کے لیے نعمت کرنے والا ہے، اپنی شکل و شکل کی شکل ہے اور میرا مکان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: ”وہاں میں اس مقام کرنے والے کی شکل ہے جو حقیقت میں اس سے زیادہ کی طرح جہاں اللہ کرے“ (یعنی مسلسل روزے رکھے) (بخاری ص ۱۷۲)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک سرچھا ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ میں آؤں گے یا غ کے کویر میں کہ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بکری دالہ میں پانی پر ملا وہاں کے غلوں میں سے ایک مال بکریا، وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا وہاں ایک شخص یا غ میں کھڑا ہے پتہ چھوڑے سے پانی کو دھر دھر کر رہا تھا، اس شخص نے یا غ دالہ سے پوچھا: ”اے اللہ کے بندے! تمہارا نام کیا ہے؟“ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا، اس شخص نے پوچھا: ”اے اللہ کے بندے! تم نے میرا نام کیوں پوچھا تھا؟“ اس نے کہا: ”جس بادل نے اس یا غ میں پانی برسا دیا

ہے میں نے اس یاد دل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو میرا ب کر دو اس کے
تہہ رانام یا تھم اس باغ میں کیا کرتے ہو اس نے کہا اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو
سنو! میں اس باغ کی عیدوار پر نظر دیکھتا ہوں، نایک تہائی میں میں اور میرے اہل و عیال
کھاتے ہیں اور ایک تہائی میں مسکینوں اور سائلوں اور مسافروں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور
ایک تہائی اسی باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ (بخاری مسلم شریف)

مساکین کا حق صدقہ

مساکین کا ایک حق یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے وقت ان کو بھی دی جائے کیونکہ ارشاد باری
تعالیٰ ہے کہ ﴿مِنَ الْمَالِ الْفَاضِلِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالطَّالِفَةِ
فَلْيَرْزُقْهُمْ فِيهِ الرِّقَابَ وَالطَّالِفِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْمَسِيلَ بِطَرِيقَةٍ مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

”یہ ایک صدقہ یعنی زکوٰۃ فقراء، مساکین اور اس کے ماطین اور اولیاء
اور غلام آزاد کرانے میں اور خاصی غرضوں کی مدد میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ
اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔“ (سورہ توبہ ۶۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان آخر صارف کا ذکر فرمایا ہے جن پر زکوٰۃ کا مال
خرچ کرنا چاہئے ان میں سے ایک مصرف مسکین کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی ہے، اس لیے
جب ال شریعت لوگ زکوٰۃ کا مال تقسیم کریں تو انہیں چاہئے کہ مساکین کا خیال رکھیں
اور ضرورت کے مطابق انہیں چیکے سے دیں دیں کیونکہ مساکین مانگتے نہیں اس لیے ان کو
دینا بڑا افضل ہے۔ ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ مسکین دو
نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھر تا بہ صبر و صبر تکے یا دو ایک گھبرے اس کو دے دی جاتی ہیں
بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے ہاتھ آتی خواہیں جو اس کو فنی کرے اور جس کے دے دے میں
معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو صدقہ دیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے

انہی دوزخ سے سوال کریں گے کہ تمہیں کوئی برا عمل دوزخ میں لے آیا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سختی لوگوں کو کھانا کھانا بھی ضروری ہے کیونکہ مسکین کی خدمت جسے میں نے جانے والے اعمال میں سے بہت ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ ﴿وَمَا مَكَّنَّا لِلْعِظْمَاءِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ وَأَعْيَادُهُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۷۷) اور وہ اللہ لا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

"اور وہ اللہ کی محبت کی بناء پر مسکین اور یتیم اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لئے ایک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے اور اس کے عوض ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔" (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

اللہ کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں وہ صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہیں ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا ہے: ﴿وَمَا مَكَّنَّا لِلْعِظْمَاءِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

"اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔" (سورہ بقرہ: ۱۷۷) جن لوگوں کی روزی تک ہو جاتی ہے اس کی ایک وجہ مسکینوں کو کھانا کھانا بھی ہے اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روزی فروغ ہو جائے تو انہیں چاہئے کہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنالیں یا عادیات میں کھانا کھلانے کی ترغیب دیں وہی ہے۔

"حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے جناب ابو بکرؓ نے عرض کیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دوسرا سوال کیا تم میں سے جتنا میں کس نے حرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیقؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پھر سوال کیا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کا کیا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے پھر سوال کیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ اس موقع پر بھی

ابو بکر صدیقؓ نے کہا میں نے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص میں یہ صفات ہیں ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“
(بخاری مسلم ترمذی)

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ شریف لائے تو میں نے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ مجھ (خاتم النبیین) کی جبروت کا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپؐ نے سب سے پہلے یہ فرمایا لوگو! اسلام کو کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عسل جی کر دیو، جب لوگ سونے ہوئے ہوں تو تم از پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“
(بخاری ترمذی شریف)

مسکین کا حق ہے کہ وہ انشاء اللہ اپنا کھانا اپنی ضرورت کی ضرورت کا کسی کا احساس دلا سکا ہے مگر اس کے بے سائیکوں کی طرح ہیکہ مانگنا صحیح ہے۔

”حضرت حسین بن علیؓ سے روایت کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے۔“
(بخاری مسلم ترمذی)

”حضرت ام جحیمؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! فقیر میرے دروازے پر آتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت شرم آتی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اس کو کچھ دے دو اگرچہ کمری کا جلا ہوا کھری کیوں نہ ہو۔“
(بخاری مسلم ترمذی)

”حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں جب کوئی سائل حاجت مند آتا تو فرماتے تم سلامتی کرو تا کہ تمہیں جواب ملے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے خبر دے گا۔ یہ فیصلہ کرنا تھا۔“
(بخاری مسلم ترمذی)

اصل مسکین تو وہی ہیں جن کی سے دعا آگئی لیکن ان کی ضرورت کے وقت کی طرح دوسروں کو ان کی ضرورت کا پتہ چل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کسی کی ضرورت کا عام بہانہ کوئی عام ہو سکتا ہے جب تک وہ حقاً غریب نہ ہو۔ ہر لحاظ سے مسکینوں کی مدد کرنا نیک اعمال میں سے ہے اللہ تعالیٰ تو فی حق ملاحظہ فرمائے۔

علاء اور عوام کے باہمی حقوق

علاء ہر مذہب، ساشرے کا جزو ہوتے ہیں بلکہ انسانیت کے اور دوسرے لوگوں کے، انہی حقوق و فرائض ہیں لیکن عوام کی ایک خصوصی حیثیت بھی ہے۔ اور ان کی یہ حیثیت انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے ان کی طبیعت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے یہی کریم لکھ لے کر دیا کہ انصاء و ولہ الاتصاء۔ (بہار شریعت ص ۱۸۷)

”عوام انصاء کے بعد ان کے کام عوام ہوتے ہیں“

انصاء کے علم کی بنیاد وہی اچھی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رشد و ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا لیکن انسانی ذہن کے درجہ کے ساتھ ساتھ مسائل کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی آتی ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کا حل انصاء کے لئے ہوئے علم میں سے تلاش کریں۔ اس کی درست اور کامل عمل تشریح و توضیح کریں۔ اسی لئے اسلامی فقہ کا ایک اہم منبع اہل علم و اجتہاد بھی ہے۔ لیکن یہ عورتانہ توضیح ایک جاہل آدمی نہیں کر سکتا اس کے لئے علم ضروری ہے گا۔ لہذا عالم اپنے وقت کا رہنما ہوتا ہے۔ بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی۔ اسی لئے انصاء کے بعد عوام کا منہ رکھا گیا ہے امام فرائض نے حدیث نقل کی ہے کہ منہ نبوت کے نزدیک سے زیادہ قریب اہل علم اور اہل جہاد ہوتے ہیں اہل علم اس لئے کہ وہ رسول کی کوئی کوئی چیزوں کو قائم کرنے کے لئے تلواریں سے کوشش کرتے ہیں۔ (ادب الایمان ص ۱۷)

علاء کریم کی اس ممتاز حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام ان کے اور عوام الناس کے کچھ حقوق و فرائض بھی مقرر کرتا ہے۔ علاء کریم کے مندرجہ ذیل فرائض مقرر کئے گئے ہیں۔

۱۔ علاء کریم

۲۔ منظرِ اندر کے حامی ہوں

۳۔ معلومِ حرارت و صفا کا سلام چاہی و ساری کریں

۴۔ ویرانِ معروف و غیبی میں بانگِ پر عمل و برائیں

۱۔ ... علماء کا کروار ہوں

اسلامی نظریہ کے مطابق چھ امور کا باطنی عالم کھلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔
ان امور پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ لا یسکون المسلمون عالمنا
میں یسکون بعلمہ عالمنا۔

’آؤی اس وقت تک عالم نہیں رہتا جب تک وہ اپنے علم کی کڑی تلاش نہ کرے۔‘

کارخانہ قدرت میں عمل ہی سب کچھ ہے لیکن عمل کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے۔
علم کے بغیر لیکن نہیں ہے اور دنیا کا ماسل کرنے کے لئے عمل کے بغیر صرف علم کسی کام کا
نہیں۔ آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو محض ذہنی اعلان سے آپ ایک دن بھی سرگ نہیں
سکتے۔ اس کے لئے عمل کرنا ہوگا۔ اسے منظرِ برکات کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا۔
یہی دینا ہے اسی لئے قرآن حکیم میں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے۔ ساتھ ہی عمل کا حکم آیا ہے۔
اصول اور اصولیات کا ذکر ساتھ ہی عمل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآنِ حکیم میں
کے لئے عمل ایک اور پہلو سے بھی نہایت اہم ہے، انہیں نے عوام
الاس کی رہنمائی کرتی ہوئی ہے۔ نہایت سے چھوٹے نصاب کا اثر انہیں پہنچانا عملی مثال
کا۔ یہاں سورہ شہادہ میں جملہ شہید کا واقعہ کا ذکر ہے۔ ہر مسلمان میں یہ گان کی شادی نہ
کرے کی رسم ہے۔ ہندو میں راجہ کی جو سلاطین میں بھی عام ہوگی تو مولانا موصوف نے
اصول میں بیڑا اٹھایا۔ سب سے پہلے اپنی ساٹھ سال سے زیادہ ہشیرہ جہان سے عمر میں جی نہیں
کے پاس عذاب ہو کر عرض کیا کہ میں کی وجہ سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے وہ اسے پورا
کرنے کا وعدہ کریں تو وہ بیان کریں میں کی ہشیرہ نے ہاں کی تو آپ نے مدعا بیان کیا

(د) تکراری احکامات

(ر) تکراری ایسٹس

(س) تکراری اللہ

(۱) تکراری و تکرار..... قرآن مجید غیر کجے چرستان باعث جوابدہ ہے۔ لیکن

اس طرح نہ جسے اللہ اس کی لغو و کثرت سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید ایک ضابطہ حیات دیتا ہے۔ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں (نور با اللہ) اس ضابطہ حیات کو جب تک سمجھائیں جائیگا اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ ایک عالم دین کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ تدریجاً و تدریجاً کرے۔ نہ بیکار مطلب یہ ہے کہ قاری نہ صرف کسی سے قرآن پڑھے بلکہ قرآن کے معانی و مطلب میں بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْقُرْآنُ يُزَكِّيكَ لَعَلَّكَ تَلْمِذٌ لِلْحَيَاةِ (سورہ بقرہ ۱۲۹)

کیا وہ قرآن میں نہیں بھیج کر تے ایمان کے لوگوں پر عقل لگے ہوئے ہیں۔

۱۲۹ تکرار: اللہ تعالیٰ فرماتا:

الْوَرَاءُ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ فَاَنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَمْ يَنْهَكَ

(انجیل: زکریا (مصحف دوم) سورہ بقرہ)

قرآن پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان سے روکا ہے۔ لیکن اگرچہ ایمان سے نہیں روکا تو یہ کوئی نہ ممانعت ہے۔

(ب) تکراری الدین۔ سوچنے کے خلف احکام کی مصلحت پر غور کرنا اللہ سے مسائل پیدا ہونے پر ہدایت الہی کو سامنے رکھ کر حل تجویز کرنا پھر اللہ تعالیٰ الدین کے ذریعے میرا آتا ہے۔ ہر آنے والا دور سے مسائل لے کر آتا ہے۔ سب کسی اور نبی نے نہیں آتا ہے۔ لہذا ان مسائل کا حل جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر دین میں سے تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اس عمل کو ترک کیا ہے۔ انہیں غیر مسلموں کے

بائیس ظالموں کی طرف دیکھنے کی ضرورت لاحق ہوئی ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔

ظلم کر ساعۃ حسن من عبادۃ سبعین سنۃ

”ایک ساعت کا ظلم ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

(روایتیں ہیں بی کتاب علیہ السلام)

(ج) فحشر فی العبادۃ..... اسلام میں عبادت چار اہل کرنے اور چھ آداب

پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا ہماری اہل کو ادا کرتے ہوئے ایک اپنی اور للہی کیلیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے آپ کو محدود (محدود و مطلق) سمجھتے ہوئے اپنے رب، خالق مالک کے آگے جھکتا ہے۔ اتفاقاً جتنا ہے۔ اور اس بات کا عمل اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کی اس رب اسطاعت و عجز ہے۔ لیکن یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی جب بندہ عبادت میں چمکی جانے والی دعاؤں کا مطلب معلوم اور ان کی لایحیہ کو سمجھتا ہو اس سمجھنے کا نام فحشر فی العبادۃ ہے۔ یہ قرآن کے حلق ہے۔ اسی طرح روزہ چار عملوں کے لئے منع بند کرنے کا نام نہیں بلکہ تمام مہربان سے کتاب و قرآن عام پر عمل کرنے سے روزہ مکمل ہوتا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس عبادت میں فحشر ہوگا۔ اسی طرح حج گھبرا چھوڑ کر ایک دور دراز ملک میں جا کر چھ روزہ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اس احساس کا نام ہے جس کے تحت ایک آدمی اپنا پیارا گھر اپنے عزیز و اقارب۔ اپنے بھائی بھنوں کو چھوڑ کر لیٹک المسلم لیٹک کہتا ہو ایک عالمی برادری کا کارکن بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ راستے کی تکلیفوں کو طبی خوشی برداشت کرتا ہے۔ اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ جی سے جی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا اسی طرح روزہ اور عبادت ایسا عمل ہے جو ہمیں ان گنت عبادت میں فحشر نہیں ہوگا تو کار پر عبادت اپنا دوست کی تلاش کا اور یہ سن جائیں گی اور عبادت کی روح نکال دیا جائے گی۔

سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ لا عسر فی عبادۃ لا لف فیہا

ولای فی قراءہ الا لتدبر فیہا۔

اس عبادت میں بخیر کا پکا پختہ جس میں چندہ شخص جس عبادت میں پہلا نہیں
چندہ سے عاری ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صریح اعلیٰ قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام
مطالعہ قرآن میں کچھ تدریس و تکریم کا ختام کرتے تھے لہذا تواتر ہوا بعد ہر ونہا یا للیل و
یصلیٰ ونہا یا اللہ

”ادامات تدریس و تکریم میں ہر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے
تھے۔“

ایک ضروری وضاحت۔۔۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ تکریم القرآن
و تکریم اللہ بین اہل اللہ یعنی شہادہ ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ ایک عام حال آدمی
اگر تکریم کی قرآن مجید پڑھتا ہے یا تلاوت روزہ کرتا ہے تو اس علم کی کسی کمال سے قابل
نہیں ہوگا لیکن ایک پڑھا لکھا شخص جو ساری دنیا کے علوم حاصل کرنے کے رہا ہے اور
لیکن مذہبی علوم کی پڑا نہیں کرتا تو تکریم اللہ بینہ و تکریم اللہ بینہ تکریم القرآن نہیں کرتا
وہ ان ضروری امور کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ لہذا وہ اس کے لئے قیامت کے دن
قابل گرفت ہوگا اور یہی حال ایک عالم ہے جو علم کا عالم نہیں ہوتا بلکہ علم کی قرآن
مجید کو پڑھتا ہے جس کا یہ حق میں غور نہیں کرتا۔

(د) تکریم القرآن کا مفہوم۔۔۔ قرآن مجید میں بار بار سورۃ چاند اور سورۃ
مطہرہ رت کے احوال پر غور کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے تو یسبحکون فی
خلق السموات والارض والجن والین فی کل شیء میں غور و فکر کرتے ہیں۔

(سورۃ آل عمران)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے تو یسبحون من فی السموات والارض
یسبحون علیہا وحم علیہا مع حیوون (سورۃ یوسف ص ۱۰) زمین و آسمان میں کتنی

نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ رات کو نہیں کرتے۔" آخر کھانا لگاتے پڑے وہ کھیل دیا گیا ہے؟ اور حقیقت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ سورج خدا ہے یا چاند خدا ہے یا کوئی اور شے خدا ہے یا پھر پتھر خدا ہے۔ ان تمام فانی چیزوں کو خدا صرف وہی شخص مان سکتا ہے جس کی مابینیت اور مابین فانی پر غور نہیں کرتا۔ جو شخص ان منظر پر قدرت کی مابینیت پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائیگا کہ یہ تمام ایک عظیم تر نظام میں مجبور ہے۔ جہاں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ سمجھ لیں ہے تو ان کو کس لے پائے کیا ہے۔ تو ان کو کس نے پابند کیا ہے۔ اور جب یہ سوال پوچھ لیا جائے جو آپ کا کوئی ایسی ہستی جس نے اسکو وسیع درمیان نظام کائنات تشکیل دیا ہے۔ جس میں کوئی غائی نہیں ہو ہزار ہا سال سے ظاہر رہا ہے۔ اور اس وقت تک پہلے کا جب تک اس دانتے والا چاہے گا لہذا انسان کو اس ہستی کی مہر دے کرنی چاہئے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو گو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لئے فکر کرنی کائنات ضروری ہے۔

(ر) فکر کرنی انسان... اس سے مراد انسان کا اپنی خامیوں پر نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اسی لحاظ میں یہ لوگوں کا قول ہے۔ بن عارف غلامی نے لکھا کہ عارف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ "غلامی صاحبی نے اپنا اصلاح خود ہی کرنا چاہیگا تاکہ وہ کہہ دے کہ میں ایک ایسی مومن بن جاؤں گا۔ اسی لئے فکر کرنی انسان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

(س) فکر کرنی اللہ... اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننا۔ انکس سے ایسی مہر دے کرنا۔ اس کے خلاف کوئی مثال اور "تسلطوا باخلاقی اللہ" کی تفسیر ملی زندگی میں پیش کرنا۔ فکر کرنی اللہ کے لئے ہے۔ سورہ انکس در حقیقت "فکر کرنی اللہ کی دعوت دیتی ہے۔

جیسا کہ پورے عرض کیا ہے فکر کرنی یہ تمام قسمیں ہر شخص کے علم کی کمرانی اور کبرانی پر منحصر ہوگی اور لاہکلف اللہ نفسہ الا و مصلحا (سورہ بقرہ ۲۸۶) کے علم مطابق ہر شخص سے اس

کے علم کے مطابق ٹھہری تو فتح رکھی جائے گی اور جتنا علم زیادہ ہوگا اس سے اتنی ہی توفیق زیادہ ہوگی اسی لئے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ احکام الہی کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور اس پر بہتر طور پر عمل کر سکے۔

۳۰۔۔۔ مفہوم عبادت و روح اسلام عملی زندگی میں

جاری دوساری کریں

یہاں صرف اقرار بالہیمن کا حکم نہیں بلکہ اس اقرار مذہبی سے عہدہ برآ ہونے کے لئے عمل کرنا بھی ہوگا۔ اس عمل عبادت کی روح زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہونی چاہیے۔ مظلماہ کی روح اللہ کے سامنے ہونے کی خود دیت کا اقرار ہے۔ جب اللہ کے سامنے جنت گئے تو پھر ہمیں اس کے سامنے محکمہ خلودہ کیا ہی جائیگا ہر نیکی نہ ہو لہذا کی روح کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی روح مصائب میں صبر و احتیاط دیکھنا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت آدمی صحت مند رہے تو پھر روزہ کی روح لگی ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری عبادت ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عبادت کی روح کو روزمرہ زندگی میں جاری دوساری کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام صرف صبر تک محدود نہیں ہے۔ اگر عبادت کی روح کو سامنے رکھ کر زندگی کے معاملات چماتے جائیں تو پھر رزق حلال کما رہے ہوں گے، بیماری میں صبر کر رہے ہوں گے، ہجرت کے خلاف ڈنڈا چاہ رہے ہوں گے، عبادت ہوگا۔ اسی لئے حضور اللہ کی احادیث کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

ان الامان هو العمل بآیاتہ ایمان عمل ہی ہے۔

(بخاری ج ۱، کتاب ایمان)

قرآن حکیم کی رو سے زمین کے دہشت بھی وہی لوگ ہوں گے جو نیکی اور عبادت کی روح کو روزمرہ کی زندگی میں جاری کریں گے ارشاد الہی ہے۔

وعد اللہ اللیس امنوا منکم و عملوا الصلوات تربت علیہم لی

اللہ نے خود ہر مایہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ ان کو اس طرح زمین پر ظیق بنائے گا جس طرح اسے ان سے پہلے کر رہے ہوئے لوگوں کو بنایا ہے ایک عالم کا فرض ہے کہ انکی حرکات و سکنات اسلامی آبادی کے بھی مطابق ہوں۔ جس سے معلوم ہو سکے کہ اس کے علم کا اثر اس کے اعمال پر ہے۔ اور خدا عالم ہے کل ہوگا۔

۴..... امر بالمعروف

حضور ﷺ نے امر بالمعروف و نہی منکر کو دین کی اساس قرار دیا ہے اور ساری عمر عزیز اسی بنیاد کی مشیروں میں صرف فرمائی کہ کا ہزار ہو یا کا کا میلہ حرم پاک ہو یا مسجد نبوی۔ ہر جگہ اسی اصول زندگی کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ تبلیغ کی ذمیت کی ایک ٹھٹھک ہمیں دوبارہ بھائی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے ملتی ہے۔

”انہوں نے (آنحضرت ﷺ) ہم سب کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ پائیں۔ انہوں نے فرمایا ہم کی بھلا کریں۔ وہ دعا پڑا کیا کریں۔

گناہوں سے دور رہیں۔ برائیوں سے بچیں۔ صدقہ دیا کریں“ (مسند امام احمد۔ متحدہ ک حاکم) ابو سفیانؓ نے خود بار قیصر میں جیل جھونے کے وقت تک اسلام نہیں لائے تھے قیصر کو بتایا تھا کہ نبی کریم ﷺ یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں۔

”ایک لڑکی عبادت کردہ۔ تہذیب جو۔ سچ بولو۔ عام انسانوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور نیکی کے ساتھ پڑنا۔“ (تجوید مسلم کتاب بھادج)

اسلام ﷺ نے دلوں سے بیعت کے وقت حضور ﷺ جو عہد لیتے تھے اس سے بھی بڑی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور ﷺ مسلمانوں کو نیکی و انصاف کا پتہ دیتے تھے۔ بیعت مقبرہ کا یہ کہ مسودہ پر انصاف سے ان باتوں کا عہد لیا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل و لاد اور افترا

پردازی کے مرکب نہ ہو گے۔ حضور ﷺ نے اپنی عظیم شخصیت اور عملِ عظیم سے ایسا عجیب و غریب اثر ڈالا کہ انسانی معاشرہ ترتیب دیا کہ ان کے مہارک خدا اور مخلقاتے راشدینؑ کے زمانہ میں برائی گھٹ گھٹ کر رہ گئی اور برائی کے نور سے عقل عرصہ میں اسی دنیا کے حدود ممالک روشن ہو گئے اور مسلمان قرآن حکیم کے اس حکم کی محکم تصویر بن گئے۔

كَلِمَہٌ مَّحْمُودَہٌ مَّخْرُجَتٌ لِّلْمَلٰٓئِكِہِ لَّعَلَّہُمْ يٰٓأَلْفَحٰوۡفٌ وَّلَا يَلۡہَوٰنَ عَنِ الضَّنٰكِرِ۔ (سورۃ آل عمران: ۵۳)

”تم بھریں امت ہو جسے نور انسانی کے لئے بنایا گیا ہے۔ تم نکل کا حکم دیجئے رہا اور دہی سے روکتے رہو۔“

خلفائے راشدینؑ کے مہارک زمانہ میں علامہ امام مسلمان بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر عمل پیرا رہے۔ تاریخ اسلام بکلی مرتبہ اس کے دور اقتدار (ما سوائے حدِ حضرت عمرؓ ہی محدثوں) میں اظہارِ حق اور امر بالمعروف کا زور میں اصولاً رنگ آلود ہو گیا۔ پھر بھی چند علامہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم اعلان و روشنی فرما دئے کہ گہرائی کرتے رہے۔ کل قرآن کے مسئلہ میں عظیم و عظیم کی کیا تھا۔ سب کشائی کی سزا موت تھی۔ مہمون الرشید کے وہ میں شیخ مہر اسیر بن علی اکبرؒ کی منکر مسئلہ بغداد کھل قرآن کے ابطال پر علامہ کا کرنے آئے اور گرفتار ہو کر دربار میں لائے گئے تو بھی کہا ”کلام اللہ نزل لیرفع حق“ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شیخ کو جان دے۔ کرنا تم رکھا۔ اسلام رہا نہایت اور طو گھٹ کو تسلیم نہیں کرتا بھی حد ہے کہ ہر دور میں اکثر بادشاہ اور آمر حکمران امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسئلہ باب کرتے رہے۔ علامہ ابن اسحقؒ غنی سے اس کی آبیاری کرتے رہے اور حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق بادشاہ سے احتساب میں رہے۔ جیسے کی وجہ سے اعلیٰ القادریہ اور کے مرتبہ پر قائم ہوئے رہے۔ وہ اس بھی آگاہ تھے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسی ہستی پر عذاب نازل کیا جہاں اٹھارہ ہزار لوگ ایسے تھے جن کے اعمال خبیروں جیسے تھے لوگوں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے پھر عذاب

کیوں بھیجا۔ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اندر دل سے باخبر ہو کر رہے۔
 کرتے تھے۔ موجودہ دور میں عام مسلمانوں میں علم کا فقدان اور غلامیہ طبقہ میں مہربان
 سے روگردانی کی بنا پر یہ فرض طبعاً عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں حکم پر عمل کر رہے ہوں۔
 وَلَسٰكُنْ مِنْكُمْ قَلْبًا مُّخَلَّبُوْنَ اِلٰى الْعَصْرِ وَالْمَعْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنَ وَبِالْمَعْرُوْنَ
 عَنِ الْمَكْرُوْبَةِ وَالْمَكْرُوْبَةِ هُمُ الْمُفْلَحُوْنَ۔

اور تم میں ایسی جماعت تو ضرور ہوتی چاہیے جو تنگی کی طرف ہٹاتی ہو۔ اچھے کام کا حکم
 دیتی ہو اور بُرے کام سے روکتی ہو اور کفار کو پانے والے پانی سے روکتی ہیں۔

مفسرین نے اس فرض کی وضاحت میں فرمائی ہے: ”تم میں سے جو مسلمان کوئی
 خلاف حق چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زور سے اسے دور کرے۔ اگر اس کی
 طاقت نہ رکھتا ہو تو وہاں سے اس کی روک تھام کرے۔ اگر اس کی قدرت نہ دیکھے تو کم از کم دل ہی
 میں اس کو برا سمجھے مگر یہاں فری سورت میں ایمان کا ضعیف حجت ہے۔ ایمان کا انحصار اس مسئلہ پر
 ہے کہ مسلمان کس حد تک ایمانی کو برداشت کرے گا تو انکے کہنا ہے۔ لوگ پہلا دیکھتے ہیں
 کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں کا نفاذ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے۔
 قرآن مجید میں ایسی شخصیں نہیں۔ پہلائی کا حکم دینا اور ایمانی سے مدد کرنا مسلمان کا فرض
 ہے۔ کوئی دیکھنے کی وجہ سے غلام پر کھڑا ہوتا ہے۔ حق اور سچا دیکھنے پر توجہ نہ داری
 انھیں تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ ان کا رویہ اللہ سے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہم کو تعلیم و
 تلقین کریں۔ ہم آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اگر ملاحضہ مشائخ اپنے فرائض سے اعراض
 کریں گے تو اللہ تعالیٰ انھیں ایسا آزدادی جیسی نعمتوں کو سلب بھی کر سکتے ہیں۔

وَاِنْ تَعْلَمُوْا اِنَّكُمْ لَعَلَّ قَوْلًا مِّنْكُمْ

(سورہ مؤمن ۲۸)

”اگر تم متنبہ نہ ہو گئے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو کفر آکر دیں گے۔“

غلاموں اور ان کی چاہ کاریاں۔ غلاموں کی اصطلاح ان ایسا شخص کے متعلق استعمال
 ہوتی ہے۔ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے یا جو وہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف

راہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے علماء کی مثالیں ہر جہ میں کثرت سے دی ہیں۔ خلافت راشدہ کے فوراً بعد جب بادشاہت کا دور شروع ہوا تو ایسے علماء نے غلبہ یہ خواہشیں پر ذاتی مفاد کیلئے اور جاں بچانے کے لئے خاموشی اختیار کی اور عقلی کو عقلی نہ کہا نہ کہنے کی کوشش کی اور نہ ہی لوگوں کو بتایا تو اس طرح عجم کو بالسطح حقوق سے ہی جو محاسن کے دور میں خلق قرآن کے مسئلہ پر اور تاریخ پر مغیر عجمی اکبر بادشاہ من گزشتہ دین الہی کی تائید میں علماء سو کی فوج کمر بستہ تھی۔ آج کے دور میں جو شرارتوں کی آتش بیانی کا مرکز دہلی و معنوی اختلافات ہیں جن کے پرچار سے فقیر کی بھائے خراب ہو رہی ہیں ان کے لئے کثرت پیدا ہو گا۔ ایسے علماء کلمہ پردازوں کے دمرے میں آتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو *الطبعة المثلثة من الطبع* کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اور اللہ ہے۔

صفتان من النعمان انما صلاحا صلاح الناس والمال فسد الفساد الناس
العلماء والامور (جامع ترمذی ص ۱۵۱)

دو نعمتوں میں جب وہ درست ہوں تو لوگ بھی درست ہوں گے جب وہ بگاڑ جائیں گے تو لوگ بھی بگاڑ جاتے ہیں۔ علماء اور حکام۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے نکلنے اور سنورنے کا علماء پر کسی قدر انحصار ہے اس لئے اب علماء کو چاہیے کہ ذرا ہی اختلافات کو بھلا دیں اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق معاشرے میں عمل کی حرکت پیدا کریں۔ مسئلہ تاریخ اور مسلسل تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر یہ متزلزل ہو چکا ہے۔ *صلاح المسلمین صلاح النظم والفساد العالم* فساد العالم "کے عالم دین کے مدح کرنے سے ایک جہان مدح رہتا ہے اور عالم کے بگاڑ سے ایک جہان کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

ایک مدحت میں علماء حق اور علماء سو کا ذکر نہایت طبع انداز میں فرمایا الا ان شر الشر شرار العلماء وغير النعمان غير النعمان العلماء (مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۱۰۱)
بڑے بڑے حقوق علماء ہو ہیں اور بہتر سے بہتر حقوق علماء حق ہیں۔

اس دور میں علماء کا ردِ دل: علماء کے حق اثرات کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقہ جو چٹا

ہے کہ کیا اس دور میں مذہب اور علماء کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام میں پابندیت کا تصور نہیں مگر معاشرہ کے ذہن طبقہ (علماء) پر یہ فرض مائع ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی طرح حوام الناس کو روح و دین لکھ علم کے عرفان سے آشنا کریں۔ موجودہ دور میں جو شخص کا ہے انسان علم اور فقہ کے ہر شعبہ کا حق و مکمل سے ملنا دینا چاہتا ہے ہر کام کے لئے ماہرین خصوصی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم دین سے جس کا عمل مقصد کردار سازی اور ذوق علم کو جلا بخانا ہے تاکہ انسان دنیا میں تجارب کی بجائے خیر کی گراہا کرے۔ وہ مقصد حل نہیں ہوتا جب تک قرآن میں مذہب اور فقہ نہ لکھ کر دیا جائے یہ تعلیم کار خیر علماء کرام نے انجام دینا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس دور میں تک نظر عالم کی ضرورت نہیں۔

اسلام کو دورِ جدید میں سائنس سے خطرہ ہے نہ علماء علماء سے۔ دنیا میں مذہب سے بیزاری کی وجہ یہ ہے کہ مذہب مذہب نے نہ اہم گنتان سے ذہنی کار شد قائم کیا ہوا ہے۔ اور جہاں ملالہ دہم و گمان، علمی حق کے درمیان ہوا وہاں دہم و گمان کی شکست لگتی ہے۔ ۱۹۵۷ء میں مذہب مذہب کے طور سے مذہب کے دینی مطلق میں کبرام کی کیا تھا۔ اس واقعہ سے یہ مطلب لیا گیا کہ فوسٹ کا سایہ بڑھے گا۔ جہانی ہوگی اور ترکی کے سلطان محمد علی کو خطبہ، مذہب میں عروج ہوگا۔ کیساؤں میں گزیراں جتے رہے اور شب و روز دعا کی ہوتی رہیں۔ اسلامی دنیا اس واقعہ سے بے اثر تھی اسلام تو اوست کو نہیں داتا۔ رسول اللہ کے زاد مہارک میں آپ کے فرزند محمد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو اسی روز سورج گرہن تھا مسلمانوں نے اُسے دعا سے شک کیا۔ آنحضرت ﷺ کو علم ہوا تو حق سے تردید کی اور فرمایا جا عروج قدرت الہی کی آیات میں سے ہیں ان کے کون کا کسی کی موت و حیات سے کوئی قطع نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (اسلمیاب کھفج)

پا عروج سیارے سب ایکہ یا خیالی فطری قانون کے تحت سرگرم عمل ہیں اور

ان کا اس سے سرواغراف ممکن نہیں۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کو میں یاد کیا گیا ہے

الشمس والقمر بحسبان (سورہ الرحمن)

”سورج اور چاند کی رفتار مقررہ حساب کے مطابق ہے۔“

وکل فی لکبہ حسابون (سورہ قنن: ۴۰)

”سب اپنے دائرے میں دواں دواں ہیں۔“

اسلام علم کا نہ سب ہونے کی وجہ سے سائنس سے تصادم نہیں کرتا بلکہ اسے ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ اسلام کا زائد الفیض یہ ہے کہ علم یا سائنس کو انسان کی ظاہر و باہر کے لئے بروئے کار لاتا ہے۔ ماسندھین غیر مسلم ہنگامہ کو وہ پابند قوانین الہی نہ ہونے کی وجہ سے غریب انسانیت کا ہندوستان کرے گا۔ ہائیڈروجن بم بنائے گا۔ اس پانکتا نہیں ہوگا تو وہ یورانیوم بم ایجاد کرے گا تا کہ اپنے ملک کے نام و نمود کی خاطر لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ اہل مولاۃ ایمان عروقی^{۳۳} آج کے دنیا میں خود غرضی اور جاہل خلق کا مسنون ہے اسے چاروںوں سے روکا نہیں جاسکتا۔ ”اس سلاب کا مہرباب اسلام کا تصور لگرو علم ہے۔ گویا انسانیت کو جس قدر آج اسلام کی ضرورت ہے پہلے بھی نہیں تھی۔ دنیا دو بڑے پاٹ سر دیہاری اور کیہ نرم کے درمیان میں رہی ہے۔ سرمایہ داری یا یکسہ یا شیطان کا نظام معیشت ہے جس میں جہاں میں صحت سرمایہ دار (جنہیں با معنی خود پر بھی کہا جاتا ہے) ایب پکر چلائے ہیں کہ ساری دولت سمٹ کر ان کی غمخواری میں آ جاتی ہے اور سایر سایر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ کیہ نرم نظامانہ خیر کے ذریعہ عیاش دولت کے وسائل افراد کی بجائے جماعتی ملکیت میں ملے آتا ہے اور ضروریات زندگی کو مگر ضرور پر تقسیم کرنے کا انتظام جماعت کے ذریعہ کرتا ہے حاصل یہ جماعت بھی سرمایہ داری ہی کی کردار ترین شکل ہے۔ یہ نظام بھی غیر فطری ہونے کی وجہ سے دوسری میں پیا اور پا ہے۔ اسباب دہاں اس کا طاری محدود ملکیت چارہ قرار دینے کے ذریعہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت اعتدال و انصاف کی راہ متعین کرتا ہے یہ قردار جماعت کے درمیان ایبہ توازن قائم کرتا

ہے کہ فرد کی شخصیت کو احترام نام سب کا حکم ہے اور اجتماعی منافع کی قرب نہ ہونے پر
آج معاشی میدان میں بھی انسانیت اسلام کی دلائل کے ہی ہے اور اب غلام کا فرض ہے کہ
وہ انکی راہنمائی کریں۔

غلام کے حقوق

بکھور اکل ماس پر بھی مائدہ ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ غلام کی

۱۔ اطاعت کریں۔

۲۔ تعظیم کریں۔

۳۔ بوقت ضرورت احتساب کریں۔

اصول اخلاص پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی

(سورہ احزاب)

الامر منکم۔

"تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحب امر لوگوں کی۔"

صاحب امر لوگوں میں حکام کے علاوہ غلام مجتہدین کا قول سارا دارہ۔ صاحبین
دیگر و شامل ہیں۔ لہذا ان کی اطاعت بھی فرض ہے اور تعظیم بھی۔ اس ضمن میں "عوام اور
حکام کے باہمی حقوق کے باب میں تذکرہ ہو چکا ہے یہاں اس کا اعادہ بغیر ضرورتی ہے۔
غلام حق کے مقام رفیع کا اعادہ اس معروف حدیث سے بھی کیا جاسکتا ہے جو پہلے بیان
ہو چکی ہے۔ العلماء ورجال الاکابر (بکھور مسند احمدی)

کہ غلامانِ نبیہ کے ادب اور نامحب ہیں۔ یہاں صرف اتنی گزارش کافی ہوگی کہ حرام
پر لازم ہے کہ وہ ان غلام کی تعظیم کریں اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سے مشام نہ
ہوں۔ عبادت کی صورت میں عمل احتساب شروع ہونا چاہیے۔ (عالم فہمیدہ، از احسن احمد)
علم ایک عظیم وصف ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور اس کی عزت کا
باعث بنتا ہے۔ انسان کو انسانی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ علم اور فکر عرفان کی معراج

حقاً ہے، غرضیکہ علمِ دین اور تقاضی کی عظیم حاجت ہے جسے چاہے عطا فرمادے، جس شخص کے پاس علم ہو، اے مہمان اس کی سوچ اور فکر دوسروں سے جدا بناتی ہے، لہذا وہ اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔

اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یا کہ اہل علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ تمہارا مذہب کی طرف سے حق ہے، لہذا اس پر ایمان لائے، تمہاری ہمتوں کے بدلے تمہیں میں جہنم دے گا، تمہیں اور بے شک خدا ایمان والوں کو ہمراہ مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۲۹)

”اور صاحبِ علم لوگوں نے کہا کہ تم پر غصہ ہے کہ اللہ کا ثواب اس کے لیے بھر ہے، چنانچہ ان کے لیے اور صالح عمل کے بارے میں نصیحت میر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

”اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق رو (مشرک) غصہ سے رہے، وہ بھی بھی مکر کا دن ہے اور تم تو اسے جاننے والے نہ تھے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

”اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ چلو اس میں کھانا رکھو، تو کھاؤ اور ہو جایا کرو، پس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانا کی کر دے گا اور جب تمہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرمادے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

کلامِ اعلیٰ کی ان آیات سے علماء کرام کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو علم کی دولت دی گئی ہے، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر علم کا کرم کر رکھا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کا فرض ہے اس کے بارے میں فرمانِ نبویؐ یہ ہے۔

”حضرت مہمان کو صحافت سے ملنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص مہمان سے

بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانتے
وہ ہماری امت سے نہیں۔“ (بخاری طبرانی)

عزت و احترام

علاء کرام کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے انہیں خود سے کرم جانا چاہئے۔ ان کی
عزت و احترام کرنے کے واسطے میں حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ ہیں۔
”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء کی عزت کرو
کیونکہ وہ انبیاء کے وصی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

علاء کو نبیاء کا وارث اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انہیں و انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا
اب ان کے بعد انہوں نے اہل دنیا میں ان کا پرچار کرتا ہے، عالم دین کی شان میں حضور
ﷺ کی ایک اور حدیث یہ ہے۔

”حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عالم کا حق ہے کہ تم ہمیں میں لوگوں کو بالعموم سلام
کرد اور عالم کو خصوصیت کے ساتھ مجتہد سلام کرد تم لوگوں کے سامنے ظہور ان کے سامنے
ہاتھ سے اشارہ نہ کرو اور نہ انگوٹھ سے اشارہ نہ کرو جب وہ کوئی مسئلہ دے تو پہ نہ کہو کہ
ظاہر ہے اس کے خلاف کہا ہے اس کے سامنے کسی کی غیرت نہ کرو نہ اس کی مجلس میں کسی
سے سرگوشی کرو اس کے پیرے کو نہ بکرو جب وہ اس جاسے تو اس کے پاس نہ جاؤ اس کی
ایسی صحبت سے احتراز نہ کرو کیونکہ وہ مجھ کے دشمن کی طرح ہے ہم غلط ہو کر تم پر کب
اس سے کوئی چل کر ہے۔ کیونکہ مومن عالم کا احقر روزہ دار اور قیام کرنے والے عابد اور اللہ
کے سامنے میں جا کر نہ کہنے والے شخص سے زیادہ ہے اور جب عالم مرے تو اسلام میں ایسا
خوار ہوتا ہے کہ کوئی حق سب تک کوئی چیز بد نہیں کر سکتی۔“ (بخاری و مسلم)

اس پہاچے میں بڑی تحصیل کے ساتھ عالم کا ادب و احترام کرنے کی باتیں کی گئی

”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے

اکرام میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کیا جائے اور حال قرآن کا بھی

اکرام کیا جائے جو اس میں ظلم کرنے والا نہ ہو اور اس سے جس کی اختیار کرنے والا بھی نہ ہو

اور انصاف کرنے والے صاحب اقتدار کا اکرام کرنا بھی اسی میں سمجھ فرمایا۔“ (الادب المفرد)

ماثل قرآن سے مراد حفاظ اکرام اہل علم ہیں لہذا اس حدیث کے مطابق ہی علماء

کرام کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔

حسن سلوک

علاء کا ایک حق یہ ہے کہ لوگ ان سے اچھا سلوک کریں علماء کو برائہ سمجھیں یا نہیں کسی

مخرج الایمان نہ پہچانے چاہئے اور گا ہے بگاڑے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے

استسباب علم کیا جائے یا اگر کوئی کسی عالم کے ساتھ کھٹکھٹ کام نہ لیا دیتی کر جائے تو بعد میں

اس سے معذرت کرے علماء سے اسی سلوک کے بارے میں حضور ﷺ کی بات چیت ہے یہ ہیں:

”حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم زمین پر اللہ کا

سلطان ہے جو اس کی خدمت کرے گا وہ پاک ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں علماء کو مسلمانین کی مانند قرار دیا گیا ہے، یہ کتاب و اسقام ہے، اس لیے

علاء کی خدمت میں کرنی چاہئے۔

”حضرت معاذؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم زمین پر اللہ کا امین

ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اس علم اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو علم علماء کو ان کی عقل و فراست کے مطابق

دیا ہے، وہ امانت کی طرح ہے اس لیے علماء اللہ تعالیٰ کے امین کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا ہر

حفاظ سے ان سے اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔

”حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم کی موت سے اسلام

میں سوراخ ہو جاتا ہے جو وقت کے گزرنے سے بڑھتی ہوئی ہوتی ہے" (مجموعہ کنوینشن)

حضور ﷺ کے اس فرمان سے یہ بات عیاں ہے کہ عالم کی موت سے دنیا میں بہت کی آہاٹی ہے اس سے ایک بچے کا لمبہ بین کا حکم نکال دیتا ہے لہذا علماء کے مقام کو بد نظر رکھتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کریں۔

"حضرت اوصیٰ بن حکیمؑ نے اپنے والد سے وصیت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے شر کے بارے میں معلوم کیا تو سرکار نے فرمایا: مجھ سے شر کے بارے میں نہیں بلکہ خیر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کلمات آپ نے تین مرتبہ فرمائے اس کے بعد فرمایا: ہر دین میں سب سے بڑے بھی علماء ہیں اور انھوں میں سب سے بہتر بھی علماء ہی ہیں۔"

(مجموعہ روایات)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علماء دو طرح کے ہیں: ایک اچھے اور دوسرے بُرے اچھے علماء وہی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور اچھے علماء کی قدر کی جائے گی اور وہی من سلوک کے مستحق ہیں۔

حکام الناس کو چاہئے کہ نہ ان کی بے حرشیہ میں علماء کا کام سے اچھے سلوک سے پیش آئیں اور نہ ان میں چلے وقت علماء سے آگے نہ چلیں، علماء کی جھجک نہ کریں، جب ان کی مشعل میں چاہیں تو ان کی اجازت کے بغیر اپنی باجھ کا آواز نہ کریں ان سے جب بات کریں تو مختصر کریں، مشعل نکالی سے بھی، وغیرہ علماء کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

عظمت و سیادت

علماء کا ایک حق یہ ہے کہ لوگ اللہ کے طالب علماء کی عظمت و سیادت کو تسلیم کریں کیونکہ علماء کے لیے علم شریعت کا امتحان کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور علماء اسی صورت میں شریعت پر عمل کا حکم دے سکتے ہیں جب کہ لوگ انہیں خود سے بہتر اور صاحب

عزت مآب عالمی ان کی مجلس میں کی رائے جو علمِ اعلیٰ کے مطابق ہو اس کی قدر کریں بلکہ ان لوگوں پر جو طریقہ عام ہوتا ہے کہ محلِ وجہان سے اللہ کے طالبِ علماء کی عظمت اور مقام کو جائیں، علماء کی عظمت و سیادت کے بارے میں حضور ﷺ کے چند ارشادات حسبِ ذیل ہیں۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا زمین پر علماء آسمان پر ستاروں کی طرح ہیں جن سے مسجدِ نبوی ﷺ پر جماعتِ حاصل کی جاتی ہے اور جب ستارے کھپ جائیں گے تو قریب ہے کہ جماعتِ حاصل کرنے والے بھگ جائیں۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے خود چمک کر دنیا کو روشنی پہنچا رہے ہیں اسی طرح علماء علمِ دین کے میدان میں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، علماء کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کی عبادت پر حق و باطل کی امتیاز ہے اور جو مرد علم کے درمیان آسمان اور زمین جتنا علا ہے۔“ (ابن ماجہ)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عالم دین کو کثرت سے عبادت کرنے والے پر اعلیٰ حاصل ہے کیونکہ عبادت صرف اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے عبادت کرتا ہے جبکہ علماء اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں اور اس کے لیے دلوں کو برداشت کرتے ہیں۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی علم کا ایک باب چھ لے تو وہ میرے نزدیک بزرگِ فاضل بن جنت سے بہتر ہے جانِ فاضل نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب طالبِ علم کو طالبِ علم کی حالت میں موت آئے تو وہ عقیدہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علم کی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے ظاہری شریعت چھوڑنے والے کو فاضل بن جنت سے بہتر ہے، ہاں کے بارے میں ایک

اور مدد دے دیتے ہیں۔

”حضرت امین عباسؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم جمعہ کی کیا رہیں گے مگر روج لیا کرو، سناٹے نہ پڑھاؤ، رسول اللہ جمعہ کی کیا رہیاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا علم کی مجلسیں۔“ (حدیث غریبہ)

اس حدیث میں اہل علم کی مجالس کو جمعہ کی کیا رہیں گے سے تعبیر کی گئی ہے، جس طرح اہل علم کی مجالس میں شامل ہو کر انسان کو علم و عمل کا بے شمار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، حضور ﷺ کی پیروی امت کو چاہئے کہ اہل علم کی دل سے قدر کریں اور ان کی مجلسات کا احترام نہ کریں۔

اجتماع علماء

علماء کی ایک شان یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جائے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ لوگوں کو صرف اسی صورت میں علمی و عملی فائدہ ہو سکتا ہے جب کہ علماء کے سچے علم پر عمل کیا جائے، لہذا ہمیں ان علماء کی باتوں پر عمل کرنا چاہئے جو اللہ کے قرب کی بات کریں، مذہب و تقویٰ کی ترویج کریں، اللہ کی یاد اور ذکر و فکر کی دعوت دیں، اللہ سے دوستی و ملاقات مانگیں، ایسے علماء والے علماء کی اتباع لازم ہے جن کے بیان سے دل میں خوف خدا اور مشیت الہی پیدا ہو، جس کی بناء پر غفلت والا گناہ ترک کر کے توبہ کر لے اور طریقت کی راہ اختیار کرے، اس کے بارے میں آپ کی چار احادیث مسند میں ہیں:

”حضرت امین عباسؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء کی اتباع کرو کیونکہ وہ دنیا و آخرت کے چراغ ہیں۔“ (حدیث کبیرہ)

”حضرت مہر اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس حال میں صیغہ کا لہو کہ تم عالم ہو یا محکم نہ کرو مگر تم یہ نہ کر سکو کہ علماء سے محبت نہ رکھو“

(بحوالہ طبرانی)

اور ان سے بعض نہ کہتے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علماء انبیاء کے وارث ہیں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب فوت ہو جائیں تو قیامت تک مسند کی محبتیں ان کے لیے استسکا کرتی ہیں۔“ (بحوالہ کثر جہاں)

”حضرت ابو امامہ باقی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کسی بندہ کو کتاب یا شے کی ایک آیت کی تعلیم دی وہ اس کا سوتلی ہے، وہ اس کو نامراد کرے اور اس پر اپنے آپ کو ترجیح دے۔“ (بحوالہ طبرانی)

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کی تعلیم صرف منافق کرتا ہے، جو شخص باسلام میں سفید رنگ میں عالم اسلام داخل۔“ (بحوالہ طبرانی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ علماء کا حق اسی وقت لیا جاتا ہے جب کسی شخص نے دالے ان کے ایک باتوں پر عمل کریں گے، باجماع صرف ان علماء کی کریں، علماء اور اس کے رسول اور اولیاء کی تعلیم کا پورا کرتے ہیں۔

استاد و شاگرد کے حقوق

اسماء کے حقوق

علم عقل کا سرچشمہ ہر دیکھ کر عالم ہے جسکی علم اعلیٰ تعالیٰ نے قرصوں کو دیا اور جب انسان کو یہ افرازا قرار سے بھی کائنات کی بیشیاد کے نام نکھانے شروع انسانیت کے باعث جب فرشتوں سے وہ نام پوچھتے دیکھتا ہے:

﴿مِنْهُمْ﴾

”اے پاک ذات! ہمیں ملنے دو جس کے جوتے ہمیں سکھیں۔“

(174.11.0)

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام دامن ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی گرفتوں پر علم کی بناء پر برتری ثابت فرمادی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کڈورے لیے سے حضرت انسان کو اپنے علم کے ذریعہ سے آراستہ فرمادیا، اس اصل علم کا ذریعہ حق الہی ہے نبی و انوار ہیں اللہ ہی اس حق کے علم کا آغاز و پایہ میں کی امر میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ فرمادیا:

هو الذي باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك

الأكرم: أكلى عام وأفلام علم الإنسان ما لم يعلم ﴿

”پڑھا پڑھ سب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جسے وہ تو خواتین کے ایک گروہ سے
سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا سب بڑا کہ تم سب جس نے قلم کے ذریعے سے علم
سکھایا انسان کو اس چیز کا علم دیا جسے وہ جاننا تھا۔“ (سورہ اہلقاف: ۳۲)

(سورة المائدة)

اگر کی تلقین کی انتہاء پر جانے سے پہلے اس سے معلوم ہوا کہ بڑھڑا اور بڑھانا بہت

اہم ہے، علم کی اصل بنیاد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو دیا ہے اور وہ علم دیا ہے جسے انسان جانتا تو فطرت کے طور پر انسان کو کلمہ کا علم بھی دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لکھنا چاہنا ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے اپنے منصب رسالت کے ساتھ اپنے ایک منصب "معلم" جان لیا یا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

"میں بطور معلم و استاد مبعوث کیا گیا ہوں۔" (بخاری سنن ۱۰۰۰)

خداوند تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہی ہر اس منصب کا ذکر فرمایا ہے:

﴿اعلمہم الکتاب والحدیث﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۶۳)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم سکھاتا ہوں۔"

اس بارے میں حضور ﷺ نے علم سکھانے کے لیے خصوصی توجہ فرمائی، حضور ﷺ کے دور

مہارک سے پہلے عربوں میں چھ ماہ، مہینہ، سال یا تھوڑا بھول سورج ملازمتی

سارے قبیلہ قریش میں عرب بے آبی چڑھ گئے تھے، حضرت ﷺ نے علم کی اہمیت

کے پیش نظر اس کی ترویج و اشاعت کی ابتداء فرمائی، جبکہ ہند کے بعض علماء و کافر قیدیوں

کا لہجہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک قیدی دس عربوں کو سکھاتا رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کے گن میں دس گاہ (منہ) قائم کی جس میں صحابہ

کرام، تابعین، علم و معرفت کے صحابہ کرام میں طلب علم کا بے پناہ شوق

و جذبہ تھا، وہ ذوق و شوق علم انسانیہ ﷺ کی پیچہ تھیں کا نتیجہ تھا، حضور ﷺ نے فرمایا

ہے کہ:

"علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔"

اس حدیث سے یہ سہل عیاں ہوتا ہے کہ کیا علم سے مراد محض دینی علوم ہیں یا دنیوی

دینی علوم بھی شامل ہیں، کچھ شیعین کی مراد یہاں دینی علوم سے یہ ہے کہ ایسے علوم جو دنیوی

ہوتے ہوئے دین سے منہ پھرتے ہوئے ہوں اور دین کی تقویت کا باعث ہوں وہ سب جہنم میں آتے ہیں۔ جنگ جہد کے کافر قید ہیں سے سلطان مردوں کو پڑھانے کا کام سونپ دیا، ظاہر ہے کہ کافر دینی نہیں بلکہ کھٹے پڑھنے کی تعلیم دیتے ہوں گے، میں اس سے معلوم ہوا کہ ایسا علم جو کتاب و سنت کی حدود میں رہے ہوئے انسان کے لیے نفع بخش ہو اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، شرعی طور پر پڑھانے والے لغو و بیکار کسی علم کے استاد کے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔

استاد کا درجہ

استاد کا درجہ بھول باپ کے ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حیرت میں باپ ہیں ایک وہ جس کے فضل سے حیری پورا نکل ہوئی (امام بخاری، دوسرے وہ جس نے حقے اپنی بیٹی دی) (سرحدی، حیری وہ جس نے حقے علم دیا گا ہی بخاری)۔ (مجموعہ احادیث و روایات) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ لیاض ہے، میں نے اللہ اور آدم میں سب سے زیادہ میں فاض ہوں، پھر میرے بعد وہ لیاض ہے جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، امت کے روز وہ امت کی صورت میں (اپنے شاگردوں کے ساتھ) آئے گا۔ (بخاری، سنن)

خود صاحب علم ہونے کا بھی بہت درجہ ہے، شاہد اب حضرت کا ارشاد ہے ﴿وَرَبِّهِمُ اللَّهُ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَلَهُ يُدْعَوْنَ الْوَحْدَ الْأَعْلَىٰ﴾ (سورۃ الاحزاب: ۵۷) ”تم میں سے جو لوگ صاحب علم ہیں اللہ ان کے درجہ بلند کرے گا اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے لئے ہے۔“ (سورۃ الاحزاب: ۵۷) اس طرح فرمایا:

﴿مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا مِّنْ نَّفْسٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا فَلَهُ ثَلَاثُ أَجْرٍ﴾ (سورۃ الزمر: ۷) ”جو لوگ جو علم کہے ہیں اور وہ جو علم نہیں کہتے کہہ دیتے ہیں“ (سورۃ الزمر: ۷)

طاعت استاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے شاگرد اس کا کہنا مانیں اور جو کام وہ کرنے کے لیے کہتا ہے وہی اس سے کریں۔ فرضیکہ شاگرد پر استادی طاعت لازم ہے اور اس کی اطاعت پر قرآن پاک کی بیعت دلالت کرتی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَذُكِّرُوا بِالْحَكْمِ﴾

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو۔“ (سورہ النساء: ۵۹)

صاحب امر سے مراد وہ شخص ہے جو تمہارے لاد پر کسی کام کا نگران ہو اس لیے استاد بھی صاحب امر کے لاد سے ملتا ہے چونکہ استاد سے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان کا ایک طرح کا حاکم ہوتا ہے اس لیے مفسرین نے اساتذہ کرام کو صاحب امر کے معنی میں شمار کیا ہے۔ حضور ﷺ کے ارشادات سے بھی یہ بات میں جوتی ہے کہ جو تم پر حاکم ہوں ان کی اطاعت بھی کرو۔

”حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے اوپر ناک کھلے ظلم کو میرا دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چاہے تو اس کی بات سلو اور اس کا حکم مانو۔“

”حضرت امینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے جب رسول اللہ ﷺ سے بیٹھے اور حکم مانے پر ہمت کی تو آپ ہم سے فرماتے رہے ہیں تک تمہاری بیعت میں ہو۔ (بخاری شریف)۔“

”حضرت امینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر مشافعت اور حکم مانا ہے خواہ اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے جب تک کہ خدا کی یا فرمائی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب خدا کی یا فرمائی کا حکم دیا جائے تو اس میں مشافعت نہ کرنا جائز نہیں ہے۔“

(بخاری شریف)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے

تاکہ جس نے امیر کی ممانعت سے اپنا حق حاصل کیا تو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہوگی اور جو مر گیا اور اس کے گلے میں کسی کی ریت نہ تھی تو جاہلیت کی موت مرو۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کا حکم مانا تو اس نے میرا حکم مانا اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری ہی نافرمانی کی، کیونکہ امام ایک وسال ہے جس کے پیچھے چلا کر جانا ہے اور جس کی آڑی جاتی ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف سے حکم دے تو اس کا اسے ثواب ملے گا اور اگر اس کے برعکس کہے تو اس کا ٹکڑا اس پر ہوگا۔“ (بخاری شریف)

ادب و احترام

استاد کا ایک حق یہ ہے کہ شاگرد اس کی عزت کرے، مکتب میں اسے ادب و احترام سے بلانے، مکتب کے باہر بھی اگر استاد بل جائے تو اچھے اخلاق سے چلے آئیں، استاد کے ساتھ بھی بدچیز نہ کریں، شاگرد نے لیے لازم ہے کہ اسچند استاد کی بھی بدچیز نہ کرے اس کی طبیعت نہ کرے اور نہ ہی اسے بھی گالی دے، اس وقت استاد کی جائے مسدود پر نہ بیٹھے، استاد کی اجازت کے بغیر بات نہ کرے، استاد کے سامنے طویل کلام نہ کرے، استاد کے وقت کا خیال رکھے، جو وقت اس نے تقسیم کے لیے مقرر کر رکھا ہو اگر اس وقت کے مطابق آئے ہیں بھی دیر ہو جائے تو اس کے آنے کا انتظار کرے۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہم میں سے کون سے ہمارے چھوٹے یا ہم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے جو ایک باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم

دو قیر کا حصہ ہے کہ ہونے سے مسلمان اور قرآن جاننے والے کی عزت کی جائے جبکہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے اور اس سے بھرے ہوئے انسان کرنے والے سحر لین کی۔
(بحوالہ جہنم بخشتی)

”حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے کہ قیامت کے روز اس سے جہنم کی آگ کو دور رکھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اور ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ سے کرم پر ہے۔“
(بحوالہ قرآن مجید)

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرنے کے مطابق سلوک کرو۔“
(بحوالہ ابوداؤد)

عذر و خواہی

بعض شاگرد اپنے بچپن کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بات کہہ دیتے ہیں یا ایسی شرارت کر دیتے ہیں جس سے استاد کو خسرہ جاتا ہے تو اس صورت میں شاگرد میں احساس غماص پیدا ہونا چاہیے اور اس بات سے استغناء کرے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنی چاہئے، اس مسئلے میں حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ ہمارے لیے مصلح بنا ہے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کو ماضی کا ایک نسخہ لے کر چڑھ رہے تھے کہ حضور ﷺ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے حضرت عمرؓ کے ایسا کہنے کو نا پسند فرمایا، اس پر حضرت عمرؓ نے سفارش کی اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عذر خواہ ہوں۔

اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ استاد اگر شاگرد کی کوئی بات یا عمل پسند نہ آئے تو اسے چاہئے کہ استاد سے عذر و خواہ کر لے۔

آداب مجلس

استاد کا حق ہے کہ کلاس میں کسی وجہ کی غرض سے آداب مجلس ملحوظ رکھے، یہ آداب شاگرد

کو مجلس ہو کر سے سیکھنے چاہئیں، حضور ﷺ صحابہ کے قتل کے جہاں اور کئی پہلو تھے جن میں استاد اور شاگرد کا پہلو بھی تھا اس لیے کہ سرکارِ انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا منصب ایک معلمِ اعظم کا بھی تھا جس کا ایک مسلمان غالب ظم کو اپنے استاد کے ساتھ بتاؤ گا ڈھنگ بھی مجلس نبوی ہی سے سیکھنا چاہئے اس استادِ اعظم سے بات کرے کا سید قرآن مجید میں یوں سکھایا ہے۔

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ لَوْفَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾

”اپنی آواز کو ٹیپری کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو یا وہاں سے ذرا دور سے باتیں مت کرو، جیسے تم آپس میں کر لیا کرتے ہو۔“ (سورہ بقرہ: ۱۲۰)

صحابہؓ مجلس نبوی میں کامل ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے تھے، صحابہؓ پر ایمان کا جان ہے کہ وہ مجلس نبوی میں ہیں پہنچتے تھے۔

﴿كَانَ عَلِيٌّ دُونَ وَسْطِ الطَّوْرِ﴾

”گویا اہل بیتؑ سر پہنچے پہلے میں گذر رہی حرکت کرنے پر اڑ جائیں گے۔“

آدابِ مجلس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ استاد کی ہدایت کو خاموشی کے ساتھ سننے، اس کے قیام کا ہم نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ میں نے کفار و برہمنوں اور ہندوؤں کو تاراج کرنا میرا مشین حضرت عمرؓ کا رواج ہے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا مگر عیب کی وجہ سے مسجد چلی تھی یا آخر ایک شخص کے ساتھ پر جب حضرت عمرؓ سے عرض کیا تو اس نے فرمایا کہ ہر کافر نہیں ہونے لگے تو میں نے ولی کہا کہ اس کے عرض کیا امیر المؤمنینؓ ایک حدیث کے ”تاریخ“ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کا عیب نہ لے لیں وہ فرمایا میں نہ کیا کرو جو کہ پوچھا ہے ہے حرکت پوچھ لیا کہ ظم ہوا تو فتویٰ گا دہنہ کہ وہاں کا کہ مجھے معلوم

(حدیث میں ہیں علم)

محاشی بے نگری

بچ جانے والے ساتھ کا بیچ ہے کہ اسے ہر وقت محاش کی نگہ بند سے مالی طور پر تادمنا چاہئے کہ وہ اپنی ہوا پئے اقل خیال کی جائز ضروریات پوری کر سکے، تاکہ اس کا ذہن سکون میں رہے۔ جس سے اسے چھانٹنے میں آسانی ہوگی۔

اگر استاد کی طور پر پریشانوں کا شمار ہو گا تو وہ طالب علموں کی گنج فرتوں سے چھانٹ نہیں سکتا گا۔

اس لیے معاشرے پر مجموعی طور پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ استاد کی مالی ضروریات کو اس حد تک پورا کریں کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔

جناپ غم ناجی استاد کی خدمت میں گڑا یا نہیں دلا کرنے کے مسئلے میں بیان کرتے ہیں کہ:

﴿لَمْ يَسْخُ احَدًا مِّنْهُ اَمْرًا مِّنْهُ﴾

”میں نے کسی سے نہیں مانگا کہ وہ استاد کو سادھ دے یا نہ کر دے گھٹا ہو۔“

(کنز الدقائق ص ۲۰۰)

شاگردوں کے حقوق

اکامات کا معظم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ظہور پورا یعنی آدم کے بعد اسے بھی اکامات کی اشیاء کے نام پورا ان کی مابیت سے آگاہ کیا۔ مگر تعالیٰ نے فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھنے کو روک دیا تھا:

سَبَّحْكَ لَا طَوْلَ لَنَا اِلَّا بِكَ (ص ۲۰۰)

”اے پاک ذات! ہمیں ظم نہیں سوائے اس کے جو تجھے ہمیں سکھایا۔“

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام نام بتا دیے اور تعالیٰ نے اس طرح آدم کی فرشتوں پر ظم کی عطا پر برتری ثابت فرمادی۔ اللہ تعالیٰ حضرت

انسان کے سب سے پہلے استاد ہیں اور دنیا کے باقی تمام استاد اللہ کے نائب ہیں۔ جنہوں نے عقلی کا پیشہ زیادتاً الہی کے باعث ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام پر چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی اتری۔ حضور ﷺ عمر بھاری رہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر اثر انگیزہ تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی بھیجی اس میں حضور ﷺ کو اقرا بھی چاہنے کا حکم تھا۔

القرآن مہم و یک الہی علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ (سورۃ اعلیٰ ۱-۵)

”پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پڑھا کیا ہے ہوسے غلوں کے ایک لوتھوے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھا اور قہار رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھا دیا۔ انسان کو اس چیز کا علم، پڑھنے دہندہ ہوتا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ابتداء پڑھنے سے ہوئی۔ اگر پڑھنے سے ابتداء ضروری کوئی اور امر ہوتا تو ظاہر ہے پہلے اس کی تخلیق کی جاتی۔ علم کے بغیر انبیاء کرام بھی مؤثر طریقے سے فریضہ رسالت حق نہ ادا کر سکتے۔ اس لئے مسلم انسانیت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے علم اور اس میں اضافے کی دعا کی ہے: رب زدنی علماً (سورۃ زمر ۱۰)

اسے پڑھو گا میرے علم کو اور زیادہ کر۔

مسلم انسانیت کی تعلیم میں دلچسپی: حضور ﷺ کے دور مہارک سے پہلے عربوں میں پڑھنا چاہنا مستحب سمجھا جاتا تھا۔ چاروں مذہب غازی سارے قبیلہ قریش میں صرف ۱۷ آدمی پڑھ لکھ سکتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کی ترویج و اشاعت کی ابتداء فرمائی۔ جنگ ہند کے بعد خواجہ کافر قیدیوں کا خدیو یہ مقرر کیا گیا کہ ایک قیدی دس مردوں کو لکھ پڑھا سکھائے۔ (بھارت میں مسیحائے عیسائی)

آنحضرت ﷺ نے مسجد نبوی کے گن میں دس گاہ (مصحف) کاظم کی جسمیں سکھایا کہ تمام رات دن خدمت علم میں مصروف رہنے سے انسان میں صرف کھٹے پڑھنے اور دینی علوم پر

کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ (محمد شعیب رحمہ اللہ ص ۱۸۷)

یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا علم سے مراد محض دینی علوم ہیں یا دنیوی علوم بھی شامل ہیں؟ حقیقت کی مراد یہاں دینی علوم سے یہ ہے کہ ایسے علوم جو دنیوی ہوتے ہوئے دین سے تصادم نہ ہوتے ہوں اور دین کی تقویت کا باعث ہوں وہ سب اس امر میں آجاتے ہیں جنگ، بد کے کافر قیدیوں سے مسلمان مردوں کو بچانے کا کام لیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کافر دینی نہیں بلکہ کلمے پڑھنے کی تعلیم دیتے ہوں گے۔ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں غیر زبان سیکھنے کا بھی حال تھا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو عربی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ جو انہوں نے غیر معمولی حافظہ کی بناء پر چھ اشعار میں سیکھ لی تھی۔ (امام ابو نعیم کتاب المصنف ص ۱۶)

قرآن نے اسلام کی تحریف دیکھا ہے کہ وہ انسان کی فطرت سے یہ صداقت ہے۔ سوائے کوئی طبعی صداقت ایسی نہیں جو اسلام کی تائید نہ کرتی ہو۔ اور جس کی اسلام تائید نہ کرتا ہو۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

الكلمة المحكمة حاله المؤمن لمحيث وجدها فهو أحق بها

(ترمذی کتاب العلم ص ۱۸۷)

وادی کی بات (یعنی صداقت) مسکن کی کم شدت ہے وہ جہاں اسے پائے اس کا زیادہ مقدار ہے۔

علم ایک حقیقت یا صداقت کی نشاندہی کرتا ہے لہذا تمام علوم اس دینی نظریہ کا نفاذ کی شایع ہیں۔ برناب علم اور استاد کو اسی نکتہ نظر سے پڑھنا چاہیے۔ وہ علوم جن سے انسانیت کو کم مخرج کا مکہ بچتا ہے اس کو حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

محو الناس المصنوع للعلم۔ (باج اسمعیر للعلی ص ۱۸۷)

تم لوگوں میں اچھا ہے جس سے علم کو کم نہ پہنچے۔

قرآنی دعا "وہم زعمی حلفاً" اور حضور ﷺ کے ارشادات سے یہی منطقی نتیجہ
نہاں ہوتا ہے کہ حق مسلم کے ہر ایک کے لیے قلع و قبر کی طرح کی تعلیم کا حصول، جو دین کی تقویت
اور مسلمان قوم کی اُمت و طاقت کا دارِ پرہیز ہے، ہر ایک صاحبِ ضمیر کی ہے۔

ایک اہم نکتہ۔۔۔ قرآن مجید میں واضح طور پر عہد کیا گیا ہے واجلو الہم
ما استطعتم من قربة ومن رباط العمل فوہون بہ علو اللہ وعلوکم۔
(سورہ بقرہ ۱۷۷)

اور ان (کنار کے مقابلہ) کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قربت اور ہے
جو لے سکوڑے تیار رکھو جس سے آپ اور خدا کے دشمنوں کو مرعوب کر دے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ ملت اسلامیہ کا بنیادی فرض ہے کہ اسلام اور اہل
اسلام کے طالبِ تمام طاقتوں کے مقابلہ کے لیے عربی اقتصادی، سیاسی، فزیکہ زندگی کے
تمام میدانوں میں اپنی قوت و طاقت بے پناہ کرے دیکر تمام طالبِ خالقین مرعوب
اور خوفزدہ کیا جائے کہ جو جو دنیا میں جدید علوم و فنون کے انجمنی طاقت کا تصور نہیں کیا
جاسکتا۔

علم کی تعریف اور مسلم و مسلم کی فضیلت اور ان سب کی اہمیت کا قیاس کرنے کے
احباب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مسلم و مسلم کے فرائض و حقوق کیا ہیں۔ مسلم
کے فرائض جو مسلم کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں۔

مسلم یا کس دار ہو اور کس دار ساز بھی ہو
کسی قوم میں کسی دشمن کی ہمت کا ایک اہم خصوصیت کی تعلیم دینی ہے۔
رسول اکرم ﷺ فرمایا ہے کہ میں ایک مسلم بنا کر بھیجا گیا۔

(حدیث صحیحہ کتاب العلم، صفحہ ۱۷۷)

اس کی تائید قرآن آیات سے ملتی ہے۔ ﴿لَا تَزَالُ تَطَاوُلُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ﴾

رسولا منهم ينقلوا عليهم ايديهم ويزكهم ويعلمهم الكتب والحكمة۔

(سورۃ المجیدہ ۲)

وہی ہے جس نے انہوں کے اندر ایک رسول خود غیبی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی
"یاد دلاتا ہے ان کی زندگی سنبھالتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔"

علامہ کریم کوئیٹا انبیاء کے وارث ہیں۔ لہذا معلم کا کام تعلیم و تربیت دینا ہے۔ سلسلہ
تدریس سے پیشتر یہ ضروری ہے معلم خود مجسم حسن خلق ہو۔ خلق نیکوں کی صحبت سے حاصل
ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کو فوائیع انصافین۔ (سورۃ النور ۱۸)

چھ نیک آدمیوں کے مدخلی ہو۔

اسلامی شاہکار اخلاق میں ایسی صحبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہدیٰ المعلم کا
ارشاد ہے۔

"بڑے ہم نشین کے مقابلہ میں ٹھکانی بھر ہے اور اچھے انسانوں کی ہم نشینی تمہاری سے
بھر ہے۔" (مکتبہ ادب اسلامی) شاگردوں کو کیٹنا چاہئے اساتذہ سے ہمسکائی اور ہم نشینی
کا زیادہ موقع ملتا ہے لہذا اساتذہ کو اپنے کمر پر کڑی نظر رکھتے ہوئے شاگردوں کی کردار
سازی کا عمل بھی مسلسل جاری رکھنا چاہئے۔

علم کی حفاظت کرے

علم کی حفاظت جنہیں علم پر غور ہے۔ پہلے یہ کہ:

۱. معلم معارف و معارف ہے

۲. دوسرے یہ کہ وہ علم پر عمل کرے

۳. تیسرے یہ کہ علم کی تحقیر کرے

(۱) معارف سے علم محفوظ رہتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا مشکل
ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی مشکل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کا وہ حصہ میں رکھو کیونکہ وہ حق ہے۔ اتر جانے میں ان اوشوں سے بھی زیادہ سخت ہے، جس کو اس میں بندھے ہوئے ہیں۔

(بخاری ص ۱۱۱ باب کتاب اللہ ص ۱۱۱)

مطالعہ سے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہئے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ سر دار مطالعے جانے سے پہلے علم حاصل کرو اور سر دار مطالعے جانے کے بعد بھی اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب نے بڑھے ہوئے علم حاصل کیا تھا۔

(بخاری ص ۱۱۱ باب کتاب اللہ ص ۱۱۱)

(ب)۔۔۔ علم کو غور رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جس علم پر عمل آتا رہے وہ غور بخود قائم رہے گا۔ عمل کیا تو علم بھی درخواست ہو جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے: لا یطعم العلم بالعلم فان اجنبہ والافضل (علم حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جس علم پر عمل آتا رہے گا۔ عمل کیا تو علم بھی درخواست ہو جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے: لا یطعم العلم بالعلم فان اجنبہ والافضل)

(بخاری ص ۱۱۱)

(ج)۔۔۔ علم کی صفات کا سب سے بہتر طریقہ علم کی تعلیم و تفہیم ہے۔ اس لئے رسول پاک ﷺ نے فرمایا: علموا ووعظوا

یعنی علم سیکھو اور لوگوں کو سکھادو۔ (بخاری ص ۱۱۱)

اس حدیث کی مدد سے ایک عالم پر فرض ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائے تاکہ علم دنیا میں قائم اور جاری رہے۔ اسی لئے علم کے پھیلنے کو مدد جاری قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے:

قال رسول اللہ ﷺ ان مما یلحق المؤمن عظم و حسناتہ بعد موتہ علما حلما و فکرا۔ (بخاری ص ۱۱۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کان جڑوں میں سے جو شوکن کو موت کے بعد نکلتی ہے
ہیں یعنی اس کے عمل اور عیالیں، ان میں سے ایک علم ہے جسے اس نے حاصل کیا اور
پہنچایا۔

اس حدیث کی روشنی میں استاد کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے درجہ
قیامت تک یہ علم جہاں تک پہنچا گا اس شخص کو ثواب حاصل ہوتا ہے گا۔

علم کی افراط و تفریط: ہمارے ہونے والے تو شاگرد سے سوا دوسرے اپنے کا سوال یہ ہی نہیں
ہوتا۔ حضرت حماد بن عمارؓ سے روایت ہے کہ وہ دوسری گاہ والی حدیث میں قرآن حکیم اور
کچھ بڑے علم کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شاگرد نے کہا کہ میں فلاں کی تو آنحضرت
نے یہ قول فرمایا کہ ”کیا ہمارے تیری۔“ (مسند احمد، ج ۱۰، ص ۱۰۰)

یہی کریم ﷺ نے اپنے ہر شاگرد کو سب سے بڑا آتی فرمادیا ہے اور فرمایا:
اَجْرُهُمْ مِنْ بَعْدِي وَبِحِلِّ حِلْمٍ خَلَعَ خَضِرُهُ (مسند ابی یوسف، ج ۱، ص ۱۰۰)

میرے بعد سب سے بڑا آتی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس کو پہنچایا
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ افضل ترین عبادت علم کی تعلیم و تفسیر ہے۔ اس کے
برعکس علم کو چھپنا، لٹکانا یا بھولنا ہے اور روز قیامت کتنا کامل قحط جرم ہوگا اس حدیث سے
عیاں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَعَلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَفَّهِهُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْجَمُ مِنْ
لَارٍ (مسند بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)

”رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پہنچی گئی جس کا
اسے علم ہے مگر اس نے اس کو چھپایا (یعنی سنا لی کو نہ بتایا) تو قیامت کے دن اس کے منہ
میں آگ کی لگام باندھ دیا جائے گی۔“

یہ ذہن میں رہے کہ لگام جانور کو لٹکانی جاتی ہے۔ بے فیض ہوتے ہیں۔ استاد کا
چشمہ علم فیض عام ہونا چاہیے۔ جس طرح استاد کے لئے علم کو چھپانا اور لٹکانا علم کو مسم سے

مردم رکنا بری بات ہے اس طرح مسلم ہونے سے پہلے آپ کو عالم تکابر کرنا اور انکس سے بتانا یہ بھی بری بات ہے اس لئے مسجد والا حدیث میں خطا سے گناہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس نقطہ کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا اور اگر مانتے اسے معلوم نہ ہو تو صاف "لا ادری" (میں نہیں جانتا) کہہ دے کیونکہ حضرت عیسیٰ مسیحؑ نے فرمایا عالم کی ذہنی حالت "لا ادری" ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت امام باقرؑ سے ۱۲ مسائل دریافت کئے گئے تو صرف چھ کا جواب دیا اور باقی ۸ کے متعلق صاف کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔

حسن سلوک

اگر اذیت دینا ہو تو بڑا ہوتا ہے اس کی نسبت اول خوف و شکرت ہے۔ یہاں اس حدیث سے ماخذ لیا گیا ہے۔

ہے شک لوگ تمہارے واقع ہیں اور ہے شک مجھ سے لوگ زمین کے دور دراز
حصول سے تمہارے پاس آئیں گے پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھا
سلوک کرو۔" (مردوری کتاب علم ۱۲)

استاد کا یہ شاگرد کے ساتھ خوش خلقی سے ملنا آنا چاہیے تاکہ ان میں قاصد علم ہو۔ اور انہیں سوال کرنے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ مسلم انسانیت ﷺ نے یمن کے گورنر عمرو بن
ازم کے نام پر خط لکھا تھا کہ جو فرمایا تھا اسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے اس میں لوگوں
کے لیے قرآن، حدیث، فہرست وغیرہ کی تعلیم کے بعد و بعد کرنے کے متعلق ہدایت تھی۔
انکس یہ مسئلہ بھی ہے۔

عنہما روا لا یستوفوا ان العلم عیو من العتف .

تعلیم دہانہ تھی نہ کہ کیونکہ علم تھی سے خارج ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے دین کی تعلیم دینے والوں کو خاص طور پر تاکید کی تھی۔ غلام و سلع
ہوں یا مسلم ہتھوڑا ولا فتوروا او شورا ولا فتوروا (مردوری کتاب علم)

”۲۰ سال کی عمر میں تہ کو لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے حضرت نے فرمایا۔“

مفسرین کا اس حدیث مسلم کے لئے بھی مشکل رہا ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب کاغذ فرماتے تو تین مرتبہ پڑھتے تاکہ لوگ سے خوب سمجھیں۔

(حدیثی کتاب العلم)

یہی جب گنج پڑھتا تو اس کا نام پڑھتا تھا تو بات کو تین مرتبہ پڑھتے۔

نفسیات سے آگاہی ہو

ایک حدیث میں ہے ”ہر ایک بچہ فطرت (استعداد صالح اور استعداد قوی) پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا علم یہ ہے کہ وہی بچہ عقلی یا محنتی بن جائے گا۔“

(حدیثی کتاب التعلیم)

مفسرین کا یہ کہ نفسیاتی حقیقت کا حاصل ہے۔ ماحول طبعی اور انسانی بچے کی فطرت و میراث پر ہے۔ پھر اثر آتا ہے۔ درس کا بھی انسانی ماحول فراہم کرتی ہے۔ اس ماحول کی مرکزی حیثیت استاد کی ہے شاگرد کی ہر بات بطور احتیاطی اور توجہ کے مان لیتا ہے۔ خاص طور پر گھر لے جانے میں تعلیم کا رجحان اور رجحان پڑھنا ہوتا ہے۔ لہذا استاد کا فرض ہے کہ وہ شاگرد کی ذاتی صلاحیتوں اور اس کی مخصوص مہارت کو سمجھے اور انہیں گنج سے مطابقت کرنے کی کوشش کرے۔ علم نفسیات کی تحقیق اس پر شاہد ہے کہ ایک مرتبہ کی سہ توجہی ایک طالب علم کو پچھلے کے لئے تعلیم سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح معلم کی اور اسی قوم ایک طالب علم کو اس طرح کا مستحضر اور توجہ ہے کہ وہاں کے ہی پرستار بن جائے۔

اختصاصیت پسند ہو

معلم کو اپنے شعبہ علم میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے شاگردوں کو بہترین تعلیم دے سکے اور ان کے مسائل کا تامل بخش نہ کرے۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے محال نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے

ہارے میں زمانہ کھولے جب تک کہ تعلقات عرب نہ جانتا تھا کیا پھر دوسرے علوم و فنون پر بھی مداخلت آتی ہے۔ عہد نبوی میں ایک فنی ذوق یا تھیں فروغ پا گیا تھا اور خود رسولِ معلول ﷺ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو قرآن سیکھنا ہو ملاں ممانی کے پاس جائے جس کو تھیمہ ہرگز کا حساب نہ لگتا ہو وہ ملاں کے پاس جائے وغیرہ۔ (بحوالہ تعلقات صحیحہ عہد نبوی میں خلاصہ تعلیم)

گویا رسول اللہ ﷺ نے بھی انتھاق صحت کی بنیاد رکھی تھی سب مغربی دنیا کی ساری فنی کاراز بھی یہی علوم و فنون میں انتھاق صحت ہے وہ علم کا مطالعہ محض گہرائی سے کرتے ہیں۔ دیرپہ کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں یہ ذوق مفقود ہے ممالک اس کی نشاندہی خاتم النبیین ﷺ نے ان الفاظ میں کی تھی بخیر حسن من عبادہ معین سنا (بحوالہ معین دہان فی کتاب الفہم من اہل ہرہ)

(کا کاٹ میں) گلری ہر کا مگر روزہ سالہ سال عبادت سے باہر ہے۔ اساتذہ کو پتا ہے کہ وہ علماء کو پھر محض مطالعہ کرنے اور دیرپہ کرنے کی عادت دلائیں، یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ خود ضمنی چہ عار ہے اس کے باہر ہوں اور علماء کو وقت صحیح استعمال کرانیں۔ وقت دولت ہے۔ زندگی میں ضیاع وقت کو سب سے بڑا نقصان تصور کرتی ہیں۔ عمر غزب گھر ہوتی ہے جس میں کسی بڑی ممکن نہیں اس کی قدر و قیمت میں استعمال پر موقوف ہے۔ حضرت عمرؓ مدنی کا قول ”میں اس بات کو سخت معیوب سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لایق ذمہ داری نہ کرے نہ دنیا کیلئے نہ آخرت کے لئے۔“

شاگرد (مستطعم) کے فرائض

۱۔ ... تعلیم مستطعم

شاگرد پر استاد کی مباحث اس قرآنی حکم کی مد سے فرض ہے تطہر و اطہر و اطہر و الرسول و اولیہ الامور منکم۔ (صحیح بخاری ص ۵۸)

اطاعت کرواؤ، اسکی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لوگوں کی جو تم میں سے صاحب

امروں۔

مفسرین "صاحب امر" میں علامہ سائنہ، کام دقیر کو بھی شامل کرتے ہیں دنیا میں ہر شخص کے عین باپ ہوتے ہیں۔ ایک اصل یعنی والدہ دوسرے استاد، تیسرے سر اور ان تینوں میں سے استاد کا وجہ سب سے بلند ہے۔ سر اچھی لذت جگر کو پا تا ہے۔ تعلیم اور بہت دیتا ہے مگر اپنے والد کے پروردگار ہے۔ والد اپنے بچے کو آسمان سے زمین پر لانے کا موجب بناتا ہے۔ اور استاد اپنے علم سے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے استاد کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ عربی زبان میں بیٹے کے لئے اس کا حکم اور لفظ استاد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ بچا اپنے باپ کے سامنے ایسا مادہ اور طرز عمل اختیار کرے کہ دیکھنے والوں کو اس پر غلام کا شبہ و جب باپ کے سامنے بیٹے کا طرز عمل مدازوں جیسا اور استاد جس کا شبہ باپ سے بڑھ کر ہے، اس کو دیکھ کر اس کے سامنے کھڑا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔

۲..... ذوقِ علم

طالبِ علم پر فرض ہے کہ ذوقِ علم کی تسکین کے لئے وہ مددگار سفر کرنے سے بھی احتراز کرے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں تحریر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طلبِ علم کی تلاش میں نکلے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کیں، اس واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا عالم ہو، مگر بچہ نہیں چاہن سکا، اس لیے کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہو تو قیرونی ممالک کا سفر بھی ناگزیر ہے۔

دورِ مبارک میں درگاہِ صفہ میں علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز قبائل سے بھی طلبہ آتے اور ضروری خضاب کی تکمیل کے بعد اپنے وطن کو لوٹ جاتے۔

(کوئی بھی کتابت صوابیہ، ص ۱۲)

اعلموا العلم ولو كان بالحصن

علم حاصل کرو چاہے تمہیں محکم بنانا پڑے۔ (حدیث میں یہ کتاب علم میں ہے)
 لیکن کائنات پر اس کی نگاہ رکھ کر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ جو چیز کسی شاگرد کو
 معلوم نہ ہو یا اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو اسے استاد سے پوچھنے میں کوئی شرم یا عار محسوس نہیں
 ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام سے بہت سی باتیں یاد رہی ہیں جن کے پوچھنے میں عورتیں عام
 طور پر عار یا شرم محسوس کرتی ہیں لیکن صحابہ کرام نے وہ چیزیں یاد رکھی ہیں جو عورتیں عام
 لائق تعلیم بننا چاہیں۔ (حدیث میں ہے)

حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔

"شریفا اور عظیم علم حاصل نہیں کر سکتا۔" (حدیث میں یہ کتاب علم میں ہے)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حکمت قول ہے کہ رویت کا خیال کرنا تو دیکھ کر دیا میں تم
 سے کم سمجھتی ہیں اور علم کا خیال کرنا تو دیکھ کر سے بڑھ کر سمجھتی ہیں۔ حصول علم میں
 مسابقت کرنی چاہیے نہ کہ حصول مال و زر میں۔

شاگرد کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ بے سنی و استاذ کو محکم کرنے کے لئے سوال
 کرے۔ یہی کریم ﷺ کا امتحانی طریقہ ارشاد ہے۔

حسن السؤال نصف العلم (جو شخص سوال کا کتاب و کتاب بتل معہ بیان)

اچھے سوال میں حاصل پوچھنا آدھا علم ہے۔

اچھے سوال سے استاد کے ذہن میں استخراج اور دست پیدائی چھٹا کر کے علم
 میں اضافہ ہوتا ہے۔

تاجروں و خریداری کے باہمی حقوق

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اخلاقی اور معاشی جدوجہد کی جگہ بنایا ہے۔ اور اس کا آخرت میں مقام اس حد و حد میں شرکت اور حسن کارکردگی کے مطابق ہوگا۔ اس لئے دین اور آخرت کے فکر کے ساتھ کسب معاش بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وَابْعَثْ لِحِمْزِ الْبَيْتِ الْفَلَاخِ الْفَلَاخِ وَالْأَعْرَابِ وَالْمَدِينِ وَالْمَدِينِ وَالْمَدِينِ

(سورۃ القصص - ۷۷)

”اللہ نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں آخرت کا بھی فکر کرتے رہو اور تمہارا جو حق ہے اس کو فراموش نہ کرو۔“

لہذا ہم کے لئے کسب معاش کی تہذیب دی گئی ہے۔

لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْكَذِبِ وَالْكَذِبُ يَكْبِتُ الْحَقَّ وَالْحَقُّ يَكْبِتُ الْكَذِبَ

(سورۃ الحجۃ - ۱۰)

”بھروسہ نہ لانا کہ جو سچے تو (یعنی سچی جگہ) جاؤ اور اللہ کا فضل (معاش) تلاش کرو۔“

حتیٰ کہ سچ کے ایام کی تلاش وغیرہ کے ذریعے کسب معاش کی اجازت ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا الْفَلَاحَ مِنْ دُونِهِمْ. (سورۃ البقرہ)

اور اگر سچ کے ساتھ تم ایسے سب کا فضل (کسب معاش) تلاش کرتے جاؤ تو کوئی ممانعت نہیں۔“

اسلام میں بھی حصول معاش کی کوششیں کو سراہا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے

”جو کچھ دے ہیں جن کا کہہ دے طلب معاش کی فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔“

(ماہنامہ سید الطہم سید محمد علی الخیرانی ص ۱۰۷)

تجارت پیشہ انبیاء کرامؑ ہے

معاشرے کے ذرائع اور پیشے بے شمار ہیں۔ تمام پیشہ و تجارت، بنیادی خصوصیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مامیہ تھے اور ان کی ایک روز کی آمدنی چھ ہزار اور ہم تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس آمدنی کو اس طرح صرف کرتے تھے کہ ہزار دو اپنی ذات اہل و عیال اور اعزاء پر خرچ کرتے تھے اور باقی چار ہزار وہ ہم سرائے کے غمراہ مساکین پر بطور صدقہ خیرات تقسیم فرما دیتے تھے۔

(بحرہ مظاہرین ص ۱۶۱)

غریب و مسکین انبیاء علیہم السلام نے مسکین و غریبوں میں پیشہ و تجارت کو منتخب کیا جس کی وجہ سے انہیں اللہ کے جبر و قدرت و کائنات کا ہر حصہ ملا۔ مصالحت و لمانعت کے جو ہر تاجر میں موجود ہوں تو اسے کسی طرح پر پہنچا دیتے ہیں اس کا اعجاز و عروج ذیل سے سراہا ہے:

لما جهر المصلوق الامين مع الصديق والصديقين والشهداء.

”پہاؤ اور ان کے ساتھ تاجر قیامت کے روز نہیں سوچوں اور دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔“

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ چھاپا تھا کہ تیرا ماں و پڑاؤ عمارت اور لڑہ ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا تھا میری ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اس نے کہا۔ جناب میرا ایک بھائی ہے میری ضرورت اس کا ذمہ دار ہے آپ نے فرمایا تو وہ تم سے زیادہ غامض ہے۔

(مکرمات ص ۱۶۱)

یہی اصل ماجرا تھا کہ آدم نے اپنی زبان سے سوال کیا کیا آپ ایسے شخص کو بھڑکتے ہیں جو کاروبار میں مصالحت و فحاشی سے کام لے لے ایسے کو جو زور و دھمکے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے جواب تھا۔

”میرے نزدیک پہاؤ اور ماں و پڑاؤ بڑی چیز ہے۔“ (ایضاً ص ۱۶۱) اس برتری کی وجہ جو جان کی لگی ہے وہ جو پسپائی ہے اور حصول بھی۔

”تاجر کو اس پہاؤ کی فطرت حاصل ہے کہ وہ شیطان سے بڑھ کر بڑھتا ہے۔ شیطان

اس کو ناپ تول لین دینا میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ اس کے سامنے منہ نہیں بندھتا۔
 ڈاکٹر "کسب کاش" کے تعلیمات کے خلاف نظر حضرت عمر فاروقؓ اور دیگر انہوں کا ردِ بار
 میں ممداریہ کے وہاں صحت آئے ہیں کا قول ہے۔ "کوئی حکام مجھے بہتر نظر نہیں آتا
 کہ جہاں میں رہتا بہتر خیال کوں سامنے ایسے حکام کے جہاں ماچے ہال بچوں کے لئے
 فریہ و فروخت کر سکوں اور حق شر میں مشغول رہ سکوں۔" (مجموعہ بابا علیہ ص ۶)

باب اصولی تمہارت

اس سوال کے جواب میں کہ کون سا کسب افضل ہے۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی
 خاص اہمیت کا حامل ہے۔
 "انسان کا اپنے اچھے سے کم کا تصور ہر وہ تھاوت جو چاہے ہو۔"

(بحوالہ بابا علیہ ص ۶ و ص ۷ اور علامہ)

اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز وہ ہے جس میں انسان کو اپنے ہاتھوں
 سے محنت کرنی پڑتی ہو۔ جیسے مزدوری ذرا محنت وغیرہ پس ہر وہ کمال انسان ایسی طالع تھاوت
 کرے جس میں وہ اپنے دھاندلی کی روح کا فرار ہے۔ اصل کسی بھی چیز کے اس کے اصول
 نظر سے لیتے ہیں۔ تمہارت کے یہ فیادہ اصول کیا کریم ﷺ نے تجویز فرمائے ان اصولوں
 کے تحت جو تمہارت اور لین دین ہو گا وہ عبادت حضور ہو گا۔ ورنہ خلافِ رزوی کی صورت
 میں دنیا میں تو شاہدِ دل کا کلمہ ہو جائے مگر آخرت میں دوزخ میں ملاپ ہو گا۔ یہ اصول
 درحقیق ہیں جن کی اتباع کی ہو گا عبادتِ حق و غیرہ پر قائم ہوتی ہے۔

پہلا فرض

غرضاتِ زندگی کے لئے عمل کا طاق ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لئے ہوا پانی
 معاملاتِ عدل ہمیں دیا اور وہ طاق ہم پر لازم ہے جس سے ہم اپنی اچھوں پر ماں دور
 کی ہو جس نے انسان کو ان معاملات دیا ہے وہ چند روز زندگی کی آسائشوں کے حاضر ابدی زندگی

کی پروا نہیں کرتا۔ دوسرے چتا سمجھتا ہی نہیں کہ جس مال و زر کی خاطر وہ اصولوں کو تیرم گاہ میں لاکڑا کرتا ہے یا ان کا سودا کرتا ہے ضمیر کو گڑبڑ رکھتا ہے عزت کو داؤد پر لگاتا ہے۔ یہی ماں و پر سے انسان کو رنجے سے گرا دیتا ہے اور جہنم کا ایچہ میں بنا دیتا ہے بڑا بھڑکی ہوئی حرم جانیہ اور سکے ذریعہ تانے والی نسلوں کے گناہوں کی سیاحت بھی اپنے افعال نامہ میں بڑھا جاتا رہتا ہے وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تہذیب میں دیانت داری بالآخر ٹیک نامی صانع کے علاوہ دلی لاکر بھی پہنچاتی ہے ہر شخص اپنے گروہ نشی میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ ٹاپ تول میں بدل کا تم کرے۔ اور شاہ پہنچی ہے۔

وہل فلعلظلمین، اللہین اظلموا علی الناس وفسدوا۔ (سورۃ النور)

اور اُن لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔

”ظالمی ہے ٹاپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے جو لوگوں سے ٹاپ تول کر لیں تو پرمائی میں جس میں ٹاپ تول کر دیں تو کم دیں۔“ (سورۃ النور: ۲۸)

ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اسے شے کم دی جائے یا ناقص دی جائے۔ لہذا کسی شخص کو بھی حق نہیں کہ وہ چیز دوسروں کو اس شکل میں دے وہ اسے غور لیتا پلندہ کرے۔

اگر دے دکاندار بھائی ٹاپ تول میں ایسے محتاط ہیں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے چیز کو کم دے جاتے ہے۔ چوتھ مشکل ہے کہ بچہ یا مسافر کو بھائی کوئی چیز بھیجے قیمت پر پوری نقد، رہیں خرید لائے۔ دکاندار ٹاپ تول میں کامیابی سے کی کرنے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے حالانکہ جو وہ کرتا ہے مسافر یا مسافر دکاندار کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوتا ہے اگر وہ دکاندار خود صحیح ٹاپ تول کرے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے تو جس شخص ہے کہ صحیح اصول کہیں اور نہیں تو اس علاقہ میں ہی رواج پائے۔

معاذات کسب و تجارت میں مکمل عمل ممکن نہیں جب تک شرائط شرعیہ کا علم نہ ہو۔ تاجر کو کم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام۔ بنیاد فقہی مسائل اور قوانین ملک کا کچھ

حضرت عمرؓ راہ فرما رہے تھے اور کہتے کہ کوئی شخص قہارت سے متعلق فقہی مسائل جانے بغیر قہارت نہ کرے۔ بصورت دیگر وہ سب غلطی کر سکتا ہے۔

دوسرا فرض ملاوٹ نہ کرے

حضرت شعیبؓ علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض تھا کہ سب ذل میں کی کیا کرتے تھے اور معاملات حق میں پہنچانی کی بہتات تھی۔ حضرت شعیبؓ علیہ السلام کی صحبت سے ان کی قوم بہت زیادتی توڑنے لگی تھی۔ آگ برسا کر تو سداور بل و دولت کو جھلسا کر تباہ کر دیا ہے۔ بین دین میں دھوکا کرے کی سنگین جہاد شیعہ ملاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

(۲۴ جلد ۲۰۰)

و لا تلمسوا للعق با لبا طل

گھجے اور لٹکا ملاوٹ نہ کرو۔

اس جرم کی عینگی کا احساس حضور ﷺ کے اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو طاعت اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور میں ایک نلے کے لچر کے پاس سے گزرے اور اس میں اپنا امداد لیا گیا اور اندر سے تہہ میں لگی محسوس کی پچھلے کیا بات ہے۔ عرض کیا گیا کہ ہارٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ لگی والے حصہ کو ہر کس کی نہیں کہہ دیجئے کہ لوگ دیکھ لیں اور فرمایا حسن طہا علیس

(مجموعہ مسلم کتاب النہج)

معا

جو شخص دھوکا دیتا ہے وہی ہماری جماعت سے خارج ہے۔

یہ نکتہ قابل ملاحظہ ہو کہ کائنات نے جس کو خود گناہیں کیا محسوس کیلئے حصہ کو چھپایا تھا مگر یہ تعزیر بھی ایسا دھوکا ہے کہ ایسا کرنے والا مسلمان کے رتبے سے ہی گر جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو دکاندار دھوکا دے کر جان بوجھ کر کسی شے میں ملاوٹ کرتے ہیں پھر سے بغیر ظاہر کے فروخت کر دیتے ہیں وہ دکاندار دھوکا دہہ محکم کرتے ہیں اور نہ ہی کتنی

اسلام پر تاج پاجائی ہے وہ معمولی سلاطنت میں بھی طوٹ کو کھٹکتا رہتا ہے۔
حدیث ہے آخر زمان میں قرآن نے کی جو سیاہ خضاب استعمال کرے گی ان کو جنت
کی خوشبو میسر ہوگی۔ (مجموع روایات باب پاجائی خضاب ص ۴۴)

سیاہ خضاب عموماً چھپاتا ہے اس لئے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جہاد میں خضاب
سے عمر چھپانا جائز ہے ہمارے ملک میں تاجر حضرات کو طوٹ کے کٹناہ کی سنگینی کا احساس
نک نہیں ہے اس لئے طوٹ مٹاتے دیکھنے والے پر کی جاتی ہے کہ ضرب لٹل بین مٹی ہے کہ
دہر بھی خالص نہیں ملتا۔

خوردنی اشیاء میں طوٹ کئی طرح سے کٹناہ سمیٹ سمیٹ کر لاتی ہے طوٹ والی
شے کھائی کرنا انسان کی صحت پر بے اثر پڑتا ہے متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ سلسلہ پینکٹروں،
ہزاروں آدمیوں تک محدود ہوتا ہے طوٹ کر نہ لگا کر دوا مستحقان سب بیماریوں کا دوا دار
ہوتا ہے اور اس کی ایک مہر تو حضور ﷺ کے اس ارشاد عمل جاتی ہے کہ وہ مسلمان کہلانے
کا سقیق حق نہیں۔

المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ (مجموع کتب ایمان ۱)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو ظاہر ہیں۔

ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کی جان کو ضرر پہنچاؤ ۲ ہے
نہیں اور مجھے کچھ ڈالے ۳ ہے اور فریاد کی کوئی تحسین کے علاوہ اس کی جان کو ضرر پہنچاؤ ۴ ہے
تو اس سے بڑا اور برا غیر مسلم کون ہوگا محض نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ
”جیکب آیا دوسری کا نام دے دی تو مری کی خاموشی جیکب آیا بھٹل نہیں ہو جائیں گی۔“
اصل میں مکمل ہے اور اس کوئی سے انسان کی بچان ہوتی ہے۔

طوٹ کرنے سے مالی فائدہ تو ضرور ملتا ہوگا وہ بچے کی چیز دھوپے میں بک جاتی
ہوگی۔ مگر نبی کریم ﷺ نے رزق حلال کو جس قدر اہمیت دی ہے اس کے مطابق تین پیسے کی

ہے۔ لیکن اسات صد حق تعالیٰ کی عزت کرتی ہے۔

(عزیز اللہ، مباحثات مع شرقی، علی، مولانا، مولانا)

اس سے اندازہ لگائیے کہ طاوت کرنے والوں کی نمازوں کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ پڑھتے بھی ہوں گے۔

میر خروانی اشیاء میں بھی طاوت یا دھوکا بازی کا عظیم ہے۔ دکاندار پاکستانی ریشمی دانتی پنز کے بغیر لگی پنز لٹا کر زیادہ قیمت لے لیتے ہیں۔ ایک تھان خرید رہے ہیں تو پنز کو کم ہی لکھ کا۔ جاپان یا غیر ملکی پنز کے تھان میں پنز اور ڈھلی گز زیادہ لکھ کا۔ یہ بابت ان کا ہے جن کو ہم کا فر کہتے ہیں۔ اور جن کے قابل نظر کھس تجارتی اصول ہیں ہم اس لحاظ سے غرض قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کے واضح احکامات راہبری کے لئے موجود ہیں مگر یہ بھائی بد قسمتی ہے کہ ہم ہی کھلم کھلا احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاقی انکس اور لائی بستی کا یہ عالم ہے کہ ہر دینی تجارت میں ہم دھوکا دے کر غیر مالک کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں حال ہی میں کچے ہندو دیگرے فتن اور صوبائیہ نے پاکستان سے اکثریت ساتھ لاکھوں روپیہ لاکھ روپے کے ہرجا کا مطالبہ کیا ہے۔ کیونکہ انھیں تو لائے اور کھس چاقس برآمد کئے ہیں اور جو مال نمونہ کے طور پر دکھایا گیا تھا اس کے مطابق نہ تھے کیا ہمارا تجارتی قوم شعبہ کی سطح پر کھس بھجی گئی اور کیا ہم بڑا بے ایمانی کے سخی نہیں ہو گئے۔

تیسرا فرض عیب بیان کرے

دکاندار کو چاہیے کہ وہ فروخت ہونے والے مال کے تمام عیب بیان کرے اور خریدار پر واضح کرے کہ مال میں یہ عیب کھس ہیں۔ ناقص مال فروخت کرے گا مطلب دھوکا دینا ہے۔ یہی دھوکا ہے کہ کم روشی میں گاہک کے سامنے مال پیش کیا جائے یا اگر کسی شے کی رویت ہے مگر جو عیب کھائی جائے۔

آنحضرت ﷺ کا مسلہ دل تھا کہ جب تاجروں سے بیعت لیتے تھے، تو انہیں ہدایت

چوتھا فرض مال کی بے جا تعریف نہ کرے

کاروبار یا تجارت میں اسلامی روح یہ ہے کہ خریدار یا خریدی معاملہ کو کسی نوع کا نقصان نہ پہنچے یا نہ۔ دکاندار کو اپنے بل کی بجائے قریب نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ خریدار جب بد بائی سے غی سنا کر جو کچھ خریدے لے لے اور دو چرائی دیکھی نہ ہو جتنی تائی ملی ہو اس طرح وزن، مقدار، مقدار بھاؤ وغیرہ میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے بھادو دھانے جو عام بازار میں بھاری ہے۔ دکاندار ہمیشہ یہ بات غائب نظر رکھے کہ اس کے حقوق و فاضل کا محاسبہ ہوگا۔ اور شاید باقی ہے۔

ما يلفظ من قول الأئمة ولبي عبد. (سورة ١٨)

کوئی خطہ اس کی رہاں سے نہیں کاٹا جسے مخلوق کرنے کے لئے چھ کس مگران (فرشتہ)

مال کی عمر چوبیس کا پچیسین دو لے کر لے کسی قسم کا حربہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر مہولی قسم کا کس سال فروغت کیا تو صمدہ عظیم کا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

تین ایسے اشخاص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نگر کریم میں ڈالے، جس کو مشہور، اپنے علیہ
برہمن جتنا نے دیا اور ایسا شخص جو جس میں کما کر بل جیو ہو۔

استیاذ کا کہنا ہے کہ ہل کی جائز تعریف بھی ضرورت سے زیادہ تنکی جائے تھے
میں اچھائی؟ جاتی ہے یا استعمال کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ صنعت چھکی ٹکس رہتی۔

یا ٹھجے اس فرض احکامات کے

جب غلام کو تلہ اور اناج کی ضرورت ہو اور گرہنی کا دور ہو تو اسے خرید کر فخر دانہ تاکہ سے بعد میں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جائے اور کھلا تا ۱۵ سہ

(توہم شریعتیہ کے خلاف)

یہ حضور ﷺ نے اس کی شدت و حدت فرمائی ہے۔ آپ کا شمار گرامی ہے

چھٹا فرض محمد کی پابندی

یہ نئے عہد نامہ جو کہ امتیازی خصوصیت ہوئی پابندی اللہ تعالیٰ کی جیسی ہے

من العهد کلن مسئولاً (سورۃ النبی ص ۷۳)

”ہر ایک دوسرے کے حلقہ یا زپر سے ہوگی۔“

وہ عہد خدائی تھی بڑی بڑی ہے۔ اس عہد سے واضح ہے۔ فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف کرے جب امانت دار اٹھا جائے تو طمانعت کرے یا اگر چہ وہ نماز حج عطا ہو روزہ رکھتا ہو اور بھکتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ (ابو سلیمان بن صالح مرقاۃ ص ۱۵۱)

منصب نبوت سے پہلے حضور ﷺ تہارت فرماتے تھے اور دینا نعت دہی اور اچانے عہد کا پہلا ترین نمونہ تھے بطور مثال ایک واقعہ بیان کر دینا کافی ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن ابی اگسا بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آنحضرت ﷺ سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا۔ بکو معاملہ ہو چکا تھا۔ بکوائی تھا۔ میں نے وعدہ کیا اگلی آ جاؤں۔ اتفاق سے میں دن تک بکھا پتا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو آنحضرت ﷺ کا یہی جگہ شکر پایا۔ (بخاری ص ۱۰۷ اور ابن ماجہ ص ۱۰۷)

حضرت سائب بن جریج رضی اللہ عنہ کے حسن معاملہ کی یوں تعریف کرتے ہیں: آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ میرے شریک تجارت تھے۔ کتنے اچھے شریک تھے۔ نہ کھپا ہائی کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ (بخاری ص ۱۰۷ اور ابن ماجہ ص ۱۰۷)

دین امت داری، ایضاً نے عہد بھی لکھا کہ خصوصیات سننے نبی کریم ﷺ کو ان کا مقبول عام کر دیا تھا کہ کہی سب سے بڑی تاثیر حضرت خدیجہ نے انہیں شریک تجارت کیا۔ اور بعد میں شریک حیات بنیں۔ ایضاً نے عہد روحانی مسروق کے علاوہ ماضی و ندوی بکھتر سے بھی فائدہ بخش صفت ہے۔ ہمارے معاملات میں یہ صفت بھی نا پید ہے لوگ ذرا سے فائدہ

کی توقع میں معاہدے سے تحریف ہو جاتے ہیں۔ ترسیل مال میں تاخیر کر جاتے ہیں ادا کی رقم میں ہنس و غل کر لے لیتے ہیں نتیجہ طور پر دہری کے طویل میں پھنس جاتے ہیں۔ نام آدہ کاروبار کی سادہ پر ہر گھنٹا ہر دین و دنیا دونوں کو بچتے ہیں۔

ساتواں فرض کم منافع

مسلمان تاجر معاشرہ کے لئے باعث رحمت و نفع ہے اس کے ہر معاملہ میں عدل و احسان لہاں ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ منافع نہیں لیتا خواہ خریدار اپنی ضرورت کی وجہ سے زیادہ دے دے یا رضا مندی کیوں نہ ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ہمارے گزرتے تو فرماتے تھے: اے لوگو! بھلے منافع کو دیکھو میں نہ کر دیکھ کر زیادہ منافع سے غور و فکر ہو گئے۔ (بخاری و مسند ابی داؤد)

کم منافع بھی زیادہ بکری پر بیچ ہوتا ہے۔ لوگوں نے عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آپ کی امیری کا باعث کیا ہے آپ نے کہا کہ میں تھوڑے منافع کو بھی دیکھ نہیں کرتا۔ مزید بیان کیا کہ ایک روز میں نے ایک بزرگ ہونٹ اصل قیمت خریدی پر فروخت کر ڈالے اور ہزار روپوں کے ساتھ کچھ فائدہ ہوا ایک ایک دسی ایک ایک درہم کو فروخت ہوئی اس طرح ایک ہزار درہم منافع ہوا۔ چار سال تک بچا گیا نہ ہم کالا کھوا۔ (بخاری)

حضرت سری سخطی دکن کرتے تھے کسی حالت میں بھی پانچ روپیہ سے بیکرا سے زیادہ منافع نہ بیچتے تھے۔ ایک مروجہ آپ نے ساتھ دیکھار کے باہم ٹریڈ سے قیمت بڑھ گئی ایک دلال نے کہا کہ آج کل جو بین کی قیمت نو سے دیکھار ہے آپ نے کہا کہ میں نے قسم کھار لی ہے کہ پانچ لکھ سے زیادہ منافع نہیں لوں گا۔ دلال نے کہا کہ میں اپنی قیمت پر فروخت کرنا نہیں چاہتا۔ دلال نے کھائے اور حضرت سری سخطی نے زیادہ قیمت پر فروخت کیے۔

حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے تھے ان کی غیر ماضی میں ان کے لازم نے

پانچ درہم والا تھان ایک اعرابی کے پاس دس درہم میں بیچ دیا۔ پچھلے ہوا تو اعرابی نے تلاش شروع کر دی۔ کئی روز کے بعد اسے اسی طرح کا تھان سے بیچ کر دیا کہ وہ معاہدہ کرے کہ پانچ درہم واپس لے یا پھر تھان لے۔ چنانچہ اعرابی نے پانچ درہم واپس لے

(مکملہ فیہ العلوم ج ۶)

یہ مسلمان تاجروں کی راست بازی، خوش گفتاری، ایمانے عہد کی ایسی خصوصیت تھی جسے جہان سے رعب و رکنا، قاصور و خفاقی ہو جاتا تھا۔ مشرق و مغرب کے ہر ملک اور خطہ میں تھان لینے، دیکھنے اور غیر میں اسلام میں تاجروں کے حسن ظن، دیا کی بڑی کردار سے ہی پیدا تھا۔ ایسے ہی تاجر کے بارہ میں ارشادِ نبوت ہے۔

الماہر المصنوع الاہل مع التین والصلین والشہداء

(مکملہ فیہ العلوم ج ۱)

کہ اہلِ مہارت اور ہر قسم کے روزانہ امور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

تاجر کے خریدار پر حقوق

گذشتہ بحث میں تاجر کے خریدار کے حقوق پر کیا حق ہیں۔ حقوقِ خریدار ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بہت ہیں کہ ایک شخص یا جہت کے حقوق ہوتے ہیں تو ان پر دوسرے شخص بھی مانع ہوتے ہیں، جو اصل دوسرے شخص یا جہت کے حقوق ہوتے ہیں۔ خریدار کے تاجر پر حقوق ہیں تو اس کے فروغ بھی ہیں۔

اول حسن ادا کیلئے کرے

بکھڑوں کو نہ یا جملی بکھڑوں کو نہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یہ گناہِ عظیم ہے کیونکہ یہ فعل ایک آدمی تک محدود نہیں، بلکہ ایک سلسلہ میں لگتا ہے اس سلسلہ کی ساری دنیا کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا۔ جس نے سب سے پہلے تریخ (کوٹا سکھ چلائی) کی۔

ارشادِ نبوی ہے۔ ”جس شخص نے کسی برائی کی ابتداء کی اور اس پر عمل ہوا اور

آنے والوں نے بھی اس پر عمل کیا تو اس گناہ کا احساس کو بھی پہنچا اور بعد میں برائی اٹانے والوں کے گناہ میں بھی کی جس آنگلی (عروہ بخیر، مسلم کتاب علم)

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایک کوٹا سکھ چھ سو سو کم چراتے سے ملو اور اسے کوٹا چندی کا گناہ ایک دفعہ دیتا ہے۔ اور ختم ہو جاتا ہے مگر کوٹے سکھ کی گردش جاری رہتی ہے۔ لہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوٹا سکھ یا کرنسی کسی خریدار کے پاس ملتا ہے چاہے کس سے ضائع کر دے اور اس مقصد کے لئے وہ چاہے جو بھی کوٹے لئے تو کامل صد سٹائل ہوگی کسی طرح کا عمار کو کھرا سکھ ملے تو اپنے سے اگلا کر سکتا ہے۔ مگر دوسرا کر کے بھڑکے لئے ضائع کر دے تو معمولی نقصان کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی جزا کا مستحق ہوگا۔

طریقہ اولیٰ پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ مال خرچ کرنے کے بعد رقم کی بوری ادا کرے لیکن اصل یا ہاں وہ بھی نہ کرے۔ قیمت ملے جانے کے بعد اس میں کمی کرنے سے احتراز کرے۔

طریقہ دوم بعض اوقات سودا سلف بوجہ ہر لئے لیتا ہے۔ یہ فرض کی فصل ہے دوم اور انکی کس طرح تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا اور ادا انکی کی کوئی صورت نہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات قرض کے معاملہ میں نیک نیتی سے بھی فریقین کے درمیان لڑائی کا نزاع ہو جاتا ہے۔ سوئے پھر میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انسان کے حق میں کس قدر دیکھنا اور مفید ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاَقْلَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّ مَسْمُومٌ لَا تَكْتُمُونَ

”اے ایمان والو جب قلم تمہاری پیش میں کسی وقت مقررہ کے لئے بوجہ کا معاملہ ملے کہ تو اس کو لکھ کر دے۔“

لہذا اہل معاملہ خواہ وہ دوست یا دشمن داری میں نہ ہو بوجہ اپنے دیتے وقت سے

خادموں اور ملازموں کے حقوق

اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ میں تمام نوع انسانی بنیادی حقوق کے اعتبار سے یکساں ہیں البتہ اس نے مقام و درجہ کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسلام سے قبل جو معاشرہ قائم تھا اس میں رنگ و نسل کا امتیاز تھا، نعلی اور خاندانی و جاہت پر بے مروتی و حق، جگہ جگہ دولت اور منصب کی برتری نے جھڑے گاڑے ہوئے تھے، اسلام نے اس تعصب کے دھجے کو ختم کیا اور انسان کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا کہ اس کی برتری اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اس کی یاد میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دلایا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اسی کو وہ بنیاد ہے جس سے ہر انسان کو اس کا بنیادی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔

حضور ﷺ کی بعثت کے وقت عربوں میں غلاموں اور باغیوں کا عام رواج تھا جو محض ایک ہار نظام بن جاتا وہ نسل و نسل غلام ہی رہتا، غلاموں کے ساتھ بے حد زیادتیوں کی جاتی تھیں، انہیں راست و دیوار سے دی جاتی تھی، ملان کی محبت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، ہر شے کے غلام کی کوئی حد نہ تھی، حضور ﷺ نے انسانوں سے غلاموں کو آزادی دلائی اور غلامی کے اس مہیب تصور کو ختم کیا، اور جن حضرات کے پاس نسل و از اسلام غلام تھے انہیں آہستہ آہستہ آزادی دلا دی، صرف ایک طریق باقی رہا کہ اسلامی جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں جو غیر مسلم پکڑے جائیں گے وہ حکام کو لائیں گے، اکثر یوں ہوا کہ ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے انہیں بھی آزاد کر دیا جاتا۔

بہرہ اللہ دار کے موقوفہ پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب دو جہادیت کا غرور اور سب کا فخر اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، گورے کو کالے پر غور کا ملے، کو کھدے پر عربی کو نجی پر اور نجی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اس لیے ایک جیسے ہو، ہر مرد و مسلمان

مسلمان کا بھائی ہے، فرشتہ اس طرح حضور ﷺ نے اس کی امتیاز کو ختم کیا۔

جو شخص کسی دوسرے کا کام کرتا ہے وہ غلام یا خادم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ عاموں جیسا سلوک کرنا اسلام میں منع ہے۔ اس دور کے غلوگوں کے ساتھ جس سموتوں کا اسلام نے درس دیا تھا انہیں ملازمین اور خادموں کے ساتھ آج بھی رو رکھنا چاہئے۔ مائتوں کے ساتھ خوش نکاحی سے پیش آیا جائے، محنت پر تشدد نہ کیا جائے، ان کو اس کی اجرت پوری دی جائے، مگر ضرور خوش نکاحی کا انتظام بھی مالک کے ذمے ہے، وہ تو اسے خوش اسلوبی سے چورا کرے، فرشتہ اسلام نے خادموں اور ملازمین کے ساتھ ہر انسانی سموت کو نظر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اسلام میں خادموں کے حقوق متعدد مذیل ہیں۔

آپ بزرگوار! اور یہ

خادموں اور ملازمین سے ہمیشہ بھلائی و احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہئے، اگر کبھی ملازم کی کسی بات پر غصہ آ بھی جائے تو فوراً ضبط سے کام لینا چاہئے، فرشتہ غلاموں سے ہمیشہ محنت سلوک کرنا ہی بہتر ہے، اور کبھی بھی بد ظنی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے، اس کے بارے میں حضور ﷺ فرمان صہبہ ذیل ہے

”حضرت رافع بن مکیت سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرما دیا: غلام سے اچھا سلوک کرنا خوش خلقی سے بہتر ہے، بد ظنی سے بد خلقی تا بد خلقی ہے۔“ (بخاری و مسند)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فرمایا: غری کا ہاتھ کرنا زکام رکھنا اور اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا۔

حضرت عروین بن مسعود سے روایت ہے کہ غلام کی نافرمانی دیکھتے تو فرماتے: تو نے بھی اپنے آقا کی عادت اختیار کی ہے، جس طرح تیرا آقا اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے۔

حضرت ابو سہل انصاری ایک غلام کو اور ہے تھے، گناہگار بنی اے ابو سہل! آپ

اس طرح بھرے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جتنی قدرت تو اس
 نظام پر رکھتا ہے اس سے زیادہ قدرت خدا تعالیٰ خود پر رکھتا ہے۔ (بحوالہ کتب و معارف)

امیر بن قیس سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے قبل پھر بردباری کس سے سنبھلی
 ہے؟ فرمایا قیس بن حاتم سے، کہ ایک دلعبان کی لوطی بکری کا بھنا ہوا پچھلو ہے کی سراج
 میں لگا کر لارہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر این کے لڑکے پر گر پڑا اور
 مر گیا، لوطی ڈر کے مارے بیہوش ہو کر گر گئی، حضرت قیس بن حاتم نے فرمایا سنبھل! حیرا
 کوئی تصور نہیں اور میں نے تجھے نہ تعالیٰ کی راہ میں اتار دیا۔ (بحوالہ کتب و معارف)

حضرت حاتم علیؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا اہلیہ سے ہانی، اس
 نے اپنی خادمہ کو بلایا، خادمہ نے ڈر لای کر دی تو عورت نے اسے گناہ کی تہمت لگادی، صحابی
 نے فرمایا تو چار گواہ قائم کر کہ واقعی یہ خادمہ اس گناہ میں ملوث ہے ورنہ نیک نیا مسک کو اس کی
 سزا سنگسار ہوگی، عورت نے اس خادمہ کو آکر کہہ کر دیا وہ صحابی فرمانے لگے، لیکن ہے کہ یہ
 میرے اس گناہ کا کفار میں چلے۔ (بحوالہ کتب و معارف)

حضرت حسن مہرقی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آقا اپنے تمام کو کسی کام کے لیے
 بھیجے اور اصرار امت کا وقت ہو تو پہلے کیا کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ پہلے آقا کا کام
 کرے، اللہ لہے دے گا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ وقت میں کھائیں ہو، نماز وقت
 ہو چلے کا غلبہ نہ ہو لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے کا خطرہ ہو تو پھر نماز میں رہ کر نماز
 نہیں کیجئے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد یہاں تک ہے کہ حقوق کی ایسی کوئی دھماکت جائز نہیں جس
 میں خالق کی سمیٹ کا رونا بھری ہو۔

”دی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے کاموں کا خیال رکھئے، انہیں ایسے کام پر نہ لگائے جو
 اس کی ہمت سے باہر ہو، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا پابند نہیں کیا جس
 کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اور وہ سب ہے کہ حسن سلوک اختیار کرے کیونکہ حسن معاملہ
 فی ارباب کے مطلق میں سے ہے۔ (بحوالہ کتب و معارف)

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ خادموں کو حکمت کی نظر سے دیکھئے اور یہ خیال کرے کہ یہ بھی میری طرح بندے ہیں اور اگر میں سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو آقا خود خدا کے حضور اور گناہ کرتا ہے۔ ملن کا خیال کرے اور یاد کرے کہ جب ان پر قصہ آئے تو اللہ انہیں عافیت کا جو اس پر قدرت رکھتا ہے خیل کرے (بحوالہ سید سعادت)

غلامیوں سے دور گزر کر

غلاموں اور غلاموں نے جو نیکو دلت دن کا بیشتر حصہ آپ کی مانتی میں گزارا ہوا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کام کرنے ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات پس بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خادم سے آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا چاہے اس صورت میں اگر کسی خادم یا غلام سے غلطی ہو جائے تو اس سے دور گزر کر دانا چاہئے اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس پر صبر کریں اور اسے بیکار نہ رہنے دیجئے کہ اس کا یہ کام ہے اس طرح قصص بیان کرنے سے غلاموں کو اس کے بارے میں حضور ﷺ کا لربان منسب ذیل ہے۔

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! ہم خادم کو کبھی تک صاف نہ کریں؟ آپ خاموش رہے اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی تب بھی آپ خاموش رہے جب تیسری دفعہ پوچھا تو فرمایا روزانہ اس سے ستر دفعہ دگر کرتے۔“ (بحوالہ مولانا)

خادموں اور غلاموں کی غلطیوں کو صاف کرنے والے مالک کا اس خلاف خدا کی طرف مائل نہ ہوگا۔

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں دو شخص نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہوتا ہے اور آگ اس پر حرام ہوتی ہے وہ ہر نرم طبیعت، نرم دہاں، بھلے بل کر دیکھنے والا اور دگر کرتے والا ہے۔“ (بحوالہ رمی و امیر)

کسی کی غلطی سے درگزر کرنا اور اسے معاف کر دینا اخلاقِ حسنہ سے ہے۔

”حضرت اہلِ یمن سچاٹے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو اپنے خیمے کو بیٹھ جائے مطلقاً کہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قادر ہو سکتا ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے غلوں کے سرداروں میں جائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس خود کو چاہے پسے کرے۔“ (بخاری)

پھر یہی حالت جس کی غلطی معاف کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔

”حضرت ابنِ عباسؓ نے ارشاد باری تعالیٰ ”یرثی کو بھلائی سے مدح کرنا“ کے معنی فرمایا، یہ لمحے کے وقت مہر کرنا اور برائی کے وقت درگزر کرنا ہے، جب ایسا کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا اور ان کے دشمنوں کو اسکا جکا دیتا ہے کہ وہ ان کے چکر اور قریبی دوست ہو جاتے ہیں۔“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسولؐ کا ایک گھوڑا چاؤ کھا تو اپنے غلام سے لہرایا اسے اٹھا کر معاف کر لے، شام ہوئی اور روزِ جمعہ ملا کر نے کا مارا وہاں تو غلام سے پوچھا وہ گھوڑا کہاں ہے غلام نے جواب دیا وہ دھڑ میں ہے کہا کیا آپ نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کھنڈا پائے اور اسے کر کھائے تو یہ حد تک کچلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں لہذا مجھے یہ پند نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مغفرت فرمائی وہ میرا سے غلام ہائے رکھیں۔

حق تعالیٰ کی نگرانی

کام اور خدمت لینے کے سلسلے میں غلاموں اور غلاموں کو حق تعالیٰ کی نگرانی اور بساط سے زیادہ حقیقت میں تیار ہونا چاہیے، یہی کسی حکم اور کام کو حق تعالیٰ کی نگرانی میں رہتی ہے، حضور ﷺ نے حکم کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو ایک حکم دیا

فرمایا اور فرمایا کہ اسے نہ مانا کیونکہ مجھے نماز میں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے جب کہ میں نے
نے سے لہزہ ہاتھ دیکھا ہے یہ صحابہ کے اتفاق ہیں، جبکہ قطعی نے کہنی میں کہا ہے
کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری، مشکوٰۃ، ترمذی)

کسی کو مارنا قدرتِ باری کا کام ہے اس لیے ملامت کو پہنچنے سے منع فرمایا گیا ہے، غلطی
پر نقصان برداشت کر لینا فراموشی ہے۔

”حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی
اپنے خادم کو پہنچے اور وہ اللہ کو یاد کرے تو اس سے اپنے ہاتھوں کا فائدہ۔“ (بخاری، ترمذی)
جب کسی کو اپنے خادم پر خسران ہو تو اسے پہنچے مجھے تو اسے چاہئے کہ اللہ کو یاد
کرے تو اس کے دل کا خوف پیدا ہوگا جس کے باعث دوسروں پر رحم کرے گا چہ
چہاد ہو جائے گا اور وہ پہنچے سے رک جائے گا۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے
برے لوگ نہ بتائیں کہ جو ایک کھائے یا پئے کلام کو کھڑے کرے اور اپنی مجلس کو
رہے۔“ (بخاری، ترمذی)

انہی لوگ وہ ہیں جو حضور ﷺ کو بھڑک کر کھائے یا پئے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ
کرتے رہیں اور کازموں کے لیے کوتاہی نہ کریں۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھاؤ اور پینا مملوک
کا حق ہے اور اسے طاقت سے اپنا کام کی تکلیف نہ دے۔“ (بخاری، ترمذی)

خاموش کو بھی پہنچے جو انسان سمجھتا ہے جبکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی میں
رہے تو پھر خاموش کو بھی کی طاقت سے زیادہ کاموں کی تکلیف کیوں دے جائے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس تمہارے بھائی کو
اللہ تعالیٰ تمہارا ماتحت کرے تو جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا مملوک بنا دے اسے وہی کھلاؤ جو تم

کہا کرتے ہو اور اسے وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور ایسے کام کی بات سے تکلیف نہ دو جو اس پر غالب آجائے، اور اگر غائب آنے والے کام کی تکلیف حق اس کی مدد کرو۔“ (محول غاری)

اگر کسی ملازم یا خادم کی یہ بات سے کوئی کام باہر ہو تو پھر اس کام میں اس کی مدد کرنی چاہئے۔

خدا ام کا طعام ولیا پس

جن ملازموں اور غلاموں کا رہنا-ہونا مالکوں کے گھر ہے وہ تو انہیں چاہئے کہ ان کے مورد ویش کا بندہ راست کریں، انہیں اپنے جیسا کھا لیں اور اپنے جیسا پہنا لیں، یعنی جن سہلوں کے ساتھ خود کھاتے پہنتے ہوں اور جس ماحول دوسرا ملے جس مورد ہے ہوں انہیں بھی جیسا کریں، سنا دوس کو بھوکا رکھنا منع ہے، بلکہ انہیں اپنی مرضی کھاتے چلائے رہنا چاہئے، اس کے بارے میں ماحول سے حسب ذیل ہے۔

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ملازموں سے برا سلوک کرے بلکہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ راست دوسری باتوں سے زیادہ غلاموں اور غلاموں والی ہوگی، فرمایا ہاں! لہذا ان پر وہی طرح برائی کرنا جیسا اپنی ہوا دے کرتے ہو اور اسی سے انہیں کھاؤ، جو تم کھاتے ہو بلکہ عرض گزار ہوئے کہ دنیا میں کیا کام ہوئے گی؟ فرمایا کہ جس گھوڑے کو تم دلو کی دھار میں جلاؤ گے اس کے نیچے پالتے ہو اور غلام وہ تمہیں کالعت کرے، جب نماز پڑھتے تو تمہارا بھائی ہے۔“ (محول غاری)

”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو اسے وہی کھاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور ان میں سے جو تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اسے فروخت کر دو اور اس کی قیمت کو

شراب نہ دو۔“ (محول غاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا چاہ کرے، پھر اسے لے آئے جس کی خاطر وہ گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا چاہے مگر کھانا قبول نہ ہو تو اس میں سے ایک رو لے لے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔“ (بخاری مسلم)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کا خزانچی بن کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا لوہی لٹکا رسول کو ان کا کھانا دے دیا ہے، کہا کہ نہیں، بلکہ دیا کہ ہاں، ان کا کھانا دیکھ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان کی برادری کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمے ہو اسے دو کے بغیر دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کے تہا ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جو روزی دینی چاہی ہو اسے خراج کر دے۔“

(بخاری مسلم شریف)

جو شخص غلاموں کو اپنا کھانے پانے کا سامان کی دیکھ بھال رکھے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔

ملازموں کے حقوق کی حریدہ کچھ وضاحت

ایک حاکم دوسرا اہم ہوس وقت ہوا جب شارع نوع انسانی ایک شخص یا گروہ طاقتور اور دوسرا شخص یا گروہ کمزور ہو اسلام سے پہلے انسانوں کے حقوق و فرائض کا پورا اہتمام نہ تھا اور قصور یا غفلت یا تراشیدہ حق اس لیے طاقتور کا حکم کمزور کے لئے قانون تھا اور انکی اطاعت لازم۔ اس لیے غلامی نے بھی یہی حکم میں قائم لیا جسے پھر انسان نے اپنی اغراض کے تحت ہر حال نہ مٹایا۔ شارع کے برزور میں یہ رسم اپنی تمام تر ہیئت تک شکل میں قائم رہی تا آج کہ خاتم الامم حضرت محمد ﷺ نے اس پر کھری ضرب لگائی۔

انقلاب اسلام

انسان کی معاشرتی زندگی میں اسلام نے روح پرور اور خفیہ الشیخ الاسلام بکریارنگ

دوس کے امتیازات و رعیت کے گروہ کی طرح گروہ کے اصول و مسائل کے تحت سفید و سیاہ حاکم و محکوم عربی و عجمی سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیئے گئے۔ صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور مقام پر۔ یہاں کا رنڈا اور سیاہاں اور بھلے ہو یا کل مسلمان ایک دوسرے سے یکساں سطح اور سرح پر کھڑے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اسلام کی لگاؤ میں مادی شے مثلاً دوست و مناصب نسلی و لسانی و قریابت، سماجی و جاہلی برتری کا باعث نہیں ہیں۔ صرف کردار و اخلاق سے مراد و وجہ امتیاز ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُمْ (سورہ النحر: ۱۴)

"اللہ کی لگاؤ میں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ پیارا کرے۔"

اس طرح اسلام نے انسانی رتبہ بندی کا سیار ہی بدل ڈالا جس سے حسب و نسب اور دولت و لسان کے مرتبہ کی کوئی تفریق بلکہ معاشرہ میں مقام انسان اس کے کردار سے متعین ہونے لگا۔

یاد رہے کہ مؤرخ و رواں تکلی نے فرانس کے مفکر حقوق انسانی کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا یہ پر نہ ادھیا کے کتب خانوں سے زیادہ موزنی ہے۔ موصوف دیگر خاتم العین حضرت محمد ﷺ کے خطبہ حجہ الوداع کا مطالعہ کرتے تو ضرور کہتے کہ یہ انسانیت کا وہ عظیم ترین ہدیہ کی منظور ہے جس کی تابش ہمارے ہر مذہب و قوم اور ملک نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی اپنی معاشرتی زندگی کو منور کیا ہے۔ حجہ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے والے فر انسانیت حضرت محمد ﷺ نے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا:

"اب قابلیت کا فرد اور نسب کا فقر اللہ نے مٹا دیا۔ گدے کو کالے پر اور کالے کو گدے پر، عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی تفریق نہیں ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔" پھر فرمایا:

المسلم اخو المسلم۔ (تفسیر روح طیبانی سورہ تہ: ۱)

"ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔"

یہ اصول مسلمات ہی کا کرشمہ تھا کہ عیسوی گنہگار کا ننگ اسلام کا پہلا مؤذن بن گیا۔
 حبش: امام تھا معزز ترین قریش اور صحابہ کرام کی نگاہ میں وفاقِ صمد و احترام تھا۔ حضرت عمر
 جن کے نام سے دنیا کا اپنی قیمتی بحیثیت غلیظ حضرت جہل سے ملنے کو ”سیدی“ کہہ کر
 خطاب ہوئے۔ حضور ﷺ نے خاندانِ قریش کی اپنی نسب خاتون اور اپنی پوجا کی زاد
 حضرت نعتب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دی تھی، ہر پرہیزگار میں
 حضرت جعفرؓ کے مقابلہ میں حضرت زید بن حارثہ کی ذاتِ مطہرہ کی اہم اہم ان کے
 لرزدہ حضرت اسامہؓ کو مالی نسبت قریشی صحابہ کی موجودگی میں پہلا درجہ بنا کر رکھا۔

فطرت کسب معاش

اسلام نے حسب و نسب اور چاد و جلال کا قدیم تصور منہدم کر دیا تو رتبہ معاش
 و محنت کو بھی نیا زاویہ دکھایا۔ سب صالحین کا سطحِ فقر و محنت اور جلال و رتبہ سے حاصل کی
 ہوئی روزی ہو گیا۔ محنت کو عیسوی قرار دیا گیا۔ حضور ﷺ نے ہاتھ کی کمالی کو افضل ترین
 ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہؓ سے سہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
 ”سب سے طیب طعام وہ ہے جو تم محنت کر کے کھاؤ۔“ (بخاری کتابِ امامت و عہدہ)
 خود حضور ﷺ بھی روزی کے کرکریاں چماتا کرتے تھے۔ (بخاری کتابِ امامت و عہدہ)
 حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ (بخاری کتابِ امامت و عہدہ)
 حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاؤ۔ (بخاری کتابِ امامت و عہدہ)

ان احادیث سے یہ واضح تصور مرتب ہوتا ہے کہ محنت کی کمالی یا کمزور ترین رتبہ
 ہے اس لئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہاتھ کی کمالی کو ملک و ماحول سمجھتے۔ ہمیں ان بہادر
 آدمیوں کی عزت کرنی چاہیے خواہ وہ خادم یا حورو کی فعل میں ہوں ماحول سے کے دیگر
 افراد کی طرح خادم یا خادم کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں۔ جس کے تحت وہ فرائضِ انعام

- ۱۔ خوش گفتاری
- ۲۔ حسن سلوک
- ۳۔ کام میں بہادری
- ۴۔ حفظ طاعت

ذیل میں ان پروردارِ تحصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

غرض گفتاری... نام کا بچہ اصل نام سے پکارنا چاہیے یا پیر سے اسے کوئی اور نام سے پکارنا منظور ہو؟ وہ نام بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا نام بگاڑ کر لینا اسے بدقسمت ہے۔
 قلب و عبادہ موم فصل ہے قرآن حکیم جس میں اس کی درستی ہے۔

وَالْمُزَوَّاتُ عَلَيْكُمْ وَالْمُتَزَوِّاتُ عَلَيْكُمْ وَالصَّالِحَاتُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ (سورة النور: ٣٤)

”آپہں میں ایک دوسرے پر غصے و کینہوں کا ایک دوسرے کو مارے گا۔ اب سے یاد کرو۔“

حضورِ اچھ ناولوں کو "میراج" یا میری بیٹی کے فتنے آئیر لائو سے نکارتے تھے۔
(میراج ہی ہمارے دل کی لڑائی تھی)

مدرسہ اہل تشیع کے لیے۔ مدرسہ کا مذاق بھی نہیں ہو گا چاہے اکثر لوگ باتوں باتوں میں یہاں کرتے رہتے ہیں۔ اور شاہ باقی ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ أُتُوا بِالْحَبْرِ فَقَوْمٌ مِنْ قَوْمِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِهِ

(1954/1955)

اے لوگو! ایمان لائے جو وہ ایک دوسرے کا حلقہ قرار دیتی ہو سکتا ہے کہ وہ (اللہ کی راہ میں) ہیں یا کہ نہیں۔“

ملازم و خدام کو اس کی ولایت چاہتے تھے۔ دینا چاہیے۔ افسانہ اس کی کوئی میب جگہ
کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں سخت حکم فرمایا ہے۔

وہ لکل عورت لہو (سورہ النور)

بڑی جی ہے اس کیلئے جو طہارت اور صیغہ پائی کرتا ہے

لحاظ غرض اسباقی آقا اور مالک کو چاہیے کہ صلح عام اور اولاد کو ایک صلح پر کے
کیونکہ دونوں ہی کے قوت سے ہیں۔

حسن سلوک..... انسان کو چاہیے کہ معاشرتی امور میں اپنی ذات اور خدام کے
مابین اصل و مسافرت کا درجہ اختیار کرے سرور و عالم جلیلہ طیبہ آئندہ سلم نے فرمایا ہے:
تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے اگر کسی
کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو وہ چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھائے
جو خود پہنے وہی اسے پہنائے۔“ (بخاری ص ۱۲)

ماری کہہ کر نے فرمایا

”جب تم میں سے کسی کا خدام کھانا تیار کرے اور لے کر تمہارے پاس آئے اور کھا
تیار کرنے میں اس نے گری اور دھوپ بھاشت کی اور تو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ
اگر کھا اور (اور) ایک دھوئے ہوئے دے دو۔“ (بخاری ص ۱۲)

معلوم ہے چاہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں بلکہ یہ مسافرت اور
آداب معاشرت میں بھی رہے اس لئے انہوں نے اس درجہ دل سے کھانا پسند فرمایا ہے جہاں
صرف امراء کو دیکھا جائے اور کھانا پکایا جائے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے۔ ہر ترین درجہ وہ
ہے جس میں امیر لوگ کھاتے چائے پکے مگر غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔
(بخاری ص ۱۲ کتاب عذاب کبر کی حد ۱۲)

ایک مرتبہ عثمان بن عفان نے بہت سے حوزہ لوگوں کے ساتھ حضرت عمرؓ کی دعوت
کی اور لوگوں کو کھانے پر نہیں بلکہ حضرت عمرؓ نے یہ فرودخت ہو کر کہا کہ خدا ان سے پیچھے ہو
انہیں عذابت سے دیکھتے ہیں۔

حضور ﷺ کا سلوک

صور ﷺ اپنے خدام سے اچھا سلوک تھا آپ حضرت زید بن حارثہ کی طرح ان کے فرزند اور جیسے حضرت اسامہؓ کو بھی بہت محبت رکھتے تھے ایک زانو پر حضرت حسنؓ اور دوسرے پر اسامہؓ کو بٹھاتے اور فرماتے:

”خدا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں میں نے تو بھی ان سے محبت فرما۔“

(بخاری ص ۱۰۱ کتاب النبی)

حضرت انسؓ بھی رو جائے رحمت سے کھل نہیں پاپا ہوتے تھے حضور ﷺ انہیں پیار سے بلاتا کہے بھی ان کے گھر بھی بھرتے لے جاتے تھے رات کھانا بھی کھاتے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ نے مجھے کسی کام کے لیے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جاکر لوں جانے کا حکم۔ پھر میں باہر نکلا اور باہر گلی میں لڑائی کے ساتھ کچھ تک گیا۔ اسے میں آنحضرت ﷺ کو لے آئے اور انہوں نے مجھے پیچھے سے گردن سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو حضور ﷺ سترارہ تھے۔

کہے گئے:

اسے اس کیا تو کام پر گیا میں نے عرض کی جانا اے رسول اللہ ﷺ (ص ۱۰۱)

(دلیل ہے کہ یہ واقعہ حضرت انسؓ نے کفایت کی ہے)۔

حضرت انسؓ کا ایک اور بیان خاص شہادت کا حال ہے میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت کی آپ نے تمام عرصہ میں کبھی مجھے ایک تک نہ کھانا نہ کبھی کہا کرتے تھے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔

(بخاری ص ۱۰۱ کتاب النبی)

گھروں میں خدایوں سے اشیاء کی ٹوٹ پھوٹ چھو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ حضور ﷺ اسے دقت کیا اور حل ہوتا ہے۔ حضرت انسؓ کی بی بی بنتی تھیں۔

”میں نے اس سال حضور ﷺ کی خدمت کی اس عرصہ میں مجھ سے کوئی نقصان ہو گیا

تو آپ نے مجھے بھی غلامت نہیں فرمائی اور اس پر گھر والوں سے کوئی غلامت کرنا تو فرما دیجئے۔
 سے پہلے وہ کہتے تھے کہ حضور ہے وہ جو کہتا ہے۔" (بخاری شریف)

خادم غلامیوں کرتے ہی ہیں خود وہ خود میں کتنی ہی کہیں وہ ہیں لاکھ چشم پشی
 ہیں۔ مسلمان کی قوت برداشت بحر طلائع کی طرح ہوتی چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے
 واضح ہے۔

ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! ہم اپنے خادم کی
 غلامیوں کو کس حد تک اور گروہ کریں حضور ﷺ خاموش رہے تیسری مرتبہ مجال کرنے پر فرمایا
 اگر دن میں ستر مرتبہ بھی غلامی کرتے بھی معاف کرو۔" (بخاری شریف، ابواب الادب ج ۲)

غلاموں کے ساتھ تعلقات کی اساس اس حدیث کے مطابق ہونی چاہیے
 "خضر ﷺ نے ارشاد فرمایا جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ
 ہماری جماعت سے خارج ہے۔" (بخاری شریف، ابواب الادب ج ۲)

ایک اہل اسلام صنف (اپنے ذاتی حضور ﷺ پر توجہ) کا غلام مہاتوں کیلئے ضرور ہے کہ
 جان لایا جائے کہ اس کا غلام گرم گرم خود پر حضرت امام کے چہرے پر جا پڑا آپ نے اس کی
 طرف دیکھا تو اس نے کہا "اللہ کے بڑے حصہ پنا جاتے ہیں۔" (قرآن مجید کی آیت
 "واللکما طین الطیب" کی طرف اشارہ ہے) آپ نے فرمایا میں نے حصہ پنا لیا پھر غلام
 نے کہا "وہ لوگوں کو معاف کر دے" (ارشاد ربانی "واللکما طین من اللہ" کی طرف
 اشارہ ہے) آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔"

ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ زید القسارہ دختر احمد گنجدی سے پیش آیا، ایک روز کام
 کرتے ہوئے وہ فیصل جانی آئیے گر کر ٹوٹ گیا جس کے سامنے وہ گھٹسٹا کیا کرتی تھی خادم کو
 کتاب کا اندیشہ نہ تھا تو عرض کیا:

"اڑھیا آئیے چلی نکلتی تھکتی تھکتی آئیے چلی نکلتی تھکتی تھکتی۔"

اور قصداً اس لیے یہ فرمایا تاکہ حصہ خضر ﷺ کیوں کہ آخر وہ عارف تھی۔ غلام کا خیال تھا

کے کاموں میں ان کی معاونت فرماتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے جس کی وجہ سے کام میں تاخیر نہ ہوتی تھی۔

حضور ﷺ کے نقش قدم پر وہاں صحابہ کرام کے دلوں میں سخت کی عظمت کا جذبہ نہ تھا۔ جاگزیں ہو چکا تھا کہ وہ جی الوداع تمام رکھتے ہی نہیں تھے۔ اور اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ جیسے متکبر و تکبر کی محال بھی خدمت کا رکھنا پسند نہ فرماتے تھے اور اپنا کام پہنچے ہاتھوں سے کرتے تھے۔

میں بھی چاہیے کہ اطلاع حضرت رسول ﷺ میں جی الوداع اپنا چھوٹا سا کام خود ہی کر لیا کریں۔ مگر کے دیگر افراد بھی سچے و غیرہ کو چاہیے کہ وہی چاہیے کے وہ خادموں کے ساتھ امیر خاندان کی اہم اہم ہی میں تھا ان کریں اور ان کا جو چاہیے کریں۔ اطلاع حضرت کے علاوہ اس میں بھی فائدہ دہی ہے کیونکہ حرکت میں سختی کی وہ سخت دہی ہے۔

حفظ ملازمت: خادم کا یہ بھی حق ہے کہ اسے حفظ ملازمت ہو، حضور ﷺ نے تمام عمر مبارک میں کسی ایک خادم کو بھی نہ سزا سے الگ نہیں کیا۔ خادم کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کہ غلطی سرعہ انسانی میں داخل ہے۔ آپ ﷺ خادم رکھیں گے تو بھی غلطیاں کریں گی اس لئے کہیں نہ پہلے خدمت کے ساتھ ہی گزارہ کیا جائے۔

دور حاضر کے خادم: آج کے دور میں غلطی ملازمت کو بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مخلوق اور

۲۔ مخلوق اور وہی کچھ ہے

۳۔ غیر حیدر علی و ملا

کلی قسم کے خادم میں مخلوق پر ممکن حالات میں کام کاج کرتے ہیں اور شب و جہاں اپنے گھر پر کرتے ہیں، عام طور پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست اپنا ہوتا ہے۔ ان کے حقوق وہی ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ سوائے ان کے کھانے پینے اور پہنے میں اصول مساوات کا اطلاق نہیں ہوگا۔

دوسری قسم کے ملام کو گھونہ کہہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی چیز اور جاننا ہوتا ہے ان کے حقوق مکمل طور پر وہ ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔

تیسری قسم کے ملام حاصل ملامی کا تاجہ ترین ملام ہے اور جاگیردار کی ملام کی پیدوار ہے۔ اس سے مزید اس ملامی جاگیر میں رہنے والے غریب آدمیوں سے ہر قسم کا لین دین ہے۔ ان کے بچے بچوں کو گھر میں ہر قسم کی خدمت کے لئے رکھا جاتا ہے اور ملامی ملامی نام ہوتا ہے۔ جو مکمل کے موقع پر جن کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ خدام کی تعداد و دست جاگیر کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہ ملامی صورت اور ملامی کے اطلاق سرگودھا۔ ملتان، جنگ اور غازی خان وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ویسے غیر ممکن ملامی پر ملام رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ تاہم ایسے خدام اس حسن سلوک اور ملامی کے حق دار ہیں جن کی نشان دہی ملامی و میرت پاک کے ذریعے کر دی گئی ہے۔

خادموں پر حقوق: اگر نکاحوں کے بعد حقوق ہیں۔ تو ان کے بچہ فراہم بھی ہیں ان کے اہم ترین فرائض یہ ہیں کہ وہ فرائض کو عفت سے سرانجام دیں اور خیانت نہ کریں۔ باہمی حقوق: جان مال اور آبرو کا حفظ خدام ان کا مشترکہ حق ہے اور باہمی ذمہ داری ہے۔

حردور اور آجر کے باہمی حقوق

پیدا آدمی جس نے کہا۔ یہ جڑ بھری ہے اور یہ جڑ تیری ہے۔ انسانی معاشرے کا خالق خدا اس زندگی میں جب ایک آدمی طاقتور ہو اور دوسرا کمزور ہو اسی دن ان کے درمیان فطرت اور آجر اور حردور کا وعدہ شروع ہوا۔ قانون قدرت ہے کہ کسی نے جھگڑا ہوا ہے۔ اور کسی نے کم تر، فطرت میں مساوات فطری نہیں ہے۔ لیکن انسانی جبروت میں آجر اور حردور کے تعلقات اسے کچھ نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ انسانی کے اوپر میں ایک اجتماع ہے۔ جس میں سرمایہ سب یکجہا۔ طاقت کی جگہ میں میں حردور رہتا رہتا آگے آگے مارا کر کے دوسرے مقررین نے نیا نظریہ پیش کیا جس میں سرمایہ کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر کے حردور کو ساری اہمیت دے دی گئی۔ قانون فطرت کو اخلاقی اور فطری کی دونوں صورتوں میں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ جسی اسلام نے ایک ہی اصل پیش کیا۔ حدود و اختیارات میں توازن قائم کرتا ہے۔ تمام معاشرتی مسائل کا حل دیتے ہوئے۔ اسلام قانون فطرت کو سامنے رکھتا ہے۔ انسانی جبروت میں جہاں کہیں اخلاقی و فطری ہو گیا ہے۔ اور لوگ اس قانون قدرت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس اخلاقی و فطری کی کائنات چھانت کر کے اسلام معاشرے کو اصل اصول کی طرف مایوس کرتا ہے۔ معاشرتی مسئلہ میں جس کا ایک فنی مسئلہ آجر اور حردور کے تعلقات ہیں۔ اسلام نے اخلاقی و فطری کو چھوڑ کر ایک خود وزن نظام پیش کیا ہے۔ جو میں کا خاصہ فطرت ہے۔

اسلام نہ تو یہ کہتا ہے۔ کہ دولت کی فطری مساوی تقسیم کر دی جائے۔ کیونکہ فطری مساوات کا تصور کائنات فطرت میں کارفرما نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس سے کوئی نظام چل سکتا ہے۔ کیونکہ محاکم میں معاشرتی، معاشرتی اور صوبہ بندی موجود ہے ہر حال کسی نہ کسی حکومت چلانا ہے اور کسی نہ کسی کو حکم دینا ہے اس طرح کسی نے منصوبہ بندی کرنی ہے اور

اسلام چاہتا ہے کہ سوائے کسی میں ملنے کا کوئی اور روٹی کا ٹکڑا باقی نہ رہے جس کی بنا پر کوئی شخص غصے یا حسرت اور استغناء کے مطابق سوائے جہتہ نہ کر سکا ہو۔ اور ایسے اختیارات بھی باقی نہ رہیں۔ جو بعض طبقوں، قسوں اور خاندانوں کی عوامی خوش نصیبی کو مستقل قانونی تحفظات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے فطری عدم مساوات جبکہ ایک مصنوعی عدم مساوات قائم کرتے ہیں یہی امر وہ جس ضرورت کے حقوق کا بھی نقص کیا گیا ہے۔

نہی لا یكون ذولا فی الاصل و العدم (سورہ بقرہ ۷۷)

یہی اس لیے ہے کہ کل دولت محدود کے درمیان گردش نہ کرنا ہے۔

یہی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

محنت کی عظمت

کم و بیش تمام انبیاء کرامؑ نے انکس میں پروردگار پائی۔ اور مزدوری کو لازمی معاش بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت قصیب علیہ السلام کی آٹھ سائیں تک مزدوری پر کمریاں چرائیں۔ (سورہ قصص ۲۷) حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے برے برے نوکارت کرتے تھے۔ (نبیوں کی سطور کتاب انوار)

رسول مہدول ﷺ بھی جنگل اور چاروں میں طویل عرصہ آخرت پر کمریاں چراتے

(تکامل ۱۱)

رہے۔

محنت کشی کی عقیدہ انہادی نے حضور ﷺ کو کھدرا محل سے بچا کر حضرت ابراہیم کے مطابق احوال دیا۔ فرماؤ کہ محنت کشوں کی ہر دور میں اکٹری رہی ہے۔ انبیاء کرامؑ خصوصاً رسول اکرم ﷺ نے اس اکٹریت کو اپنی آوازی کے سامنے اپنی تندرستی اور محنت و جفا کشی کا

بہرہ و مظاہرہ کیا تاکہ اس وقت کے اور آنے والی قسوں کے محنت کشوں کو یہ شرف انسانیت حاصل رہے کہ وہ انبیاء کے ہم پیشہ ہیں اور انہیں احساس رہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے محنت کو حرام نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

کوئی نئی نہیں سمجھا جس نے نگہاں نہ چھائی ہوں۔ صحابہؓ کے اختلاف پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں بھی کہہ گا ان کی نگہاں چھو قیامت کی آفت پر چھایا کرتا تھا۔

(معاذی اللہ کتاب النبیؐ ج ۲ ص ۲۷۷)

اور محنت کش کا حضور ﷺ کی نگاہ میں کیا مقام تھا۔ وہ اس واقعہ سے ظاہر ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں حروری کسے کی وجہ سے گھٹیاں پڑ گئی تھیں۔ ارشاد فرمایا: ہولک یدہا علیہا علیہ و رسولہ۔

”یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پکڑا رہا ہے۔“

محسن انسانیت نے عملی طور پر حروری فرما کر حروریوں کو سر بلند کر دیا اور اسے معاشرہ میں باوقار مقام دیا۔ مسجد نبویؐ کی قبیر شروع ہوئی تو رسول اکرم ﷺ خود اٹھیں اور پھر اطراف کرا رہے تھے۔ صحابہؓ کا بھی شریک ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے۔

نحن نعبد لا والہ رسول یعملی للذالک العمل المفضل۔

(ترمذی ص ۱۷۷)

ہم پیغمبر ہیں اور رسول ﷺ کا نام کریں۔ یہ دعا کراؤ کی بات ہوگی۔ غزوہ بدر سے قبل حضرت کی نگہاں میں حضور ﷺ نے بڑھ چڑھ کر صبر کیا۔ محسن انسانیت کو محنت کی راہبست اور محنت کش سے محبت تھی۔

حضور ﷺ کے معاشرتی رویہ کا: کسی محنت کش کی دعوت حضور ﷺ کو کس قدر مرغوب تھی۔ وہ اسی واقعہ سے ظاہر ہے:

انس بنی، گفت سے دہمیرے ہے۔ کیا ایک ہڈی نے تمہارا کرم ﷺ کو کھانے کی دعوت دی ہے جسے انس کا جان ہے کہ میں بھی حضور ﷺ کے ہمراہ گیا ہڈی نے روٹی اور شوربا جس میں کدو تھا لا کر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ نے اس کی اطراف سے کدو لا کر کھاتے تھے۔ ان کا جان ہے کہ میں اسی روز سے کدو پھینک دیتا تھا۔“ (معاذی اللہ کتاب النبیؐ ج ۲ ص ۲۷۷)

گویا محنت کش کے روزی سے جو پکا وہی محبوب کائنات حضرت محمد ﷺ کو محبوب تھا۔

حضور ﷺ کو یہ بھی مطلوب تھا۔ کہ ان کی قیادت کی تشویر و سخت کش کے ہاں ہو۔ لیکن وہ جہاں ﷺ نے اپنا پیغامِ ابراہیم عید کے لوہے کی جیڑی ام حنیف کو شہادت کے لئے سپرد کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ وہاں تشریف لے جاتے تو میں بھی مہر لہر رہتا۔ مگر میں دھویں بھرا ہوتا مگر حضورؐ آئے اور تشریف لے جاتے کی تک ابراہیم کی رضائی والدہ کے کپڑے پر لوہا نہ تھا۔ (بخاری ص ۱۰۰)

معاشرتی و معاشرتی عدل

آزاد باطنی علیٰ معیشت والے لوگوں میں کارخانہ دار اور مزدور کے درمیان منکشف عموماً اجرت و ملازمت کا شرائط و ضوابط کے تحت ہر قسم کی پالیسی پر کنٹرول سے متعلق ہوتی۔

جدید مزدور مزدوروں کو معاشرہ میں باوقار مقام ملنا چاہو ان کے معاشرتی مسائل کے حل کا سہرا کیونکہ کمزور کے خالق کارل مارکس کے سربراہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ نے کارل مارکس کی بیوقوفی سے تقریباً ایک سو سال قبل دور انتخاب سے بھی جاس سال پہلے اپنی مشہور تصنیف ”تجلیات اللہ“ میں نہ صرف انسان کے معاشرتی مسائل کی لکھائی کی ہے۔ بلکہ اس اصول و افتاد پر اس کا اسلام سے اخراج کیا۔ حجاج بھی مفصل راہ ہیں۔ ان میں سے ۱۰۰۰ جہد ہو گئی۔

- ۱۔ دولت کی اصل بنیاد ہے۔
- ۲۔ مزدور کا شہد کا وقت کا سبب ہیں۔
- ۳۔ مزدور کا شہد کا ماحول دماغی کام کرنے والے ہی دولت کے اصل معنی ہیں۔ ان کی خوشحالی ملک کی خوشحالی ہے۔ نظام ملوث قوتوں کو ہائے آئے فتح کنہا ہائے۔
- ۴۔ یہاں معاشرہ ختم ہو جاتا ہے جو جنت کی گنج قیمت ہوتا ہے۔
- ۵۔ ضرورت مزدوروں کی کم اجرت پر رضا مہدی قابل قبول نہیں جب تک اس کی جنت کی وہ قیمت امانت کی جائے جلد لہا میں کے اصول پہنچیں۔

۶ اوقات کھڑے ہوں تاکہ حردوں کا شرابی اور دھانی املا کے لئے وقت مل

سکے۔ اس طرح اسلام میں معاشی و معاشرتی صلہ و حسن کی بنیاد پر ہی حرد و آج کے
ہا بھی تعلقات اور ملک کی خوش حالی کی علت کام کی پائی ہے۔

اصول اجرت: حرد و آج کے صیمان سب سے بڑی وجہ کشمکش اجرت ہوتی ہے۔
اسلام میں اس کا مسئلہ حل ہے کہ

(ا)۔۔۔ اجرت معقول ہو۔

(ب)۔۔۔ اجرت ملے ہو۔

(ج)۔۔۔ اجرت ملے ہو۔

معقول اجرت

حرد کی جاکھ ضرورت ہے آکر کو نائل نہیں ہونا چاہیے نہیں کہ طرہ تو وسیع و عریض
کو نہیں میں مٹیم ہر حرد جس اس کے کام معیشت میں اس کا رہنمائی ہے آمان کی
صحت کے لیے گزارے۔ مکان کے علاوہ حرد کے بچوں کی مناسب تعلیم کا اہتمام بھی
ہونا چاہیے اجرت آتی ہو کہ وہ بچا کھائی سکے تاکہ اس کی صحت پر غور و اثر پڑے۔ صحت
مندر حرد کی استعداد بکھل جائے گی تو اس کا مجموعی طور پر تمام کام معیشت پر بچا اثر مریح
ہوگا یہ درست ہے کہ حرد کی اجرت کے فیصلے کا معیار حرد کی فی صلاحیت اور ملک کی عام
معاشی حالت پر منحصر ہے اور اس بات پر بھی کہ کارخانہ عمل میں آئے خاص مانی اور مشینری کے
حصوں میں کس قدر تنخواہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صر حاضر میں حرد و آج کے معاشی مسائل معاشی مسائل میں
اس قدر غم جو گئے کہ انہیں چاکر کا شکل ہے۔ ہر بھی ان سمجھ مسائل کی شدت اسلامی
صلہ و حسن کے آفاقی اصولوں کی روشنی میں غمازم کی جائی ہے۔

اجرت کا تعین

حقِ حرور کی اجرت تو دے ہوئی ہے مگر عام حرور کی اجرت ملے کر بے میں لگا کر بے ادا کیا گیا۔ بسا اوقات سوال سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیلے کے ٹیشن گل سے اجرت ملے فیکس کی باتیں تھوہر میں باعثِ غرض ہوئی ہے دینے والا دکانی طور پر معینہ اجرت ملتا ہے جبکہ قلمی رواج کے مطابق زیادہ لینے پر اسرار کرتا ہے۔ یہاں اجرت رواج کے مطابق دینی جائے یا بھر پہلے قلمی گرا گاہ کر دیا جائے کہ لکھا چکی ضرور شرع پر ہوگی۔

ابھارہ میں بھی ملتا ہے کہ سبب کی کمیابی کی وجہ سے قیسری کام ہوتی ہو جاتے ہیں اور حرور بے کار ہونے کی وجہ سے کھنکھانے لگتی ہیں۔ اس کے برعکس جب حرور اس کی کمی باقی ہو جاتی ہے تو نرغ بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں در سبب فیکس ہر حالت میں حیرت و اجرت ہی ملتی دینی جائے۔ انصاف طلب اور سدا کا بہانہ بنا کر قصاص کرنا فقہی کو مجروح کرتا ہے۔ اس سے بھی بری بات دیکھنا میں مشاہدہ میں آتی ہے۔ بے وسیعہ کار کاں کے کسی بھی آدمی سے بلا اجرت کام ملے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اٹھیں چکر چاکر۔ اس کام کر دو۔ کسی شخص سے بلا رضا مندی اور بلا معاوضہ کام لینا گناہ ہے۔ اس کی حق بھی کے مترادف ہے۔

اجرت کی جلد ادائیگی

قرآن پاک سورہ قصص (۱۸) میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا مقلوبہ ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان اسی بعد عسوک لیجریک انجو مصیبت لگا۔

”میرے والد آج کو جاتے ہیں تاکہ آج کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔“

اس آیت سے واضح ہوا کہ حرور کو اپنی اجرت طلب کرنے سے پہلے ہی اجرت ادا کر دی جائے۔ لکھا چکی، جرت میں جھگڑا کس قدر مستحسن ہے وہاں حدیث سے بھی ظاہر

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حردور کی اجرت اس کا پینہ تنگ کرنے سے پہلے

لوا کر دو۔“ (ابن ماجہ باب حردور)

مفسرین کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ حردور سے مراد حردور میں محتالی معاملات اور صلح و انتہی کے استحکام کی جتنی ضرورت ہے۔ حردور کی کلچر اور تنگی پر جہاں اس قدر ماحول ہے وہاں حردور اور تنگی میں کیا صورت ہوگی اس کی بجائے اس صورت سے نمایاں ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تم مسک کے روز میں تین آدمیوں سے بھگوا کروں گا۔ ایک تو اس شخص سے جس نے آزادانہ بنا کر فروخت کیا۔ دوسرے اس شخص سے جس نے کسی حردور کو حردور پر لگا دیا وہ اس سے پورا پورا کام لیا اور پھر حردور کی تنہی۔ (بہاری کتاب حردور)

جو شخص رسول اللہ ﷺ کی نداد میں سہرا دارم ہو اس کے بچے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اجرت کی بہت کم ہوا جیسی ہی ہر ہوا جیسی کے حردور ہوئی ہے۔ صنعت کار کا مظلوم قدر کے بغیر مل بکری بند کرنا بھی اسی ضمن میں آئے گا۔ آخر کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اجرت پوری ہے اور مطالبہ ہے و شریعت ہوا جیسی کر دے۔

حردور کے حقوق کی حریہ کچھ وضاحت

جسمانی طاقت سے سادھے کے بدلے کسی کا کام کرنا صحت حردور کی کہلاتا ہے، شریعت میں اس کے لیے اجرت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس سے مراد صلح کو چٹا ہونا ہے حردور کو اجیر اور حردور کی کرانے والے کو حقیر کہتے ہیں۔ مطالبہ کو تیار یعنی اجرت کا جاتا ہے۔

حردور درمیان کا ہوتا ہے ایک عام اور دوسرا مخصوص مقام حردور ہوتا ہے جو ہر کسی کی حردور کی کرنے میں آتا ہے اور دوسرا چاہے کسی شخص کی حردور کی کر کے اس سے سادھ

اے اے اور اس کا کام کرو ہے جیسے لوہار ستارہ مگر جہاں روزی کا اور دھوپنی و دھوپ رو میرا
دوسرا خاص مزدور بجایا ایک حقت میں ایک شخص کا کام کرتا ہے جو اس کے وقت میں دوسرے
کا کام نہیں کر سکتا، جیسے ملازم اور نوکر وغیرہ جو روزی تو لے لے کسی اور اس کا معاوضہ دنا ضروری
ہوتا ہے۔

وہی محنت اور مزدوری کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں
چند مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
"ان میں سے ایک کہنے لگی انھیں اپنے پاس رکھ لیتے ہے کہ یہ پہلے تو راہ میں قسم
کا خط مسکے گا ہے۔" (قصہ ۲۷)

"وہ آپ کے لیے عایشان محل اور جسے اور جنوں کی طرح بڑے بڑے گن
اور زرئی دیکھیں جو سلطنتوں پر بھی رتیں، سنا تے تھے بڑے آل و داد اور ان تمام کاموں کا شکر ادا
کر داور بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔" (سورہ سہ ۱۳)
"اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔" (سورہ نجم ۳۹)
ان آیات سے محنت اور مزدوری کی اہمیت اور عظمت کا ہر ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے
بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

"ہے کہ اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت کے ذریعہ روزی کمانے والے کو دوست رکھتا
ہے۔" (بحوالہ طبری)

ایک اور فرمان میں آپ کا ارشاد ہے۔ "وہ شکر اللہ کا دوسرا ہے۔"
دیجئے بھی محنت اور مزدوری کا کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے نبیوں کی صفہ
ہے، حضرت داؤدؑ زور سنا زتھے، حضرت آدمؑ نے زمین کاشت کی، حضرت نوحؑ نے جہاز کا
کام کیا، حضرت ابراہیمؑ نے روزی کا اور حضرت موسیٰؑ نے چرواہے کا کام کیا۔

(بحوالہ بخاری شریف)

حضور ﷺ نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ پر مزدوری کرنے کی جہ سے گھٹیاں

پڑی ہوئی تھیں تو آپ نے فرمایا: ”اچھا ہے جتنا کہ اس کے رسول کو پیارا ہے۔
میں محنت، انتہائی اچھا پیشہ ہے اور اسی جادہ پر اللہ کے بہت سے ولیوں نے اسے
اختیار کیا مگر دور کے حقوق سے بے خبر ہیں۔“

مردور کا یہ علاقہ یہ ہے کہ اسے مناسب اجرت دی جائے اس لیے کسی مردور سے
مردوری کروانے سے پہلے اجرت طے کر لینی چاہئے تاکہ جھگڑا نہ پڑے۔
مردور کا فرمان ہے کہ مردور سے پہلے اجرت طے کیے بغیر کام نہ لیا جائے۔

(تحریر مکتبی)

اس ارشاد کے مطابق مردور سے بچ لیا جائے کہ اس کام کی کتنی مردوری لگے گا، اگر
آپ کو منظور ہو تو کہہ دیجئے کہ اس کام نہ کروائیں، کیونکہ اگر کام کر جانے والے سوا دس طے
نہیں کرتے تو ہر بار میں حسب کام کرنے والا اپنی مردوری طلب کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ
یہ زیادہ ہے، اور اسے اپنی مرضی سے کم اجرت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مالک
اور مردور کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا جھگڑا سلام میں جائز نہیں لہذا کام کروانے
سے پہلے مردوری طے کر لینا مناسب ہے۔

رحمت مجسم ﷺ نے فرمایا کہ کام کرنے والے کو اس کام کے مطابق سے حصہ ادا
کرو، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دشمن ہوتا۔ (تحریر مکتبی)

میں مردور کی اجرت اتنی ہو کہ وہ اچھا کھالی سکے تاکہ اس کی صحت پر غورگواری اثر
پڑے، صحت مند مردور کی اس قدر لگائی جائے ہوگی کہ اس کا مجموعی طور پر کام سکام صحیح ہے
اچھا اثر مرتب ہوگا یہ بات حدیث میں ہے کہ مردور کی اجرت کے حصے کا معیار مردوری کی فنی
صلاحیت پر ہے۔

”حضرت خدیجہ بن خویلد کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو
آپ نے سوراہم چڑھی اور حسب ذکر موی تک پہنچا تو فرمایا یہ ملک موی نے آٹھ یا دس
برس اپنے آپ کو مردوری پر لگائے رکھا تاکہ شرمگاہ کی حفاظت ہو اور یہی ہے کہ بے کھانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت کا ساتھ ہیں ہے کہ وہی مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہاں ایک کنوئیں پر دو بچوں کی کمریوں کو جب آپ نے فوراً کنوئیں سے پانی نکال کر چھ دیا تو وہ دونوں بچوں اپنی کمریوں لے کر واپس اپنے گھر گئے، آپ نے دیکھا کہ آج وقت سے پہلے یہ آگئی ہیں تو مدینہ فرمایا کہ آج کیا بات ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ نے اسی وقت میں دونوں میں سے ایک کو بچھا کر ہارو اسے میرے پاس بلا دو، وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور جس طرح پاؤں کا مٹی کا مینڈا غور توڑا کا دستور ہوتا ہے شرم و حیا سے اپنی ہاتھ میں لپیٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ چل رہی تھی، اسے بھی ہارو کے کھڑے سے چھپاتے ہوئے تھی مگر اس باپانی دور صداقت کو دیکھتے کہ صرف یہی نہ کہا کہ میرے باپ کو ہارو ہے، یہاں تک کہ اس میں شہ کی باتوں کی گہرائی تھی، صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو حردوی دینے کے لیے اور اس اعصاب کا بدلہ ہارو لے کے لیے بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری کمریوں کو پانی پلا کر ہارو ساتھ کیا ہے، ان کا اللہ کو بخیر ہو کے پاسے قن تھا، مسافر اور بے خرچ تھے، سو سرفہ قیامت معلوم ہوا، یہاں آئے، ماٹھیں ایک بزرگ بچھ کر ان کے سہلی پر اپنا سارا ساتھ بلا کم و کاست کہہ دیا، انہوں نے دلچسپی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے، ان خالوں کے ساتھ سے آپ بھڑک آئے، یہاں ان کی حکومت نہیں باقی مقررین کہتے ہیں کہ بزرگ حضرت حبیب علیہ السلام تھے۔

(دکڑنہ، اٹھ کلمہ)

حردو رکھ لیں ہے کہ اسے جتنی حردوی دیتے کا وعدہ کیا اور وہ پوری ادا کر دی جائے یعنی جب حردو کام کر لے تو اجرت لے کر لے دیا کرتے وہاں ایسا نہ کرے کہ اس کی حردوی کی بھدہ تم نہ دے اور کچھ دے، جو شخص ایسا کرے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمین قصص ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ ﷻ جھگڑے گا، ایک وہ جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر عہد شکنی

کدے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کما جائے، تیسرا وہ جو کسی کو مزدوری پر رکھے، کام اس سے پورا کیا اور اسے اس کی مزدوری نہ دے۔“ (بخاری، ترمذی، نسائی)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غنم، غنم دینے والے ہیں جو قیامت کے روز خسار پانے والوں میں سے ہوں گے ان میں سے پہلا غنم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کر کوئی عہد و معاہدہ کرتا ہے پھر اس کو توڑ ڈالتا ہے ہیں تو عہد و معاہدہ کی پاسداری، بھرپور، ایک مزدوری تھوڑی ہے کہ گناہان کی شرارت و منافقت کا کافیہ ہے کہ وہ عہد و معاہدہ کرے اسے پورا کرے کسی معاہدہ کو بلا طردخم نہ کرے انسانی شرف کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی، لیکن اگر کوئی عہد و معاہدہ اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تحویل بھی زبان خساری ہو جاتی ہے اس لیے جو شخص اللہ کے نام پر کہے ہوئے عہد اور معاہدہ کو توڑ ڈالتا ہے وہ بہ طور پر غلبہ خداوندی کا شائق ہے۔

دوسرا غنم وہ ہے جو کسی آزاد کو بیچ ڈالے شرف انسانی کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جسمے دوسرے انسان کو ایک بازار کی مال بادلے اور اس کی خرید و فروخت کرے، چنانچہ ایسے غنم کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

تیسرا وہ غنم ہے جو کسی عہدہ کو اپنے کسی کام کی تحویل کے لیے مزدوری پر لگائے اور اپنا وہ کام پورا کرنے کے بعد اس کی مزدوری نہ دے، یہ ایک انتہائی قابل نفرتین فعل ہے، کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک حق ہے اور وہ حق ہے جسے حاصل کر کے اس کی جرات نہ دینا شیعوہ انسانیت کے خلاف ہے یہ سب کچھ غنم کی بات ہے کہ کبھی غرضہ اپنا بیٹہ بھرنے کے لیے اپنا خرین بیٹہ ایک کر کے کسی سے یہاں محنت کرے مگر اس کی محنت کی اہمیت اسے دی جائے، چنانچہ ایسے غنم کے بارے میں بھی کہ جو مزدوروں کی مزدوری نہ دے اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ دی ہے کہ یہاں غنم قیامت کے دن اپنے اس انسانی غنم کی مزدور سزا پائے گا۔

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کو لوٹنے سے منع فرمایا اور اجماع پر کام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس میں عروج نہیں۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جنگوں کو انہیں اور لڑنے والے کو اس کا مواضع و جہانک میں پہلی ڈال۔“ (بخاری شریف)

حضور جس نے آپ کا کام کیا ہو جب کام مکمل ہو جائے یا وہ وقت مقرر ہو تک کام کر لے تو اسے فوراً اس کی اجرت دے دی بغیر ہرگز کام نہ کرالیتے ہیں لیکن مزدور کو فوراً اجرت نہیں دیتے بلکہ اس کی رقم دے دینا چاہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے منع فرمایا گیا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری پہنچ نہ سکے گا تو اسے پہلے ادا کرو۔

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مزدور کو پہنچ نہ سکے گا تو اسے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔“ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کام نہ کرنے کے بعد مزدور کو اس کی اجرت ادا کر دی جائے اور اگر اجرت کا یہی مطالبہ نہ ہو تو اسے پہلے ادا کر دیا جائے۔

”حضرت ابوہریرہؓ نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ بھیجا مگر اس نے تمہاری جمانی سمجھاؤنے عرض کیا آپ نے بھی فرمایا ہاں میں چند قیراط پہاں کیسے تمہارے چاہتا تھا۔“ (بخاری شریف)

حضرت ابوالاعلیٰ بن ابیہم کا ذکر یہ پیشانی علت مزدور کی قیادہ ہوا کہ وہ اس ظاہر مزدور سے پہلے سے ظاہر کر دیتے تھے کہ کس طرح سے کام کو اطمینان دے رہا ہوگا۔

ظہور ﷺ درحکات و مشافہ کے ذمہ دار ہوا کہ میں کام کے اتمام پر ہوا وقت آج اور مزدور میں ہاں بات پر مجھے پھر جاتی تھی کہ مزدور کی خیال سے مزدور کی کم لینے کا مطالبہ کرتا تھا کہ مہار کام میں کی ہوگی اور اسے مقررہ مزدور سے سزاوارہ اس لیے دینا چاہتا تھا کہ کہیں مزدور نے کام نہ چھوڑ دیا ہو یا اس طرح معاملات میں تفریق کے اعلیٰ

حزروں پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں
حزروں کے اگر کچھ حقوق ہیں تو ان پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اہم ترین
فرائض یہ ہیں۔

- ۱۔ گنتی اور دیانت داری۔
- ۲۔ پامانی مشقتی اور تادم میں حمد و ستائش ہوں

گنتی و دیانت داری

قرآن حکیم میں ضروری گنتی اور دیانت داری کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی
صلاحیتوں اور ان کو ہونے کا زمانے کی نشان دہی بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے لئے حضرت خضیعت کی صاحبزادی کے اس قول سے ظاہر ہے۔

ان عیون من استاجرت القوۃ الامین (سورہ قصص: ۳)

”یہ ایک بھاری آدمی ہے آپ کا دم رکھیں دقت ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایمان
دار ہو۔“

تو انہی جسم استعداد کار میں اضافہ کا سبب بنا ہے اور دیانت داری احساسِ لطم کو
اجاگر کرتی ہے۔ لہذا ایک حذر کو چاہیے کہ وہ اپنے ائمہ و اولادوں سے متانت جمع کرے۔“
دیانت داری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لیکن دین میں کسی بیشی نہ ہو۔ قرآن حکیم کی سورہ
تخلیف میں آپ قول میں کی گئی باتوں کے لئے ”وَلِیُّ الْمُسْلِمِینَ“ کے الفاظ میں شدید
دھیان آتی ہے یعنی ان کے لئے چاہیے۔ حق تعالیٰ مالک کا قول ہے۔ لہ نکل فی ہ
وفاہ و تعظیم (سورہ صافات)

یعنی پورا حق و نظام کو کٹہر حق میں ہے۔“

حقوق العباد میں جو شخص ضرورت حق کی لڑائی میں کی کرتا ہے۔ وہ تخلیف کا مجرم

ہے۔ اگر مزدور محاسنی سے کام کرتا ہے وقت کا کچھ حصہ بھی کاموں میں صرف کرتا ہے۔
اس کا چھ عمل تخلیق کے حکم میں آتا ہے ایسی روزی حرام ہوگی قرآنی اصول ہدایت یعنی
تقویٰ کا نفاذ سادگی ہے۔ کہ چاہا ہے اور غیر کے حق میں حد کا مل بعد وہاں احتیاطاً اس حد
سے بچکر رہا جائے۔ قصاص کا حکم جو تو پہلو پر قول کا مطلب ہو تو لئے دلائل احتیاط کے طور
پر اجماع کر دے اور مزدور مستحق اور ملے شدہ وقت میں یا تقاضائی سے کام کرے اور مزدور
انگنائی محنت و دہانت تقاضائی سے کام کرے۔ نہ کہ وہ ہر کام میں مزدوری کی اجرت اس کا پسینہ خشک
ہونے سے پہلے لیا کر دے (یعنی جس حد میں یا مزدور مزدوروں کے لئے ہر کام کرے کہ آجر
تو مزدوری جلدی لیا کر دے اور مزدور انگنائی محنت و دہانت تقاضائی سے کام کرے کہ پسینہ خشک
بہاؤ ہو۔

حضرت امیر المومنین کا ذکر یہ معاشی محنت مزدوری تھا۔ بہاؤ وقت وہ اس کا یہ
مزدور ہے۔ سے انکار کر دیتے تھے کہ کہیں دن سے کام میں تخلیق یا تساہل نہ ہو گیا
ہو۔ حضور ﷺ اور خلفائے راشدہ کے زمانہ مبارک میں کام کے انتظام پر بہاؤ وقت آجر اور
مزدور میں ایسا نہ ہو بلکہ ہر محنت چھڑ جاتی تھی کہ مزدور اسی خیال سے مزدوری کم لینے کا مطالبہ
کرنا تھا کہ بہاؤ کام میں کی ہو گئی ہو اور آج سے مقررہ مزدوری سے طماننازی اس لئے دینا
چاہتا تھا کہ کہیں مزدور نے کام زیادہ نہ کر دیا ہو۔ اسی طرح معاملات میں تقویٰ کے اعلیٰ
ترین معیار کا مظاہرہ ہوتا تھا۔

اگر مندرجہ بالا اصولوں کو منہ نظر رکھا جائے تو مزدور کو ہڑتال اور آجر کو تالہ بندی کی
ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پر امن صنعتی ارتقاء ہوگا۔
پر امن صنعتی ارتقاء مزدور پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ پر امن صنعتی ماحول برقرار رکھے صنعتی
ترقی کے لئے یا شدہ ضروری ہے۔ کہ کارخانوں میں معاملات پر امن ہوں مزدوروں اور
صنعت کاروں کے تعلقات چڑتالوں اور ہڑتالوں پر مبنی ہوں گے تو قومی سرمایہ دہشت کا
جنس ادا و خیر ہو جائے گا اور ملک میں بدعاطی کی خفا کا تم ہو جائے گی۔ معاشیات اسلام

عمل و انصاف پختہ ہو گیا ہے (ان ظلمہ ہا من العدل والاحسان) اصل کا مظہر ہے

ہے تمام معاملات حیات میں انصاف کرنا لیکن احسان اس سے ایک درجہ اوج ہے اگر دینا ہے تو فرض سے زیادہ دینا کہ شکرت ہے تو نئے وقت پلڑا جگانا اسی کا مظہر ہے۔

یہ اصول ایک دوسرے اصول پہنچ چکا ہے اور وہ ہے اخوت اسلامی کا اصول (المسلم اخو المسلم) بھائی کے ساتھ پیوستی کہ تیرے بھائی پر چار دوسرے اصول اخوت

(لا یومن بعدکم حتی یحب و یحبہ ما یحبہ لنفسہ) کے مطابق آج کو چاہیے کہ وہ اجرت دے دے جو اگر وہ خود مزدور ہو ایسے ہی کام کے لئے لہنا پند کرے گا اور

مزدور کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کام کرے جیسا کہ اگر وہ خود آج مزدور دوسرے لہنا پند کرے گا اس اصول کی آیت نازلہ خدا کا خوف اور قیامت کے دن حساب کا ڈر ہے۔ اور یہ اصول اسی

دلت خود بخود نازلہ ہوگا۔ جب اسلام کا پہلا مظاہر ظلالِ معاشرے میں جاری ہو گیا ہوگا۔
۴۔۔۔۔۔ دوسرا نور محمد جبر کا ہے اسلامی ریاست کے قرائن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

آج اور مزدور اطرافِ قریب کا کرے تو کثرت کے زور سے دین کو درست کرے اس ضمن میں
حقانی کو کامل ریاست درانت کیا جاسکتا ہے۔

عوام اور حکام کے باہمی حقوق

انسانی معاشرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر اسلام نے خلیفہ پاشی نہ کی ہو اور اس کے مندرجہ اصول و ضوابط و راہنمائی کے لئے سوچ و تدبیر نہ کی ہو۔ تمام انھیں اللہ کے عہد میں ٹھکانا اصطلاحاً عارضہ نہ تھیں۔ سارا کام ہوشیہ و شعور پر مشتمل تھا۔ عوام و حکام کے عہد میں تعلیم، مالیات کا وجود تھا ہے۔ عائین و سود عامہ پر انجیٹ ٹیکس لڑی اور اس پر انتہائی بھی مقرر تھے۔ حضرت عمرؓ کے عہد زاری میں حدود عیسائی علاقہ تھیں، خزانہ غیر قائم ہوئے اس زمانہ کے حکام حقوق ہر شخص کے حقوق پر مبنی تھے اور ان کی کمر بستہ تھی اور صحابہ کرام نے جو عمل بنا کر پیش کیا وہ آج بھی ہر عہد کے حکم کے لئے بہر عمل رہا ہے۔

اسلامی تشبیہات کی روشنی میں عوام کے حکام پر اہم ترین حقوق یہ مترشح ہوتے ہیں:

۱۔ عدل

۲۔ وفائت داری

۳۔ خوش اخلاقی

۴۔ احساس فرائض

عدل

عدل کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ قانون کی مکمل عملداری ہو۔ اس کی مدد سے ملک کا انکساری سربراہ بھی قانون کی نگرانی سے اپنے فرائض ادا کرے اور بھی قبول و تسلیم سے قانون کو قبول کرتا ہے تو وہ معاملات میں خواہ وہ کتنی ہی چھوٹے عرصہ کی ہو چکی ہو کر اپنے دفاع کرنے کا پابند ہوگا۔ بلکہ قیمت کی تقسیم کے وقت ہجم میں ایک صحابی رسول اکرم ﷺ کے جسم مبارک پر گراؤ حضور ﷺ نے اسے لکڑی سے خربہ لگائی جس سے اسے خراش آئی۔ حضور ﷺ نے اپنے آپ کو قصاص کے لئے چٹی کر دیا۔ حضرت عمرؓ دبیہ طالعہ خلیفہ بن ثابت

کی عدالت میں بحیثیت مدعی علیہ پیش ہوئے (اس وقت کے حالات گزشتہ اور اس میں گزر چکے ہیں) حضرت علیؑ جیسے قاضی شریح کی عدالت بحیثیت مدعی پیش ہونے اور ان کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ کیونکہ شہادت صرف ان کے غلام قحیر اور پھر سیدنا حضرت حسنؑ پر مشتمل تھی۔ قاضی نے قانون کے مطابق عمل کیا اور حضرت علیؑ نے دماغی برائی نہ ملایا۔ دونوں نے اپنی اپنی حکمت کے فضل قائم کئے۔ فقہائے راشدین کو یہ بھی احتیاج نہ تھا کہ عدالت کی دی گئی سزا میں کمی یا بیشی کر سکیں جب سربراہ عدالت کا یہ حال ہو تو دیگر اور باب بست و کشادہ ہو جائے جو حاکم کسی طور پر بھی قانون کی عمل داری سے گریز نہیں کر سکتے تاریخ اسلام میں متعدد واقعات ہیں جہاں ظلم یا بدادہ وقت قاضی کی عدالت میں یا مدعی کی حیثیت میں پیش ہوئے اور بعض مرتبہ چلے آئے کے خلاف ہوئے۔ قانون کی نفاذ میں سربراہ عدالت کا رتبہ عام انسان سے بلند نہیں اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا ارتکاب سلوک کیا جاسکتا ہے یہی کافی نہیں کہ سربراہ عدالت یا بدادہ حاکم عدالت میں قابل مافوق ہو سکتا ہے۔ بلکہ اصل قصہ عدالت کے بدلے کو ہر جگہ ہادی دوسری دکھا جائے تاریخ کے ہر دور میں انسان عدالت کے خلاف رہا ہے مگر انسانیت جس قدر اسلام کے چشمہ عدالت فیض یاب ہوئی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔

قرآن حکیم میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (آئل: ۱۰)

بلکہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے جس کی عملی تعبیر حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے نئی نوع انسان کی ہدایت کے لئے کی۔ واقعات عدالت مختلف باب میں بیان کئے جا چکے ہیں۔ یہاں محض بحالی ذکر ہی ضرور ہے۔ عدالت کے لئے جگہ وقت یا انسان کی تخصیص نہیں ہوتی۔ عدالت کی ضرورت صرف عدالت میں ہی نہیں پڑتی بلکہ ہر معاملہ میں جب ایک آدمی کا دوسرے شخص سے واسطہ پڑتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاہم عام آدمی کی نسبت ایک حاکم کا عدالت یا دفتر میں عدل کرنا زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے پاس اس غرض کے لئے خاص طور پر درجہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا

روپہ متعدد اشخاص پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جتنا بڑا حج یا حاکم ہوگا اس کا فیصلہ اتنے ہی وسیع بنانے پر اثر انداز ہوگا۔ یہ معاملات کسی ملک فقیر و غریب اسکے ذریعہ حاکم کے صرف ایک اہم معاملہ میں دیانت داری اور عدل کرنے یا نہ کرنے پر مشروط ہوتی ہے مثال کے طور پر انجینئرس معاہدہ نہ کرنا۔ عدم عدل کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ڈکٹر یا کسی قطار میں لگے ہوئے لوگوں میں پہلے شخص کی سیارے کی طور کی ضروری کرنا۔ عدم عدل خود معمولی معاملات میں ہی کیوں نہ ہوئے۔ یہ طریقہ نائی کی طرح غلطی کے احساس کے لئے کافی غصہ پیدا کرتا ہے اور پھر اہم معاملات میں بھی عدل کے کچھ نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔

دیانت داری اور عدل کا زم و لازم ہیں۔ بددیانت شخص عدل نہیں ہو سکتا تاہم دیانت داری اور عدل کے درمیان ایک نہایت لطیف و پار یک خط تقسیم ہے جہاں کا ماہہ الامتداد کا ہر کرتا ہے۔ عدل کا لفظ وہی استعمال ہوگا جہاں معاملہ دیا اس سے ذرا اندر لڑائی کے درمیان ہو اور حاکم خواہ اس میں کوئی نہ ہو بلکہ خود حاکم کے لاک فیصلہ ہے۔ جب کہ دیانت داری میں حاکم خود ایک فریق ہی ہے اور حکومت پر مایا دوسرا فریق کسی صورت میں اگر حاکم ذاتی مفاد کو نظر انداز کرے تو وہ دیانت دار ہے۔

بہا لکھتے سادگی دیانت داری کی حرکت ہوتی ہے کیا کریم اللہ اس عالم ارضی میں صد ہار لکھ لکھ ہزار فرزند ہوئے۔ مگر حضور میں حضور اللہ حاکم الہی نے ہر ہمارک کے آخری سالوں میں بل غیبت کی فراوانی تھی بعد اچھے مصلحت کی بھی کی نہ تھی مگر حضور اللہ کے جنم و آمد کے اشہد ہے پر ہر نعمت پھر کرنا فرماتے تھے اس کے باوجود حضور اللہ کی زندگی انتہائی سادگی کا سرچشمہ رہی۔ طرہ یہود ہاش اور امتاز خود پوش مجلس ترین مسلمان جیسے وہ ہے بات ذہن نصیب رہنے کے قابل ہے کہ اگرچہ حضور اللہ نے حصول لوگوں کو چھ کھانے پینے اور پہننے سے منع فرمایا مگر کھانے پانی سادگی اختیار کی۔ خود انعام کو سب سے ناچار رہا۔ کی اور وہی میں سادگی کا اور ہوتا سب سے چاہے۔ حضور اللہ کے تربیت یافتہ حضرت علی کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ سرور کائنات اللہ سے جو روپ (مٹی والا مٹی) میں

نتیجہ (۱) کا خطاب پایا۔ سلطنت کی کم و بیش ساری جنگیں مسیحیوں کے ساتھ کرانہ میں لڑی گئیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق (جنہیں سابقہ انجیل کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا عظیم قرار دیا جاسکتا ہے) کی زندگی بھی سلطنت سے لبریز تھی اور بھی صفت وہ اپنے حکام میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسے ہے کہ جب وہ کسی حاکم کو چاہتے تھے تو اسے پھانسی دے دیتے تھے۔ ان کے کہنے پر وہ ترکہ کوڑا اس زمانہ میں بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، ہر ایک کیڑا نہ پہنے گا، چھٹا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دودھ مارے گا، وہ جان نہ رکھے گا اور اہل حاجت کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ (محدث تاریخ فی صلب الانبیاء - مکتبہ)

حضرت عمرؓ بھی کرتے تھے کہ حاکم کی ضروری کے وقت اس کی جائیداد کی لبرست تیار ہوتی تھی اور اگر بعد میں وہ اضافہ کرتا تو اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے عظیم ترین جلیل حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر حوض کر دیا تھا کہ وہ خرچ زیادہ کرتے تھے اور کیا جاتا ہے کہ ایک شاعر کو انہوں نے قیدی گولی کے انعام میں اپنی بیب سے ٹھکرانے کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ حکام کی نفی زندگی میں بدوش نہیں ہوتی، چاہئے۔ مگر قدرت چاہے کہ تمام حکومت کر دے انہوں میں رکعت ہے اس لئے سادہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اور تمام چھوٹے ہر کام کی نکالی کرتے ہیں (الاساس علیہن وہن ملوکہم) اس لئے حکام کا ہر معاملہ میں نکالی کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں حکام کی شادمانی سے ہماری معاشی و معاشرتی زندگی کا کردار بدستور مائل ہے۔ اسلام ۱) میں دنیا کے فریب ترین ملک کے وزیر عظیم کی کرداروں کو دیکھ کر زیرِ قیصر بہ نیک گاہ سے لے کر اپنی کھربانوں تک عورتوں کی ٹیبلٹوں کی بدوشی کا افسانہ ہر حال کرتی ہے۔ اگر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا گورنر بھی کوڑے سے ساری نہیں کر سکتا تھا تو آج کی دنیا کے فریب ترین ملک کے دربار بست و کشاد کے قرائن کی انجام دہی کے لئے کیا اور جتنی کاریں کیسے ضروری ہیں۔ صدر و وزیر اعظم یا جو کوئی بھی ہو اسے چھوٹی کار امتحان کرنی چاہئے۔ ان کی زندگی کا رہنا سہنا اتنا سادہ ہونا چاہئے کہ ماتحت افسران ان

سے بہتر معیار زندگی، اختیار کریں تو نہ صرف انہیں شرم آئے بلکہ معذرت بھی نہیں۔

بہر حال بدوں کا شائبہ معیار زندگی پر حاکم اور ملازم کے لئے فائل تقلید نہیں ہر شخص اپنے فعل کا خود مستار ہے اور ہر کوئی مدد قیامت نظر انی طور پر جواب دہ ہوگا اس لئے ہر شخص کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

حاکم کی خاصی تعداد و رحمت وغیرہ سے تو اعتقاد کرتی ہے مگر سرکاری اشیاء کے استعمال کے وقت احتیلاً کا دامن چاہے سے چھوڑ دیتی ہے۔ افسوس سرکاری گاڑیاں فی مصرف میں لے جاتے ہیں۔ دوسرے ہیں تو کسی کے مراد ہیں۔ دولت داری کا کرم رکھنے کے لئے ریست ہاؤس میں معمولی طے بھی ہو سکتے ہیں۔ سرکاری ٹیلیفون ٹیکسٹری وغیرہ کا استعمال تو بے حساب ہوتا ہے، احتیلاً کی پھوٹی پھوٹی اینٹیں مسلسل رکھتے ہیں دیا نہ داری کی رفیع الشان عمارت بنتی ہے اور ایسی ہی تصویر غلطائے راشدین کے دروازہ ہمارے اور ہر عمر بن عبد العزیز کے دروازہ میں دیکھ میں پائی جاتی۔

خاصی ابو یوسف نے کتاب الخزان میں ایک ناقصہ تصدیق کیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک خادم نے مہلات ڈاک کے ایک جانور پر شخص کو سوار کر کے لے آیا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ جب تک تو اس کا گریہ یہ حال میں صبح نہیں کرے گا یہاں سے نہیں لی سکتا۔

ہر حاکم کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سرکار کا شمار وسائل قوم کی امانت ہیں اور ان کو صرف قری سواد میں ہی صرف کیا جاسکتا ہے۔ یہ صورت دیگر خیانت اور غرضانہ ہوگی اور حضور ﷺ کے ارشاد ہمارے کے مطابق کوئی خاص شخص جس شخص مسئلہ نہیں ہو سکتا۔

(تکویر سے امام حسن مکتوب ج ۲ باب خط ملین)

غیر مستحق کی ہوس اقتدار بھی بدلیا جاتی ہے۔ بعض حاکم دیانت دار ہوتے ہیں مگر اقتدار کے ہوس میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ وقتی بدلیا جاتی کی قسم ہے عہدہ کی خواہش کرنا عہدہ میں بے جا ترقی کی خواہش یا تکبر کرنا دوسروں کے حق میں خلیات کے مترادف

ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی خدمت فرمائی جیسا کہ اس وقت سے ظاہر ہوتا ہے

ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے صبر و
دو چاند اور ایمانی تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو
حاکم بنایا ہے۔ ملک کے کسی حصہ پر ہمیں بھی حاکم بنادیں۔ حضور ﷺ نے ناگواری کا اظہار
کرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم! جو شخص بھی ہم سے حکومت کا طلب گار ہوگا ہم اسکو
ہرز حاکم نہیں بنائیں گے۔ (بخاری و مشکوٰۃ، مسلم و ابی داؤد، ج ۲ ص ۲۷۷)

عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے نصیحت کی کہ دیکھنا
حکومت کی خواہش نہ کرنا اگر خود سبیل کرنے کے بعد تم کو حکومت ملی تو اعلیٰ ذات
تمہارے ساتھ نہ ہوگی اور تم کو خود ہی سنبھالنی پڑے گی اور اگر بے دانگے ملی تو اس کے نظام
میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ (بخاری و مشکوٰۃ، ابی داؤد، ج ۲ ص ۲۷۷)

اپنی قابلیت سے زیادہ کسی ذمہ داری کو اپنے سر قبول لینا ولایت کا فتنہ نہیں ہوتا ہے
حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں
کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابی نے عرض کیا کہ یہ نفس کو کوئی کیسے ذلیل کر سکتا ہے۔
فرمایا یہ چھ طریقہ ہیں جس سے انسان کی اس میں طاقت نہ ہو۔

(بخاری و مشکوٰۃ، ابی داؤد، ج ۲ ص ۲۷۷)

ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے جس نے مسلمان کے کسی گروہ پر ایسے شخص کو سربراہ بنادیا
کہ اس گروہ میں سے باہر شخص موجود تھا تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ سے نڈاری کی۔
(بخاری و مشکوٰۃ، ج ۲ ص ۲۷۷)

کسی سرکاری ملازم یا حاکم کے لئے مناسب نہیں کہ باہر شخص کو نظر انداز کرے کہ خود
کو حق دار کاہر کرے۔ بے جا ترقی کرنے والا حاکم اپنی ہوا کے ساتھ تو علم میں مدد و راست
شریک ہوگا۔ منصب کے مطابق جس شخص میں ذاتی و اخلاقی استعداد ہو اسی پر ذمہ داری کا
بار گراں ڈالنا چاہیے۔ اور یہی اصول ترقی کے وقت کا ہر فرمانبردار چاہیے۔ کم حلیت رکھنے

والے ملایم یا حاکم کو ترقی کے لئے خوشامیاد نگہ رائج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ ضرور اللہ کے مصلحتی بات خرقہ ملے گا۔

خوش اخلاقی

عوام کا حکام پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے غور لو ان الله اصنافا من الناس (آیت ۱۳) لوگوں سے کئی بات کہو۔

مفسرین کا اور شاہ ہے: الكلمة الطيبة صدقة۔ (بخاری کتاب الادب)

”ایک نیک بات صدقہ ہے۔“

حضرت علیؓ کہ فرماتے ہیں کہ قول ہے کہ عہد علیؓ سے علیؓ آتا چل بھی ہے خوش اخلاقی ایسی صفت ہے کہ پھر سرمایہ کاری کے بغیر سب کی فصل میں کثیر حاصل لاتی ہے حسن خلق صرف انہی بات کا فروغ اخلاقی نہیں بلکہ حاکم کے لئے انتہائی ضروری بات بھی ہے کہ اسکی وجہ سے داد و خواہشیں اسکو پورا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنا حق پورا کر جان کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو داد کی توقع ہوتی ہے۔ حاکم تک مصلحت کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حاکم حساس منصب رکھتا ہے اور حق دینی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی تہلیل و تردید نہیں کہ وہ ہر شخص کو خوش آمدید کہے۔ خوش گفتاری سے کام لے اور اس کی بات غور سے سنے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ دوسری بات چاہیے یا نہیں یا کیجیے اور کس حد تک ہوئی چاہیے۔ پھر سارا، نگار میں بھی خوش حرامی کی جگہ ہوئی چاہئے سرکاری ملازم بد مزاج ہو تو لوگ بات کرنے سے بھی سکتا ہو گا اور حاکم بد مزاج ہو تو یہ محب ایک کو گراں بن جاتا ہے مگر تو وہ اسے اپنی اور اپنے ماتحت ملک کی تاحیں کا بھی علم نہیں ہوتا اور جب علم نہیں ہوتا تو وہ انہیں رفع کیسے کرے گا۔ حراج میں بد شئی اور خسر نہیں ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کسی شخص کے ملحق پر احمقانہ کر جب تک تو اسے خسر کی حالت میں نہ دیکھ لے اور بدگواہی اللہ کی نگاہ میں قابل مواخذہ ہے۔ صرف ایک شخص اس مواخذہ سے استثناء

ہو سکتا ہے اور یہ ہے مظلوم۔ لہذا اگر کوئی مظلوم شخص حاکم کے سامنے درشت کلامی گفتگو کرے تو اسے عداوت کرنا چاہیے۔ جناب امام زین العابدینؑ کو ایک شخص نے گالی دی تو آپ کے غلام نے اس شخص کو دھکے مار کر آپ نے سچ فرمایا اور کہا کہ جو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ کوئی حاجت تاجو میں پہری کہوں آپ کے پاس جو تھا اسے دے دیا وہ شخص شرمندہ و محالہ کہتا جاتا تھا کہ میں گالی دیتا ہوں کہ یہ فرزند رسول ﷺ ہے۔

حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام حقوق مہمان قیامت میں جمع ہو کر توہم آئے گی کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہوا ہے۔ اس وقت صرف وہی لوگ اللہ تکمیل کے جنوں نے غصہ پی کر حق سے کام لیا ہوگا۔ جہاں حاکم کو غم کے وقت کسی بھی شخص کو کسی بھی حالت میں غصہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ ایک اصول ہمیشہ بنیاد بنالے کہ اگر وہ یہ کہ غصہ بھی کوئی ملامت اس کے سامنے آئے تو خود کو اس کی جگہ سمجھے اور اسے حاکم سمجھا رہے حاکم جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہیں کریگا۔ اور اس طرح وہ بدلہ دے کر غصہ مٹنے کی طرف ماضی ہوگا۔ حضور ﷺ اور شاہراہ میں رہتا تھا۔

”اللہ تعالیٰ کی حقوق اس کا کعبہ ہے اور اس کی تمام حقوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پکارنا وہ ہے جس کی حقوق سے اچھا سلوک کرے۔“ (بہار تفسیر فی تفسیر الامامان۔ مکتبۃ)

احساس غرض

سرکاری کام کارڈی نظام پر مبنی اور خوش اخلاقی کی منصفہ کنائی کا نہیں ایک دو نصف دامنہ خوش اخلاقی و شرف ہو سکتا ہے۔ پابندی و لگاتار نہ کرنا ہو اور اس کا شکر و خوش میمیں میں گزار دینا ہے۔ اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ احساس غرض و منصب اور پابندی وقت کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہر قسم سے اقوام عالم میں مسلمان ہی اس صفت سے ماری نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اور عقیدہ پابندی وقت عبادت کی

تعالیٰ نے شدید عید فرمائی ہے جس کا ذکر ”ہول“ کے باب میں ہو چکا ہے۔ لہذا اس عیدِ حقیت کے کام کے عوض بخیر پانے والا عیدِ زم اگر کوئی کام کرتا ہے یا حقیت ہے وہ منقطع کروا ہے۔ لہذا گناہگار ہے۔

اسلامی معاشرت میں بیکار باتوں کا مسئلہ قابلِ استزاد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کا مسئلہ قطعاً ترک کر دے۔“ (بخاری مظاہر ترقی، ج ۱، ص ۱۰۰، ملاحظہ فرمائیے)

ایک روایت میں بھی ہے کہ ”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار باتیں نہ کرے۔“ (بخاری، ص ۱۰۰)

ایک شخص حضور ﷺ کی خدمتِ مقدس میں حاضر ہوا اور بھلا میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ قوم سے کیا کہوں۔ فرمایا ہر کس و نا کس کو سلام کیا کریں۔ بعد ازاں ضروری باتیں کرنا چاہو اور فرمائیے۔“ (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)

معنی ہماری سے روایت ہے کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کی ادا فی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو بیکار باتوں کے مسئلہ میں الجھا دے۔

ابولہام ماکت حضرت ابراہیمؑ سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ مرحبہ عالی کیسے ملا؟ فرمایا: تمہیں باتوں سے!..... راستہ کوئی!..... اٹائے لمانٹ!..... بیکار باتوں سے کفایت ملی کی عادت۔

ابنِ ابراہیمؑ وہ شخصات سے عیاں ہے کہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی عہد بیکار اور بے مقصد صرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتنی قوم غیر نے خوب دیکھا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی دفتر میں چلے جائیں مگر ملازمین اپنی نشست سے غائب ہوں گے موجود ہوں گے تو ہم پیشہ حضرات کے ساتھ چائے نوشی کا دور چل رہا ہوگا یا احباب سے خوش گپیاں اوردی ہوں گی یہ تمام باتیں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں جس قوم میں احساسِ فخر جس قدر شدید ہوگا وہ قوم اسی حساب سے ترقی کرے گی۔ اسلام میں

کرنے والے بیچ یا کسی قوم یا قبیلے کے سردار۔

بہرحال احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی کتاب و سنت کی رو سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ایسے احکام عام طور پر حکومت ملک کے قلم و قسط چلانے اور عوام کی بہتری کے لئے وضع کرتی ہے مثلاً پولیس کا انتظام، ریلوے اور سڑکوں کے نظام، عوامی تعلیم و ترقی کا انتظام نہ کیا جائے تو ممالک میں بے نظمی پھیل جائے گی۔ لہذا حضور ﷺ کے پر حکمت ارشاد کی رو سے انتظامی امور میں حکام کی اطاعت واجب ہے اور یہ اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت محض ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کا پہلا خطبہ خلافت اسلام کی ترویج کا حکم تھا انہوں نے مجلس دوسری جمعہ ہاتھی کے (جن کے جان کا یہی گل نہیں) بیان کیا۔ ”جب تک میں ملکہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو۔ اور جب میں ملکہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تم بھی میری اطاعت سے آزاد ہو۔“

اطاعت اولی الامر کا کل نود حضرت خالد بن ولیدؓ نے بیان کیا۔ جب میں جنگ میں آئیں پرمانہ معزولی موصول ہوا تو ایک گاہ کے لئے بھی آئیں، اچھی غیر معمولی عقیدت کے باوجود ظلم یا جور سے کھڑا کرنے کا خیال نہیں آیا اور حکومت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوسری مثال محمد بن قاسم کی معزولی ہے اس کے برعکس اس زمانہ کی مثال جنرل میک آرٹھر کی ہے جنہیں مذہب نے کوریا میں لڑنے والی افواج کی سالاری سے معزولی کر دیا تو وہ طعنے دیا اور مذہب کی صداقت کے خلاف ہو گیا۔

لوگوں کی باتوں میں یہ اطاعت اولی الامر کا سوجھ بوجھ ہے تھا کہ جس نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی اندھیری رات میں دودھ بیچنے والی لڑکی نے دودھ میں پانی نہ ملا جس سے اسٹری میں اطاعت اولی الامر پر حکم لایا جانے والا تھا اس کا خائبہ اتنی دیر تک ہی قائم رہتا ہے جتنی دیر قلم و قسط ہو اور قانون کی گرفت ہو، دودھ یا دودھ مرہ کے بات نہیں اس ملک کے سب سے بڑے شہر کوہک میں یعنی حکام مل ہو جائے کی وجہ

سے ایک اندر میری رات میں پڑھوں گھر میں دکانوں میں چھٹی ہوئی اور وہ جنوں پڑھیں
کی آمدوں ریحی کی گئی اور کوئی جرم نہیں تھا سرزد کیا گیا ہے۔ (۱۳-۱۴ مئی ۱۹۷۷ء کی
درمیان شب کا واقعہ ہے) اسلامی معاشرہ میں یہ سب کچھ مسلمانوں کے لئے نہیں کرے گا
کہ ملک کے قوانین کا احترام اللہ کے حکم کا عصبہ لونی اور کے تحت فرض ہے اور فرض کی
ادائیگی میں اندر میرا ہوا حوازم نہیں ہے۔

اطاعت کب ضروری نہیں؟ اس سوال کا مفصل جواب جی کریم علیہ السلام کے
ارشاد اوست سے ملتا ہے۔ کلیہ یہ ہے: "اطاعة للمخلوق فی معصية المصطفى".

(بکھو مسلم۔ کتاب الادب ج ۱ ص ۱۲۱)

"خالق کی اطاعت میں کسی مخلوق کے لئے کوئی اطاعت نہیں۔"

یعنی حاکم یا جو حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاکم ہو اس کی پا بھری نہیں کرنی چاہیے ان
احکام کا بالآخر ضروری ہے جو اللہ اور رسول کے ارشاد کے مطابق نہ ہوں اس میں
دوسری حدیث: "لا طاعة فی معصية المصطفى". (ایضاً)

"لہذا اور رسول کی اطاعت میں کوئی اطاعت نہیں اطاعت معروف میں ہے۔"

سربراہ حکومت خالق و لا جو ہو۔ جدا جدا نہ ہو اور کالم ہو تو ایسے حکمران کے خلاف
کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جرم ہے ایسے حاکم کا احتساب ہونا چاہیے خود اس کی پاداش میں
جان و مال کا نقصان ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں
نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ تمام شیعوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا وہ میرا شاہ ہے
احتساب کرے گا اور اس میں مارا جائے۔ (بخاری ص ۱۲۷ حدیث ۱۲۷۱)

حضور ﷺ کے ارشاد: "لا طاعة فی معصية" کی بہترین تفسیر سید علیہ السلام ادا نام
حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خون۔ سے کی تھی۔

جس ذات کی اطاعت فرض یا واجب ہو تو ظاہر ہے اس ذات کی تعظیم بھی لازم ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے غیرے وجہ پر اللہ تعالیٰ نے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لہذا تعظیم کا اصول ”خط مراتب“ بھی اسی طرح قائم کرنا ہوگا۔ کوئی بھی غلط یا غلطک ہوا وہاں اگر قانون کا احترام ہوگا تو نافذ کرنے والا خود بھی محترم ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ہمارے ملک میں قوائیم و حکومت کے مدارے کے قواعد کا احترام اس لئے بھی نہیں ہے کہ قوائیم و قواعد نے جو نافذ کرنے والے ملحق احترام نہیں مگر ہر بھی عوام کی ادوار کی قائم رہتی ہے۔ زیادہ تر کتب حدیثی تاہم یہ دعویٰ ہے کہ وہ ابو بکرؓ کے ساتھ امن و امان کے منبر کے ساتھ چلے ہوئے تھے اور وہ اس وقت ہار یک کپڑا پہنے غلبہ دے رہے تھے تو اس کو دیکھ کر ابو بلالؓ نے کہا کہ ذرا حار ہے اس کو دیکھو تو کہا اس پہنے ہوئے ہے جیسا قاصد لوگوں کا ہوتا ہے اس پر ابو بکرؓ نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں نے حضور ﷺ کو خود ملتا ہوا دیکھا ہے کہ ”جس نے خدا کے مقرر کردہ حاکم کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی کرے گا۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

مطلب یہ تھا کہ مسلمان حاکم کی معمولی لغزشوں پر اسے بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ تحریریں مائل اور بری سفارش سے اجتناب۔ ابھی حکومت کا مطلب یا کردار سرکار ملازمین ہیں۔ سرکاری ملازمین کے بگاڑنے یا سوار نے میں اعلیٰ حکام کے علاوہ عوام کا بہت دخل ہے۔ رشوت خوری جی ہے عوام شہری امراض کی طرح اس سے بچتے کیوں نہیں۔ وہ سرکاری ملازمین کے ضمیر دلی کے گناہ بن کر کیوں جاتے ہیں۔ سب سے مطالبات اور خواہشات کی بنیاد حق پر کیوں نہیں قائم کرتے اور انہیں ہم دوز کے ذریعہ کیوں پرہیز کرتے ہیں۔ رشوت خوری کے تھوڑے سا نقصان کیوں نہیں برداشت کرتے جب کیا ان کی عبادت کا عقد خیر نفس اور قریبی پرستی ہے نماز کا مقصد تلاش اور برائی سے بچنا

ہے روزے کا قصد منہ لے کر اور احکامات ہے نہ کہ کوئی اور اتفاق کی شکل اللہ کا قصد مالی قربانی ہے۔ چار دہائی قربانی کا کھانا کھانا ہے یہ سب کا مقصد نہیں بل جائیں تو اسلام عرض و جور میں آتا ہے اور ایک آدمی مسلمان کے رتبہ پر کافر ہوتا ہے۔ ایک واضح حدیث یہی ہے

لین رسول اللہ ﷺ الراعی و ظہور فی (تہذیب نفی کتاب احکام)

رسول اللہ ﷺ نے رعیت دینے والے اور رعیت لینے والے پر لعنت کی ہے۔
تو تک بھی رعیت کی قسم ہے اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بحث "کب حلال" کے باب میں ہو چکی ہے۔ اب میں سلاطین کے حقوق عرض کروں گا۔ ان ضمن میں اللہ ہاری تعالیٰ کا حکم ہے۔

من یطیع سلطانا حسنة یکن له نصیب منها. و من یطیع سلطانا سیئاً یکن له کلن منها و کان اللہ علی کل شیء مقبلاً. (سورہ احزاب: ۸۵)

"جو بھلائی کی سلاطین کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سلاطین کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔"

چار سلاطین کی شرط اول یہ ہے کہ جس کی سلاطین کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز اور اس سے یہ کہہنا ہے مطالبہ کو یہی ہمارے سوائے خود حکام تک نہ پہنچائے۔

رسول اللہ ﷺ اور شاہ ہے اعدال علی الصبر کما علیہ (مسند ابی یوسف)

جو شخص کسی شے پر کسی کو آدہ کر دے تو اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا ایک کام کرنے والے کو۔"

ایک حدیث یوں بھی ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی اور اس کی کارہائے۔ جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی اور اس کی کارہائے۔"

(تہذیب مسلم کتاب ذکر کرم اور کتاب صیغہ تہذیب نفی کتاب اللہ و)

قرآن حکیم اور احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی جائز سلاطین میں ہر آدمی کا حق ہے جس کو کسی شخص کو عزت دلوانا۔ پچیس نے بے وجہ پکارا ہوتا

حقائق تانا کوئی حاکم یا اعلیٰ کسی کو چاہی یا علیٰ قصاص نہ پہنچائے تو اس کی امداد کرنا ہے سب اسطرح
جائز ہیں اور باعث ثواب ہیں۔ اور اس ثواب میں امداد کرنے والا اور وہ حاکم جو سفارش
کے بعد ظلم کرنے سے باز آجائے دونوں شریک ہیں۔ سفارش و دعویٰ انوار کی طرح ہے
اسے ناجائز کام میں استعمال کرنا عتاب کو دعوت دینا ہے۔ لیکن باوجود حدیث میں حضرت
ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے مال میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو
وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی بیٹی میں اس طرح گھلایا جائے گا کہ اس کی بیوی بانی پر یہ لکھا ہوگا کہ
یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔“ (بحوالہ ابن ماجہ کتاب اللہیات)

اس حدیث کی رو سے ہر مدد دہی اور گناہ پر کسی کو امداد کرنا یا سہارا دینا بھی شریک جرم ہوتا
ہے اور اصل مجرم کے برابر گناہگار ہوتا ہے۔ حدود (فرعی مزار) کا رد مطالعہ میں حق کا قہقہہ ہوتا
ہے اس میں خلاف حق سفارش کرنا گناہ ہے۔

اور گناہ ہے یہ بھی کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ منصف کو سفارش کرے اسے
چاہیے کہ وہ فریق کو مظلوم سمجھتا ہے تو اس کے حق میں لڑی شہادت دے یا جو گواہ ہیں انہیں
لڑی شہادت دینے کے لئے آمادہ کرے یا مظلوم کی مالی مصالحت کرے مزار کے نفاذ میں حضور
ﷺ نے سفارش کی مذمت کی تھی۔

قریش کے سردار خیلم بن عمرو کی مصرت پر حبس چوری کا الزام ثابت ہو گیا تو لوگوں
کے کہنے سننے پر حضور ﷺ کے محبوب خادم حضرت اسامہؓ میں زہد لے سفارش کی تو
آنحضرت ﷺ نے فرمایا:۔ چلی تو میں اس لئے چلا ہوئی کہ ان کے بڑے لڑم کرتے تھے
تو چھوڑ دینے جاتے تھے اور غریب پر مدد چوری کرتے تھے خدا کی قسم میری بیٹی کا طہر بھی
چوری کرتی اسے بھی مزار ملتی۔“ (بحوالہ بخاری کتاب اللہیات ج ۲)

خلاصہ بحث یہ تھا کہ مجرم کو اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ سرکاری ملازمین کو قسم و رری
بھٹک دکھا کر انہیں راستے سے ہٹا کر یا اپنے احباب و اقرباء کے مفاد کے لئے ناجائز
کاموں میں سفارش کریں۔“

عام انسانوں کے حقوق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض ہیں جن سے عہدہ نہ آتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہی فرض ہے۔ تبلیغ یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو حکم ہے اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان چاہی سمجھے اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسانوں کو آگاہ اور باخبر کرے اور یہ انسانی غیر غرضی کا لازمی نتیجہ ہے۔

قرآن پاک نے قرآن کے بعض احکام کو دہرایا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ **وَقُولُوا لِلْعَامِّ حَسْبًا** (آرہ ۳۸) ترجمہ: اور لوگوں سے انہی بات کہو۔

لوگوں سے انہی بات کہنا اور اچھائی سے جان آنا انسانیت کا فرض ہے، جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں، دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس شخصانہ برتاؤ سے بالحد نہ کھاسی لئے اور اشارہ ہے: **وَلَا يَجْرِمُكُمْ هُتْلَانِ لَوْمِ عَلٰی اَلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلْعَدْلِ** (سورہ احزاب: ۸)

ترجمہ: اور کسی قوم پر اور قوم کو اس پر آلودہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، عدل اور انصاف (مرحلہ میں) کہو کہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔

ہر قسم کا ہراسناک اور بدعنوان برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی، جس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا بلکہ اس پر غم اور بے انصافی کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ یہ آیت پاک انسان کے ہی مادہ کا سہ کے سرچشمہ کو بند کرتی ہے اور ہر بڑے اور افسانہ مانگ سے دعا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آئیں میں ایک دوسرے سے کیفیت رکھوں، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے متکبر و دابر کرانہ تعالیٰ کے

بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں ”ایک دوسرے سے کہتے نہ کہو، ایک دوسرے پر حمد کرو اور تنبیہ دوسرے سے نہ کیجو اور اے خدا کے بندو! میں میں بھائی بھائی بننا چاہی۔“ (بھول بھاری)

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شہرِ فساد سے بھری ہوئی دنیا ایک جنت بن جائے۔ فرمایا ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“ (بھول بھاری)۔ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا رحم نہیں کرتا، ایسا یہ کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا، دوسرا بھی اس پر رحم نہیں کریگا۔ مقتدرِ حکم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم زمین و آسمان پر رحم فرمائیے گا۔ یہ حدیث رحمتِ عالمین ﷺ کی تعلیم کی شانِ رحمت کو کتنی عموماً کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ جو مسلمان کوئی دھوکہ دے گا اس سے جو انسان یا پرہیزگار کچھ کھائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ (بھول بھاری) اس فیض کے موسم میں انسانیت کی تہذیب بھی نہیں ہے ایک دفعہ آپ ﷺ نے ایک غصے کا قصہ بیان کیا جس نے ایک جانور کے ساتھ ایک سلوک کیا تھا کہ اس کو اس کے اس کام پر ثواب ملا۔ صحابہؓ نے پوچھا اے خدا کے رسول ﷺ کیا جانوروں کے ساتھ ایک سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے؟ فرمایا: ہرگز جگہ کے ساتھ ایک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔

(بھول بھاری شریف)

اس ثواب کے دائرہ میں ہر وہ حتیٰ شریک ہے جو دعائی سے باہر نہ رہے۔ جامعِ ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اجماعاً سے ارشاد فرمایا ”جہاں بھی جو خدا کا خیال رکھو، برائی کے پیچھے بھلائی کرو تو اس کو اللہ اللہ کے لئے لوگوں کے ساتھ حسبِ اخلاق سے پیش آؤ۔“ (بابِ عبادتی ساثرۃ الناس) اور ہر یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ﷺ نے پانچ باتیں مکتبہ میں جن میں ایک یہ تھی کہ تم لوگوں (ناس) کے لئے دعا کرو جو تم پر لے

چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ (اس) کا لفظ عام ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں نہ ہو انسان پر ہر مسلمان نہیں بنتا۔

کیونکہ دوسروں کے لئے دینی چاہنا جو اپنے لئے جاہ و اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے ہر جم کے حقوق کے بنیاد ہے ایک ضروری حصہ ہے تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ ”تم اپنے بھائی کے لئے دینی چاہو جو اپنے لئے چاہے ہو۔“ بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی۔ تو رات اور انجیل کے اندر بھی تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ ”تم اپنے پڑوسی کو مینا چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہے ہو۔“ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم کی بروقتی میں یہودی اور یہائی پڑوسیوں کا حق بھی مسلمان پڑوسیوں ہی کی طرح مانا ہے۔

صدقہ و خیرات کے باب میں کو خیراء اور مساکین میں مسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی بات ہے، تاہم حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مسلمانوں کی مسکینوں کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک بڑا عجمی عجمی قبیلہ ایک حد و زوہ پر گزرا، ایک ناگہ دبا ہوا، حضرت عمرؓ نے پیچھے سے اس کے بارو پر ہاتھ دیا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی، اس نے کہا جلا کر لے، اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی اس عمر کے سبب سے بھیک مانگنا ہوں، حضرت عمرؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر سے اس کو بکھو دیا۔ پھر اس کو یہ مطالبہ کے خزانچی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اس کو اور اس جیسے لوگوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہم انہما نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کی جوانی کی کمی تو کھائیں اور اس کے بڑے سے ہونے پر اس کی مدد کو دویں۔ قرآن میں صدقہ کی اجازت خیراء اور مساکین کے لئے ہے۔ خیراء تو دینی ہیں جو مسلمان ہیں اور یہ لوگ مساکین اہل کتاب میں ہیں، ان سے لینے لیا جائے۔

اسلام کا یہ عام فہم ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیر مسلموں کو دینے جائز ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہؓ نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو ۳۰ ہزار کی مالیت کا صدقہ دیا۔ امام کاظم نے مشرک و عیسویوں کا قرض ساقی کرنے کو ثواب کا کام بتایا۔ امین حجاز محدث کہتے ہیں کہ قرآن نے ”انہیں“ کے کلمے کو ثواب بتایا ہے، مگر ان کا ہر ہے کہ صحابہؓ کے قبضہ میں مشرک و قیدی ہو کر آتے تھے۔ یہ صحابہؓ اور عربین شریعت میں صدقہ فطر سے جیسا کہ انہوں نے کیا کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے مشرک بھائی کو قتل کیا، اور غزوہ حضور ﷺ نے بعضوں کو ان کے مشرک والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی۔ تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ صحابہؓ جب یہی اختلاف کی بنا پر غریب مشرکوں کی مدد سے کنارہ کرنے لگے تو پوچھا: اے اترتی: لیکن علیک حد ہم و لیکن اللہ یهدی من یشاء و ما تفلحوا من غیرہ فلا تھسبکم۔

ترجمہ: ان کو گمراہ نہ لے آئے، میرے اختیار کی بات نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ پر لے آئے گا اور جو بھائی غریب کر دے وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ یعنی تم کو تمہاری نیکی کا ثواب بہر حال ملے گا۔

مسند احمد میں ہے کہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہوگا، جب تک وہ عورتوں کے لئے وحی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، مگر جب تک وہ آدمی کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے پیار نہ کرے۔“ اس حدیث میں محبوب انسانی کی وسعت ساری انسانی برادری تک وسیع کر دی گئی ہے۔

بے رحمانہ طریقہ ہے تھا کہ ذمہ گوشت کے گوشت اور دھبے کے دم کی چکی کاٹ کر کھاتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے دیکھ میں آ کر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس طریقہ سے رندہ جانوروں کا جو گوشت کھا کر کھایا جاتا ہے وہ مردہ ہے۔ یہ ایک خاص صفت تھی لیکن عموماً رندہ جانوروں کے شکار کرنے یعنی ان کے کسی عضو کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی۔

بلا ضرورت کسی جانور کے قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر کھنگ یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو خدا اس کے متعلق اس سے باز پرس کرے گا۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کے پیچک دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اور وہ رندہ بھی نہیں ان کا مارنا جائز نہیں۔ سنن نسائی میں ہے کہ جو شخص کھنگ کو بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن خدا کے یہاں فریاد کرے گی کہ کھاں نے مجھ کو بلا ضرورت مارا ہے۔ اس کا کوئی تادمہ نہ تھا۔ جو جانور کوئی کھسان نہیں پہچانتے یا ان سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، ان کا مارنا بھی جائز نہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے خاص طور پر چوئی، شہدی بھی، بھجڑا اور مرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

جو جانور ضرور مارے یا ذبح کئے جاتے ہیں ان کے مارنے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کا فرض کیا ہے، اس لئے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں ہر شخص، بی چھری کو تیر کر لے اور اپنے قبیحہ کو آٹام پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ تم بکری کو ذبح کرتا ہے تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یہ کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم

کرے گا، یہی وجہ ہے کہ دانت سے کاٹ کر یا ناخن سے خراش دے کر جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت قرآنی کیسکاس سے جانوروں کو تکلیف دیتی ہے۔ نکل پھریا ظلیل چلانے کی بھی ممانعت قرآنی۔ اور فرمایا کہ اس سے نہ کھاد ہو سکتا ہے نہ دشمن شکست کھا سکتا ہے۔ والبتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ بلا ضرورت جانوروں اور پرندوں کو جسمانی صدمہ پہنچانا جائز نہیں، جانوروں کے ساتھ جیسے درجہاں کی جاتی ہیں ان کا اصل سبب یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانوروں کو ذبح کرنا پہلے گناہ کا کام ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اہل عرب کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کی اپنے انسانی ایک شرعی جرم ہے اسی طرح جانوروں کی اپنے انسانی بھی ایک شرعی گناہ ہے۔

چنانچہ ایک صورت کی نسبت آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باغداد دیا اور خود اسی طرح بددی مرغی۔ بلکہ انسانوں کی یہ نسبت جانوروں کو دینا مستحق ہیں اس لئے وہ اس معاملہ میں بہت زیادہ گناہگار ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے ساتھ جیسا کہ سلوک کیاں کرتے ہو اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو گھوکاں نے تمہارے یہ کثرت گناہ معاف کر دیئے، ایک دفعہ آپ ﷺ صحابہ کے ساتھ کسی سفر کے چاروں میں تھے، آپ ﷺ ضرورت سے کتیا ٹھہرایا لے گئے تھے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چم لٹا ایسی جگہ چلا ہے جہاں زمین میں بارش پر حق تیل کا سوراخ تھا، یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے درپاؤ کیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس میں نے کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا بھلا بھلا (غرض یہ تھی کہ ان حق تیل کو تکلیف نہ ہو یا جل نہ جائیں)۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کسی درخت کے نیچے اترے تو ان کو ایک حق تیل نے کاٹ لیا انہوں نے پہلے اپنا سامان اس جگہ سے ہٹا دیا پھر تمام حق تیلوں کو آگ میں جلا دیا، اس پر خدا نے ان کو دی کہ اسی سے متنبہ کیا کہ صرف ایک ہی حق تیل کو

کیوں نہیں چلایا، یعنی قصاص کی سختی صرف وہی جتنی تھی جس نے کانا تھا، نہ بھلا
 جی نہیں کا قصور نہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک سرخ چلا میں صحابہ کرام ایک چڑیا
 کے دو بچے پکڑائے چڑیا فرما صحبت سے ان کے گرد مڑلانے لگی رسول اللہ ﷺ اقتضائے
 حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے۔ چاہیں یا کریں حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو
 پکڑ کر کس نے اس کو پتہ قرار کیا ہے؟ اس کے بچوں کو کچھ دیا۔ صحابہ کرام نے جی نہیں
 کے ایک گھر کو بھی ملا دیا تھا اور بیانت کر کے پر جب معلوم ہوا کہ یہ خود صحابہ کرام تھے،
 تو فرمایا کہ اس کی سزا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے۔

اسی طرح ظنی حرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا
 ثواب کا کام ہے، بیہودہ اسی طرح جانوروں اور پرندوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی موجب
 ثواب ہے، اسی عدم واقفیت کی بنا پر ایک صحابی نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں
 نے خاص اپنے اونٹوں کے لئے پانی کے جو حوض بنائے ہیں ان پر بھولے بھٹکاؤں بھی
 آجاتے ہیں، اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کو اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر
 بچا سے یا ہرادی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص رات میں جا رہا تھا کہ اس کو طحٹ پیاس لگ گئی،
 اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کوئیں میں اتر کر پانی پی لیا، کوئیں سے
 نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے، اور کچھ چاشمہ رہا ہے، اس نے اپنی
 پیاس کی شدت کو یاد کر کے اس پر ترس بکھایا اور کوئیں میں اتر کر پانی لایا اور اس کو پلایا،
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام
 نے اس واقعہ کو سننا تو بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں
 بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنا موجب ثواب ہے۔
 صرف جانوروں ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی اجر کا موجب
 بتایا اور فرمایا کہ جو مسلمان درخت نصب کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو چڑیا یا

انسان یا جانور کھانا ہے تو یہ ایک حقد یعنی ثواب کا کام ہے اس اصول کے ہاتھ لے کر
بہر عملی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے صحیح اصول بتاتے۔

(۱) جو جانور جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہئے۔
چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل پر سوار ہو کر چارہ اٹھا کر بیل نے مڑ کر کہا کہ میں اس کے
لئے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، صرف کھانے یا زلی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ نیز آپ ﷺ نے
فرمایا کہ اپنے جانوروں کی بیٹھ کو خیریت بناؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا فرما تمہارے لئے صرف اس
لئے بنایا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچا دے جہاں تم بڑی شہت سے کھانے پیتے
رہو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے اپنی ضرورتیں اسی پر پوری کر دو۔
اگر چہ رسول اللہ ﷺ نے بعض موقعوں پر اونٹ کی پشت پر چل کر غلبہ دیا ہے، اس لئے
حدیث کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کی بیٹھ پر بیٹھ رہنا مناسب
نہیں کہ اس سے جانور کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے صرف سفر کی حالت میں اس پر سوار
ہونا چاہئے۔

(۲) جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہئے، چنانچہ فرمایا کہ جب تم
لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے لاکھو
بچاؤ، اور جب قحط کے زمانہ میں سفر کرو اس کو تیزی کے ساتھ چلاؤ تاکہ قحط کی وجہ سے
اس کو گھاس یا چارے کی بھرتی ملے گی۔ یہ تکلیف دہ ہے اس سے وہ جلد نہات پائے۔
ایک بار آپ ﷺ نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چبھنے سے لگ گیا تھا،
فرمایا ان پہنچاؤ ان جانوروں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے شہداء ہیں پر سوار ہونے کا بھی
حالت میں رکھ کر سوار ہوا اور ان کو کھانا دیا ان کو اچھی حالت میں رکھ کر رکھاؤ۔

ایک بار آپ ﷺ ایک انصاری کے بارغ میں دفع حاجت کے لئے گئے، اس میں
ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر ٹپٹپاٹا اور آپ ﷺ کو گایا، اس کے پاس
گئے اور اس کی گھنٹی پر ہاتھ بھر اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری جو جرآن نے کہا

کہ یا رسول اللہ ﷺ! یہ لوٹ میرا ہے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں جس کا خدا نے تم کو مالک بنایا ہے، خدا سے نہیں ڈرتے، اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر حق کرتے ہو۔

(۳) جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر دافعہ دینے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے کو طہور قرار دیا۔

(۴) جانوروں کے جام لڑانے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے وہ بے فائدہ کھال اور ڈھکی ہو کر تکلیف پاتے ہیں۔

اسلام پر ایک بار پھر یہی طرح نظر ڈالئے، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سید میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے۔

